

لَوْ كَانَ الْخُرُودَادُ الْكَلِمَاتِ بِي لَنَفَذَ الْخُرُوقُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَلَأًا

موا عظمہ

یعنی

مجموعہ موا عظمہ فصیحہ و بلیغہ حضرت زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین زین
المستطلمین فخر المتأملین عالم علوم ربانی بکاشف اسرار غیبی
شیخ الاسلام محی الدین سرکار علامہ شیخ عبدالعلی الہودی
الطہرانی رفعہ اللہ درجاتہ فی اعلا علیین
فتیہ و مؤلفہ

سلامہ دو دمان سول الثقلین عالیجناب علامہ السید
محمد بطین صاحب سرسوی مدظلہ العالی

جس کو

سید محمد صخر جعفری بی۔ ایہ منجر رسالہ البرہان للہیاء

فے ۱۹۳۹ء میں

بہتمام لالہ کیشب چند لائڈہ بی۔ ایہ منیجنگ پردپرائٹر لائڈہ الیکٹرک پریس
جالندھر شہر جھپڑا کرنا شروع کیا۔

علمی دنیا میں انقلاب

پیدا کرنے والا مجلہ علمیہ

تحقیقی جواہرات حکمیہ کا پیش ہیا مجلہ برائی حقائق و معارف اسلامیہ کلبے مثل خزانہ۔ قوم و ملت کا سچا بھی خواہ۔ دین و مذہب کا حقیقی رہنما۔ نبوت و امانت کا صحیح ترجمان۔ مخالفان دین کے حق میں سیف بران۔ بے نظیر اور شہرہ آفاق مالا نہ شاہکار نثر سالہا لبرہاں جس کی طرف بارہ سال سے اہل ایمان کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ دسمبر ۱۹۷۹ء سے زیر سرپرستی سرکار مولانا تاج محمد بسطین صاحب سرسوی شہر لودھیانہ (پنجاب) سے کمال آب و تاب دوبارہ شائع ہو رہا ہے۔ اور نقاش نقش ثانی بہتر کشد زاول کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے +

(۱) البرہان علمی دنیا کی میر پر کثیت صوری و معنوی بہترین سالہ ہے (۲) البرہان تبلیغ مذہب دین کا حق دین اسلام کا صحیح حق ادا کرتا ہے (۳) البرہان عالم میں بہترین صحیح ترین تفسیر قرآن پیش کرتا ہے (۴) البرہان دنیا کو دین دین والہ مطاہرین کی صحیح تعلیم اور ان کے فضائل و مناقب اور اخلاق و آداب سے روشناس کرتا ہے (۵) البرہان خاص خدمت قوم کا فرض ادا کرتا ہے۔ اس کے کارکنان کبھی مفاد دنیویہ سے بہرہ اندہ نہیں ہوئے +

اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معلومات اسلامی حاصل کریں۔ جھوٹی نبوت اور باطل پیشوا ایمان و نسب کی حقیقت سے آگاہ ہوں۔ اور شوق ہے کہ حبید اسلمہ علمی سے آراستہ ہو کہ ہر مخالف دین و ملت کا مقابلہ کر سکیں اور سوانح حیات و تصانیف اسلام سے بہرہ اندوز ہوں تو البرہان کا ضرور مطالعہ فرمائیے اور اس کی مجلدات کو باقیات صالحات بنائیے +

عام سالانہ چندہ چار روپے (لکھ)

خاص چندہ ۵۰ روپے

ترسیل زرا و رخط و کتابت کیلئے

مینجر البرہان لدھیانہ کافی ہر

بسم الله الرحمن الرحيم

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	خطبہ۔	۱	۱۴	ششم ہفتم ہشتم نہم۔ دہم۔	۲۷
۲	دیباچہ طبع ثنائی	۲	۱۵	تالیف و تصنیف۔	۳۷
واقعات و سوانح حضرت علامہ			۱۸	اول۔ دوم۔ سوم۔ الخ	۳۹
			۱۸	اہل علم اور اہل بصیرت کے نزدیک علامہ کی وقعت اور عظمت۔	۴۰
۳	ولادت باسعادت و ابتدائی تربیت	۱۶	۱۹	علامہ کی اولاد۔	۴۲
۴	استعداد فطری و ذہانت طبعی	۱۸	۲۰	وفات حسرت آیات	۴۳
۵	سطحی درس و تدریس	۲۰	۲۱	تاریخائے وفات۔	۴۸
۶	علوم باطنی و ریاضیات نفسانی	۲۱	۲۲	قطعہ تاریخ حضرت اغلب۔	
۷	علوم باطنیہ	۲۱	۲۳	قطعہ تاریخ حضرت مہر	
۸	کثرت مطالعہ۔	۲۲	۲۴	قطعہ تاریخ حضرت ابوالمحامد	
۹	زبانیں	۲۲	۲۵	قطعہ تاریخ حضرت سلطان	
۱۰	قیام طهران و نیابت وزارت	۲۳	۲۶	قطعہ تاریخ حضرت علامہ	
۱۱	ادارہ تالیف و تصنیف تفسیر	۲۴	۲۷	قومی ماتم	۵۲
۱۲	ایران سے روانگی	۲۶	۲۸	مرثیہ سرکار علامہ اعلیٰ المد مقامہ	
۱۳	ورد و ہندوستان	۲۸	۲۹	یاد و مغفور	۶۱
۱۴	علامہ کی خصوصیات	۳۰	۳۰	سرکار عالیہ شیخ اعلیٰ المد مقامہ کا تابوت	۶۴
۱۵	اول۔ دوم۔ سوم۔ چہارم۔ پنجم۔		۳۱	سرکار علامہ شہر علی المد مقامہ کی تدفین	۶۶

جزو اول

موعظہ اول

نمبر	مضمون	صفحہ
۳	شہید ثالث یا امام خلق۔	۹۰
۴	وہن عندہ علم الکتاب۔	۹۰
۵	امت مسلم۔	۹۱

موعظہ چہارم

۱	جسم و رزق جسمانی	۹۵
۲	نزول آسم	۹۷
۳	خلقت آتش	۹۹
۴	رزق روحانی	۱۰۱
۵	قرآن اور کتاب کا فرق	۱۰۲
۶	معنی مس قرآن اور امام حسین	۱۰۳
۷	مس کتابت قرآن	۱۰۴
۸	سوال جواب طلب از اہل علم	۱۰۸
۹	آیتہ اللہ و حجۃ اللہ	۱۰۸
۱۰	صفات مشترکہ نبی و امام۔	۱۰۹
۱۱	فرق شاہد و شہید بعد از دیگر۔	۱۱۰

موعظہ پنجم

۱	تفاوت انواع موجودات اور اسکی علت	۱۱۵
۲	تحل انبیاء علیہم السلام	۱۱۷
۳	رفع اشتباہ	۱۱۸
۴	قاعدہ کلیہ	۱۱۸

نمبر	مضمون	صفحہ
۱	نئی روشنی اور زمانہ موجودہ کی حالت	۶۸
۲	قرآن اور تنبیان	۶۹
۳	قصص قرآنی اور انکی علت و مصلحت	۷۲
۴	آدم کے بیٹوں کی قربانیاں	۷۳
۵	مسلمان اور واقعہ کربلا عیسیٰ دعوت اور اصحاب حسین۔	۷۴

موعظہ دوم

۱	ضرورت امام	۷۶
۲	امام حق و امام باطل	۸۰
۳	امام کی شناخت کیونکر ہو سکتی ہے۔	۸۱
۴	فرق درمیان کتاب و قرآن	۸۴
۵	تقسیم آیات قرآن	۸۵

موعظہ سوم

۱	امام۔ ام الکتاب۔ ام القرآن۔	۸۸
۲	پیغمبر امی لقب	۸۹
۲	افضلیت خاتم الانبیاء بر جمیع انبیاء	۸۹

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۵	فضائل و مقامات صبر	۱۱۹	شبید کی مزید تشریح	۱۳۳
۶	معنی صبر	۱۲۰	ذکر کتاب ہندی	۱۳۴
۷	معنی بے صبری	۱۲۱	فرق علم و معرفت	۱۳۵
۸	صبرِ ابراہیم و اسمعیل	۱۲۳	موعظہ ہشتم	
۹	صبرِ ابراہیم کر بلا	۱۲۳		
موعظہ ششم		۱۲۵	۱ مسلمانوں کی حالت	۱۲۵
		۱۲۸	۲ قرآن فہمی	۱۲۸
		۱۲۹	۳ علت و نزول قرآن رفع اختلاف ہر	۱۲۹
		۱۳۲	۴ ذکر گریہ و بکا	۱۳۲
		۱۳۳	۵ صبر و بے صبری	۱۳۳
موعظہ ہفتم		۱۳۴	۶ صبر حضرت یونس	۱۳۴
		۱۳۵	۷ صبر حسینی	۱۳۵
		۱۳۸	۱ شبید و ردیت اعمال	۱۳۸
موعظہ دہم		۱۳۹	۲ قاعدہ کلیہ	۱۳۹
		۱۴۰	۳ ایراد بغرض جواب	۱۴۰
		۱۴۰	۴ قاعدہ کلیہ	۱۴۰
۱	علت غیبت امام	۱۴۱	۵ حقیقت و تفسیل صلوات	۱۴۱
۲	مثال	۱۴۱	۶ مثال حسنی	۱۴۲
۳	امام کی معرفت	۱۴۱		
۴	موت و حیات انبیاء علیہم السلام	۱۴۲		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۹۰	نورانیت اجسام انبیاء	۱۱	موعظہ یازدہم	
۱۹۱	بیان خلقت انبیاء علیہم السلام	۱۲		
۱۹۳	درجات سرگاہ انسان	۱۳		
موعظہ دوم			۱۴۲	۱ مزید بیان صبر۔
			۱۴۳	۲ جواب شبہ۔
			۱۴۵	۳ صبر جمیل
			۱۴۵	۴ صبر جن
۱۹۷	طریق تعلیم اور اس کی حقیقت	۱	حصہ دوم موعظہ اول	
۱۹۸	علم ذاتی اور علم بالذات	۲		
۲۰۰	وجود عالم ہر زمانہ میں ضروری ہے	۳		
۲۰۰	درجات انبیاء و علوم انبیاء	۴		
۲۰۱	نکتہ۔	۵		
۲۰۲	درجات ششگاہ نبوت۔	۶		
۲۰۳	سلسلہ بنی اسرائیل و بنی اسمعیل	۷		
۲۰۳	تعلیم کلی	۸		۱ طریق تحصیل سعادت و علم حقیقی
۲۰۴	رفع شبہ	۹		۲ تعریفات علوم ناقص ہیں۔
۲۰۵	امام کی شناخت اور کتاب	۱۰		۳ علم حقیقی کی تعریف
	وجودی۔			۴ علم جبرئی
۲۰۷	امامت کلیہ	۱۱		۵ رفع شبہ
۲۰۸	مرتبہ و مقام امامت مطلقہ	۱۲		۶ علم کلی
۲۰۹	صبر امام	۱۳		۷ بیان علم ذاتی و رفع اشتباہ
موعظہ سوم			۱۸۵	۸ فرق عالم و علیم
			۱۸۶	۹ علت خلقت انبیاء
۲۱۰	تقسیم وجود	۱	۱۸۷	۱۰ نکتہ

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲	توضیح غرض و غایت خلقت انبیاء علیہم السلام۔	۲۱۰	۸	معانی اہل بیت -	۲۳۵
۳	اس بیان کی مزید توضیح	۲۱۲	۹	جواب سوال -	۲۳۶
۴	نکتہ	۲۱۵	۱۰	مثال -	۲۳۷
۵	فرق دین و شریعت و بیان نسخ شرائع -	۲۱۵	۱۱	ضرورت امام -	۲۳۸
۶	نکات و فرق در میان دین و شریعت ملت -	۲۱۸	۱۲	امت وسط	۲۴۰
۷	توضیح	۲۱۹	۱۳	وجود شہید و واقعہ کربلا	۲۴۱
				موعظہ پنجم	
				موعظہ چہارم	
۱	علوم نبوت جرنیہ و کلیہ -	۲۲۳	۱	تمہید	۲۲۳
۲	نکتہ	۲۲۶	۲	علت شہادت سید الشہداء	۲۲۴
۳	انقسام سلسلہ نبوت اور حضرت شجرۃ الانبیاء	۲۲۷	۳	اوصاف امام اور اس کی شناخت	۲۲۵
۴	مزید توضیح و تشخیص صاحبان کتاب در امت محمدی -	۲۲۷	۴	طریق شہادت	۲۲۹
۵	معانی کتاب	۲۳۲	۵	شہید دخیل و شہید خارجی	۲۵۰
۶	تصریح پیغمبر اور صاحبان کتاب -	۲۳۳	۶	ردیت اعمال	۲۵۲
۷	درجہ تقدم کتاب بر عترت -	۲۳۳	۷	قوت ملکوتی	۲۵۴
				موعظہ ششم	
				تقریر امام	
				۲۵۸	

ممبر شمار	مضمون	صفحہ	ممبر شمار	مضمون	صفحہ
۲	توضیح	۲۵۸	۶	عوالم سہ گانہ	۲۷۹
۳	تفسیر عہد	۲۶۰	۷	امام حق و امام باطل	۲۸۱
۴	شفاعت جسٹریڈ شفاعت	۲۶۱	حصہ سوم		
	کلیہ -				
۵	معنی شفاعت	۲۶۱			
۶	مسئلہ غدیر خم	۲۶۳			
۷	شفاعت اور حضرات	۲۶۵	۱	نوٹ -	۲۸۷
	نصارے		۲	ہوا لکانی	۲۹۰
۸	باز آدم بر سر مطلب	۲۶۶	مجلس اول		
۹	نکتہ	۲۶۷			
۱۰	دعوت پیغمبر و دعوت حسین	۲۷۰			
۱۱	اصحاب حسینی و اصحاب نبوی -	۲۷۰			
موعظہ ہفتم			۱	متعلق آیہ نذر	۲۹۵
			۲	تقسیم حرکت و ثبوت قوت برقیہ	۲۹۶
			۳	در اجسام و ثبوت آن	۲۹۸
				تقسیم نوع انسانی بلحاظ قوت برقیہ -	
۱	حقیقت شہید	۲۷۳	۴	ثبوت قوت برقیہ در اجرام مادی	۲۹۹
۲	ذوق شبہ و توضیح مطلب	۲۷۳	۵	توضیح اصلیت قوت برقیہ	۲۹۹
۳	منظر اسم القاہر	۲۷۵	۶	سنت و صحوب میں وجود محبوب	۳۰۳
۴	وضع الہی	۲۷۷		کاسایہ معدوم ہو جاتا تھا -	
۵	شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی -	۲۷۸	۷	تجربہ زور شمس و قمر کے مخر ہوں	۳۰۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸	تقسیم انسان بلحاظ قوائے ظاہری و باطنی	۳۰۶	۷	معنی بشر	۳۲۱
۹	حقیقت سدرۃ المنتہی	۳۰۸	۸	جز سے کل پر تصرف اور حکومت نہیں ہو سکتی۔	۳۲۱
۱۰	تعریف نور نبوة کلیہ اور اس کی توحید	۳۰۹	<h2>مجلس سوم</h2> <h3>متعلق آیہ نور</h3>		
۱۱	نبوت کی عرضی ترقی باقی ہر	۳۱۲			
<h2>مجلس دوم</h2> <h3>متعلق آیہ نور</h3>			۱	قابلیت و استعداد ترقی نرم اور لطیف تخم اور نطفے میں زیادہ ہوتی ہے۔	۳۲۳
			۲	مزید توضیح انسان طبعی انسان نفسی، انسان عقلی۔	۳۲۴
۱	فوز اصل وجود ہے اور ظلمت اصل عدم	۳۱۳	۳	بیان مدرکات حسیہ مدرکات عقلیہ	۳۲۵
۲	استعداد اور ترقی عالم مواد سوئی	۳۱۴	۴	انسان نفسی اور انسان عقلی جہنم میں نہیں جائیں گے	۳۲۶
۳	باعث افضلیت جمعیت قویٰ جو اس اور اجتماع صفات متضادہ کمالات میں	۳۱۵	۵	مفہوم موت کی توضیح۔	۳۲۷
۴	توضیح انسان نفسی و انسان عقلی و موت	۳۱۷	۶	خاتم المرسلین اور انکے اصحاب معصومین نفس المد و حب الہ	۳۳۰
۵	حقیقت موت اور ترقی انسانی	۳۱۸	۷	فی العالمین ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام	۳۳۱
۶	بنی اور بنی نوع انسان کی خلقت میں فرق ہے۔	۳۲۰	۸	مسئلت متناقل عمومی اور تدافع عمومی۔	۳۳۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸	آسمان ستون غیر مرئی پرستہ اور قائم ہے۔	۳۳۲	۲	مجلس دوم۔	۳۴۸
۹	انسان طبعی، انسان نفسی انسان عقلی سب نوع انسان میں موجود ہیں۔	۳۳۴	۳	مجلس سوم۔	۳۵۳
۱۰	ظرف نظروں کے قابل اور لائق ہونا چاہئے۔	۳۳۶	۴	مجلس چہارم	۳۶۲
۱۱	توضیح لفظ بشر و ابوالبشر و توضیح لفظ امی	۳۳۷	۵	رجوع بہ اصل مدعا یعنی اوست	۳۶۶
			۶	اولی الامر مجلس پنجم۔	۳۷۲
			۷	مجلس ششم	۳۷۹
			۸	مجلس ہفتم	۳۸۹
			۹	مجلس ہشتم	۴۰۲
				<h2>حصہ چہارم</h2>	
۱	مجلس اول	۳۴۳			

شيخ الملة حجة الاسلام سرکار علامہ الشیخ عبد علی الہروی اظہار فی علی اللہ مقامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدة والحمد على جميل نعمائه ونشكره والشكر على جزيل الائه
المتفرح في ازليته اللاهوتية المتوحد في ابديته الجبروتيه هو المنان بغوائد
النعم وعوائد المزيد والقسم ما لم كل غنمة وفضل وكاشف كل عظمة
وانل فومن به اولاً بادياً ونستهديه قريباً هادياً ونستعينه قادراً قاهراً
ونتوكل عليه كافياً ناصراً ونشهد ان لا اله الا الله الهنا واحد افرأ
صهداً وترأ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
ولي من الدُّل وكبره تكبيراً ونصلى ونسلم على امر الراح ونورا الاشباح مبدء
الانوار ومصدر الانوار اشرف انبيائه وافضل اوليائه محمد المحمود عند
اهل ارضه وسماؤه وعلى عترته الطاهرة وذريته الباهرة شمس الولاية ونجوم
الهداية وبدء الامامة والخلافة مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة وينابيع
النعمة. اصول الكرم وقادة الامم - نوا ميس العصر واخيار الدهر - سادة الجنات
وساسة البلاد شجرة العصمة وباب الرحمة عناصر الابرار ودعائم الاخيار الائمة
الاطهار مبادئ اليمان وامناء الرحمن الوسائط الرحمانية في الفيوضات الالهية
والرحمات القدسية اكمل اصفيائه واكرم مخلصائه لاسيما على الاصل الاقدم
والباهر الاتم والفرع الاكرم والاسم الاعظم الراض للظلم والهادي للامم
والشهيد على العالم - النهج القويم والصراط المستقيم - القران الناطق و
الحق الصادق الامام المظهر والصادق المنتظر - مجيى السنة ومعيت البداء
والى الولاية الاحدية وارث الخلافت الالهية والشرعية الخاقية المتقمر
للانبياء واولاد الانبياء ووجه الله الذي توجه اليه الاولياء مهلك الامة واخر الائمة المستحق

لاذاتہ الجود والعدوان المبدل لاهل الفسوق والعصیان المتخیر لتجدید
الفرأض والسنة صاحب العصر وقائم الزمان ابی القاسم الحجة بن
الحسن اشرف امنائہ و اخرا ولیائہ +

دیباچہ طبع ثالث

برادران ایمانی پر تحقیق نہیں ہے کہ اس تاریکی و جہالت کے زمانہ میں جبکہ سلام
کی محض رسم اور قرآن کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ضلالت کا ابر سیاہ ایک عالم پر چھایا ہوا ہے
زیادۃ المحققین، عمدة المدققین قدوة المتکلمین داس المتألهین - سید
المتفقرین۔ مجدد العلوم الربانیة مفسر الرموز القرائیہ۔ مبین الاسرار القرائیہ
الحکیم المآھر۔ اکابر البآھر۔ وحید العصر فرید الدهر العالم الربانی الصالح
الصمدانی العلامة الشیخ عبد العلی ہر وی الطهرانی اعلیٰ الله مقامہ واسبقہ
علیہ النعامہ و دفع درجائتہ فی دار کرامتہ۔ جیسے عالم۔ عال دعارف کامل کا وجہ
حوادث زمان و فتن دوران ہند وستان میں تشریف لانا اور پنجاب میں اقامت فرمانا خداوند
عالم کے تفصیلات خاصہ و نعمات مخصوصہ سے ہے اور اس نعمت غیر مترقبہ کی ناشکر گزاری کفران
نعمت عطاء الہی ہے، خوشحال ان افراد مومنین کا جنہوں نے اس نعمت کا شکر اور اس فیض
سے استفادہ کیا اور دونوں جہاں میں سرخرو ہوئے۔

یہ امر بھی معلوم رہے کہ اگرچہ حوادث زمان و حسد حاسدین و عداوت مخالفین و
عدم استعدا و سامعین و آخذین سیلان و جریان بکار علوم سکر علامہ بکار علوم کو مانع رہے
لیکن پھر بھی اس تھوڑے سے عرصے میں بہت سے اہل ذوق و شوق و علم دوست حضرات اہل پنجاب
آپ کے سامنے زیر بنر نازنے ادب طے کرنے اور مواظبت فیضہ شننے سے عالم و داعظ بن گئے
معارف دینیہ میں دلائل وبراہین قرآنیہ کی ایک لوح پھونکی گئی۔ جو باتیں آج تک بظاہر محض اعتقادی
تقلیدی طور پر مانتے چلے آتے تھے۔ وہ ایسی ہرگز نہ ہو گئیں کہ محسوس نظر آئے نہ گئیں، بہت سے
موشدہ آثار دین و معالم دقیق تازہ ہو گئے۔ عام طور پر قرآن فیہی کا شوق پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم کی
عظمت دلول میں جاگزیں ہوئی اور یحقیقت کہ قرآن تمیان کل شے ہے اور اس میں ہر شک و تر

کا ذکر ہے مثل روز روشن آشکار ہو گئی۔ بہت سے ملحد و دہرے شخص سرکار علامہ کے برابرین قاطعہ عقیدہ و دلائل یقینیہ قرآنیہ سے متقدم سلام ہو گئے۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ ذوالفضل العظیم۔

مگر افسوس ہے کہ عام لوگ یا تو بوجہ بغض و حسد، یا بسبب شقاوت ذاتی اور یا بکثرت عوائق و موانع دہریہ اس نعمت سے مستفید و اس فیض سے مستفیض نہ ہوئے اور خواص ہی نے معتد بہ فائدہ اٹھایا۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔

یہ ظاہر ہے کہ تقریر کا اثر اگرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ مگر سامعین ہی تک محدود رہتا ہے اور صرف وہ ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایسے جلسائے وعظ میں شریک ہوتے رہیں اور وہ بھی صرف چند گھنٹے کے واسطے اور تحریر ایسی چیز ہے جو باوجود مرورِ ایام و دہر و باتی رہتی ہے اور اس کا فیض عاری نہ سائی۔
یلوم الخطی القراطس دھرا
و کاتبہ رمیم فی التراب

بنابرین بعض مومنین کو خیال ہوا کہ مواظب سرکار علامہ مرتب ہو کر کتاب کی صورت میں شائع ہوں تاکہ فائدہ عام ہو اور بقا و دوام، اور حاضرین و غائبین خاص و عام سب سے تفید ہو سکیں چنانچہ جب اکابر اہل بیت بڑھ گیا تو حقیر ناچیز نے اس کام کو انجام دینے کا عزم کیا مگر اس عزم کو تقویت صرف جناب مکرم محترم مولوی حاجی سید شریف حسین صاحب بلی سابق مدرس سنٹرل ماڈل اسکول لاہور کی ہمت افزائی اور کوشش سے ہوئی۔ جنہوں نے اثناء وعظ میں یادداشت لکھنے کا ذمہ لیا مجھے خود اثناء وعظ میں نہ لکھنے پڑے۔ اس لئے کہ بعد تمام وعظ مکان پر جا کر فرصت پائی اور وعظ کو ضبط رکھ کر لکھنا مجھ جیسے کم فرصت کے لئے بہت دشوار تھا۔ خصوصاً ایامِ عشرہ محرم الحرام میں ایک گھنٹہ فرصت کا ملنا بھی ناممکن تھا۔ اہل فرصت کے زمانہ میں جبکہ میں ملازم نہ تھا یہ ام ممکن نہ تھا اور بعض مواقع پر ایسا کرتا بھی رہا۔ بلکہ ہفتوں بعد بعض مواظب لکھے ہیں دلائل و اس واسطے جناب مولوی صاحب موصوف اس امداد میں سب سے پہلے قومی شکریہ کے مستحق ہیں اور بعد ازاں جناب مولوی معنوی شیخ فی بخش صاحب پٹیاری دار و حال مشہد مقدس زید فضلہ جنہوں نے تمام سوادات کو صاف کرنے اور محفوظ رکھنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ امدان کے بعد وہ مومنین یا تمکین جنہوں نے ان کی اشاعت میں مالی امداد میں حصہ لیا۔

فجناہم اللہ خیراً۔ اس طرح سے عشرہ محرم الحرام ۱۳۶۳ھ کے مواظب لکھے گئے بعد ازاں احتیاطاً انہیں ترتیب سے یاد و چونکہ اثناء وعظ میں تمام وعظ کا بچہ لکھا جاتا تو اس کے شارٹ ہینڈڈ رٹھنٹس کے

اوپر کیونکہ میں نے خصوصاً وہ لفظ جو غیر زبانِ اردو یعنی فارسی میں نہیں آتا وہ غلط جہاں اصطلاحاتِ علمیہ دلائل و براہین فلسفہ و منطق سے پُر اور جن میں بلا مبالغہ سینکڑوں آیات تشریف آئی ہیں ان میں لائی جائیں اس لئے ان کی ترتیب دینے میں جو مشکل پیش آئیں۔ انکو وہی جان سکتا ہے جس کو یہ کام کرنا پڑے کیونکہ یادداشت اشارات ہوتے ہیں۔ آیات کے شروع سے ایک دو لفظ لکھے جاتے ہیں۔ اور نیز مضامین میں ہمیشہ وہ ترتیب نہیں رہتی جو غلط میں ہوتی ہے اور خصوصاً تقریب و سوق الدلیل الی المطلوب مضامین کی ترتیب۔ آیات کی تشریح اور انکو ربط و بنا اور تقریب کا خیال لکھنا جدید تصنیف کے کہیں زیادہ مشکل ہے۔

عشر و محرم الحرام میں ہر سال یوں تو بہت سے مواضع سرکارِ علامہ نے بیان فرمائے اور مختلف مضامین و عناوین دقتی و غیر دقتی بحث میں آئے لیکن یہ مواضع جو مواضع حسنہ کے نام سے موسوم کر کے بصورت کتاب پیش کئے ہیں صرف وہ ہیں۔ جو سلسلہ مباحث امامت جناب محترم قوم سید حبیب علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے عزا خانہ واقع ہو چکی ہو و ازہ لاہور میں مسلسل بیان فرمائے اس لئے میرے خیال میں ان مجالس مواضع کے منعقد کرنے والے ممبرانِ انجمن اخوان الصفا لاہور اور صاحب خانہ بھی ہماری دعا اور شکر کے مستحق ہیں۔

یہ امر بھی مسلم ہے کہ تقریر و تحریر دو حیثیتیں رکھتی ہیں اور تقریر مضامین کا ایک سیلاب متلاطم ہوتا ہے اور کسی ایسی تقریر کو تحریر میں لانے سے اسلوب تقریر ضرور بدل جاتا ہے خصوصاً بصورت ترجمہ کیونکہ ہر ایک زبان کا اسلوب جدا ہوتا ہے۔ خاص کر اردو زبان میں فارسی کے مضامین عالیہ کا ترجمہ کرنے سے جو بھی مضامین علیہ کے ضبط سے قاصر و بلحاظ اصطلاحات علیہ ناقص زبان پر اصل تقریر کا وہ زور جو فارسی میں ہوتا ہے اردو میں باقی نہیں رہ سکتا اور جو لطف کہ اصل فارسی کے خصوصاً مقرر کی زبان معارف بیان سے سننے میں آتا ہے اردو میں نہیں آ سکتا۔ تاہم اصل کو باقی رکھنے اور ترتیب و تقریب کو قائم رہنے کی بہت کوشش کی گئی ہے اور ترتیب ہی کی غرض سے بعض اور آیات بھی زیادہ کر دی گئی ہیں اور بعض اور باتیں جو دیگر مواضع کے موقع پر سرکار نے فرمائی تھیں یا جو ہم نے مناسب سمجھیں حسب ضرورت بڑھادی ہیں۔

بعض اقوال علماء اعلام بھی بصورت تائید مولف نے درج کر رکھے ہیں اور عبارت کو حتی الامکان بہت ہی آسان کیا گیا ہے۔ اور سرکارِ علامہ نے اول سے آخر تک ملاحظہ فرما کر اصلاح بھی کر دی تھی۔ اس لئے کتاب انشاء اللہ ایک مکمل صورت میں ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچی ہو۔

جس سے خاص وعام بے استفید ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین مواظف کو اگر بالکل مطابق اصل فارسی نہیں تو قریب باصل ضرور پائیں گے اور ہر ایک وعظ مثل بزکات و دقیقہ و اشارات لطیفہ و حقائق و معارف معینہ اہل ذوق و شوق خصوصاً فاکرین و وعظین کیلئے باب علوم ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ان مواظف کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مضامین و عنادین سلسلہ امامت میں ارتقا کو مد نظر رکھا گیا ہے، اول آسان ترین عنادین و بیانات ہیں اور رفتہ رفتہ دقیق ہوتے جاتے ہیں اور اگر اس سلسلہ کے بعد مواظف موجود اور طبع بہتے تو یقیناً ان کی کچھ اور ہی شان نظر آتی و ماکمل مایتمنی السراء یدد کہ ماشاء اللہ کان و مالہ یشاء الحمد لیکن۔

نیزہ بعض بیانات ایک جگہ ملے ہیں۔ دوسری جگہ یاد دوسرے وعظ میں مفصل۔ لہذا ناظرین کرام کتاب کو اخیر تک بغور پڑھیں و سمجھیں بغیر نکتہ چینی سے کام نہ لیں۔ اور جو بعض مضامین مکرر معلوم ہونگے وہ دراصل مکرر نہیں ہیں ضرور کسی نہ کسی جدید مطلب کو مفید یا موند یا اس کے منفسر یا تذکرہ ہیں۔ ممکن ہے کہ ناظرین ان مواظف میں بعض استدلالات و استنباطات یا بعض مضامین ایسے بھی پائیں گے جو پہلے نہ سنے ہوں یا جسکے سننے کے عادی ہیں اس کے خلاف ہوں اور اسلئے انکی طبیعت انکو عمل نہ کرے تو بل کذبوا بما لم یحیطو بعلمہ کے خلاف انکار یا تکذیب یا اعتراض و ایراضے پہلے اس مثل پر غور فرمائیں۔ کہ ترک الاولون للآخرین۔ انشاد التہ بعد غور و خوض طہینان حاصل ہوگا۔

گو اندھے مقلد یا غیر معمولی تعصب یا خاص چٹ پٹے مضامین کے عادی یہ کہہ دیتے تھے یا اب بھی کہہ دیتے ہوں کہ یہ مضامین کوئی غیر معمولی نہیں لیکن جن کو خداوند عالم نے حق شناسی اور حق گوئی کے زیور سے آراستہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ شیخ کی زبان حال کہہ رہی ہو۔

وانی وان کنت الاخیر زمانۃ

لا یت بمالم تستطعہ الاوائل

اس کی سطحی بات میں وہ عمت ہے۔ جہاں عقلوں کی رسائی نہیں۔ معمولی استدلالات میں وہ نکات ہیں جہاں دوسرے کی فکر شکل سے پہنچ سکتی ہے۔ تیس سال قبل تو نہیں لیکن ہاں آج لوڈیوں کی زبان پر بھی ایسے مضامین ہیں اور شیخ ابھی زندہ ہوتے تو تعجب نہ تھا کہ لوڈیوں کی زبان پر بھی آج لگتے۔

اسی کی میجر نہ بیانی ہے جس نے ہر اک زارغ کو خوش بیاں کر دیا

اور لطف یہ ہے کہ جن باتوں میں مرحوم کی سخت ترین مخالفت کی گئی اور اس پر طرح طرح کے طوفان باندھے گئے۔ وہی باتیں آج عقائد بن رہی ہیں اور ہر ایک نہیں تو اکثر منبروں پر شیخ جلوہ گر دکھائی دیتا ہے ۶ جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

زندہ است نام فرخ عبد العلی بعلم گر چہ بے گذشت کہ عبد العلی نماند

جن بابصیرت اصحاب کے سامنے پنجاب خصوصاً مومنین پنجاب کی تیس سالہ تاریخ یعنی تاریخ دیانت ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ احساس دینداری معلومات مذہبی اور نشوونمائے دینی کے اعتبار سے ان تیس سال میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا ہے اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ترقی کی ہے کہ اب دوسرے صوبے پنجاب کو رشک کمینہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اتنا حسن ظن اس معاملہ میں رکھتے ہیں جسکے ذریعہ اہل پنجاب متحقی نہیں ہیں لیکن فی الحقیقت دیگر صوبہ کا جس ظن کوئی معنی رکھتا ہے اور وہ یہی اہل پنجاب کی امور دینی اور تبلیغ و اشاعت دین میں غیر معمولی ترقی ہے کہ آج معمولی زمیندار تک بھی محفول معلومات مذہبی کا ایک معتدبہ ذخیرہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں سطحی قابلیت کے اشخاص اچھے اچھے باسواد مخالفین کو نچا دکھاتے ہیں۔ باسواد مومنین علماء کاملین کی شان دکھاتے ہیں اور وہ تقریریں کرتے ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں، اہل علم کا رنگ بدل گیا ہے اور ان کی تقریرات اور تحریرات کو چار چاند لگ گئے ہیں، اودھ شیعوں کا دینی مرکز ہے۔ اور سینکڑوں ذی علم اور باکمال دماغ موجود ہیں مگر پنجاب جو جہالت میں ضرب المثل تھا اس کے فرزند صوکیات متحدہ، اودھ، بہار میں جا کر کامیاب تقریریں کرتے ہیں۔

مادر زاد اور اتمی جہتد علامہ بن گئے ہیں۔ ہدایت السنو تک کے تعلیم یافتہ باہمت طالب علم فلسفیانہ مضامین کے مصنف کہلاتے ہیں اور ان کی تقریروں میں میر و آد اور ملا صدرا کا رنگ جھلکتا ہے گو اکثر جگہ گڑا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ کی مثال صادق آتی ہے اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بھونڈے پن سے کسی کی نقل کی جا رہی ہے تاہم ان کی ہمت اور جرأت محتق آفرین ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اہل ہمالہ، جگراؤں، پٹیالہ، لاہور اور کلتان جیسے خاص خاص مقامات کے سوا اہل پنجاب عالم کی صورت تو کیا عالم کے نام سے واقف نہ تھے اب معمولی اہل قریہ علماء کاملین کے مواضع سے استفادہ ہوتے ہیں تیس سال قبل شاید شیعیان پنجاب میں کسی مذہبی انجمن کا نام بھی نہ تھا۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں مذہبی انجمنیں بلکہ کانفرنسیں کام

کہ رہی ہیں اور ان کے عظیم الشان سالانہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ جہاں اہل علم کی کثیر جماعت اکٹھی ہوتی ہے۔

صرف ہی نہیں یہاں علماء کبریت احمر کا حکم رکھتے تھے بلکہ عام پبلک کی یہ حالت تھی کہ علماء کے وعظ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی عالم کی زبان سے ”اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم“ سن پاتے تھے تو اعوذ باللہ کہتے ہوئے کوسول بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کوئی ذاکر ہی نہیں رہا یہ قل اعوذیہ کہاں سے بٹھا دیا؟ آج دہلی گ اہل علم کا وعظ سننے کے فریفتہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ انکو اب سوائے وعظ کے اور کسی چیز میں لطف ہی نہیں آتا۔

اشاعت مذہب میں سینکڑوں رسائل اور کتب پنجاب شائع ہوتی ہیں جو ملک کے اہل علم کی نظر میں خاص وقعت کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔

کئی اخبار اور رسالے جاری ہوئے اور ہو رہے ہیں جو خاص شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ دیگر اہل پنجاب یونین پر پیشہ عراض اور طعن کیا کرتے تھے کہ تم میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی قرآن کو جانتا ہے نہ تمہارے یہاں علمی کتب ہیں تم سوائے سپینے اور گالیاں دینے کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ اب یہ اعتراضات خود بخود رفع ہو گئے بلکہ بعض منصف مزاج برادران اسلام تو بعض اوقات کہہ اٹھتے ہیں کہ ”اگر علم ہے تو انہیں میں ہے“ اور اس کا ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔

غرض اس تین تیس سال میں یعنی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۳۷ء تک کے عرصہ میں پنجاب کی زمین و آسمان بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس انقلاب کا کوئی سبب اور کوئی موجب ضرور ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ زمانے کا اقتضاء ہے اور چونکہ تمام ممالک اور کل اقوام میں علمی اور مذہبی ترقی ہو رہی ہے اور ہر طرف ہی چہل پہل نظر آتی ہے۔ اس لئے پنجاب میں بھی ہونا تھا جہاں نئی نئی تہذیب قائم ہو کر نئی تحریک مذہبی کا موجب ہو رہی ہیں۔ یہ صرف اس زمانہ کا اثر ہے۔ ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں۔ ضرور ایسا ہی ہے۔ یا ہو سکتا ہے لیکن ابی اللہ ان یجری الاشیاء الا بالاسباب دنیا عالم اسباب ہے اور کوئی شے بغیر سبب یہاں ظاہر نہیں ہوتی۔ لہذا ضروری ہے کہ زمانے کا یہ اثر کسی خاص مبارک ہاتھ پر ظاہر ہوا اور قدرت نے اس ترقی اور اسکی تحریک کیلئے کسی خاص بہتی کو چنا ہوا اور یہ سعادت اس کے حصے میں آئی ہو۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔

ہر یکے راہبر کا رے ساختہ

اس لئے جلال اہل پنجاب خصوصاً با بصیرت اور انصاف پسند مومنین یا تمکین اس کا یہی جواب دینے کے شیعیان پنجاب میں اس چہل پہل، اس ترقی دینی، اس تحریک، اس اشاعت و تبلیغ کا مبدار اور مبتدا اور مرکز و معدن رئیس المحققین، تاج المفسرین، فخر المتأملین، سرکار شریعت و مدار علمہ شیخ الاسلام شیخ عبدالعلی ہرودی الطہرانی اعلیٰ اللہ مقامہ کی ذات بابرکات ہی تھی جس کو حوادث زمانہ نے طہرائی قصوں سے نکال کر پنجاب کے جنگلوں میں لا بٹھایا اس کی معجز بیانی اور دقت البرہان کی شائع کردہ جدید و متقنہ تالیفات اور تصنیفات خصوصاً مواعظ حسنہ، کشف الاسرار، خلافت الہیہ، الصراط السوی، صحف ناطقہ پیغام توحید وغیرہ۔ اور سالہا لبرہان انقلاب کا موجب ہیں اور یہ حقیقت ہے جس کا سولہ شہنشاہ ایمان حاکم اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور حاسد بھی زبان سے انکار کر سکتا ہے مگر دل اس کا بھی تصدیق کرے گا کہ یہ بالکل حق و صدق ہے۔ یہ واقعہ ہے حقیقت اور اسی لئے یہ عرض کیا گیا نہ بطور خرد مہبات کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدمت دین بغیر توفیق ربانی ناممکن ہے یہ سب کچھ اسی کی عنایت خاصہ ہے۔ یہ ہمارا احسان نہیں بلکہ اس ذات پاک کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کیلئے ہمیں چنا ہے

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمے کنی

منت شناس ازو کہ خدمت گذشتت

یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمین علیکم ان ھد اکم لا یمان ان کنتم صدقین را کھجرات پٹ ۶۳ بلا شک و شبہ اسی نے شیعیان پنجاب میں دین و مذہب کی ایک تازہ روح پھونکی، اسی نے ان مردوں کو زندہ دلان پنجاب میں شامل کیا۔ شیخ کیا آیا گویا مومنین پنجاب کے گلشن دین و ایمان میں تازہ بہار آئی، نئے سے نئے پھول کھلے جن کی روح افزا ہلک سے نہ اپنوں بلکہ غیر دل تک کے دماغ مہر ہو گئے۔

ان مواعظ حسنہ کی اشاعت کو تقریباً چوبیس سال ہر چلے میں اور آج کم و بیش ہر ایک مقرر کی تقریر میں اس کا سن خاص نمایاں نظر آتا ہے اور ان میں دہکات و مہطلحات و خصوصیات ظاہر ہیں جو انہی کتب و رسائل سے مخصوص ہیں مقررین میں سے بہت کم حضرات ایسے ہو گئے جنہوں نے ان مواعظ اور کتب مذکورہ سے استفادہ نہ کیا ہو۔ اسی لئے فیصدی مقررین کی زبان میں مؤلف کا قلم اور شیخ کی زبان گویا ہے۔

مگر یہ حضرات تین قسم کے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرکارِ علامہ اعلیٰ اللہ مقارنہ کی زندگی میں ان کے دشمن تھے اور آتشِ حسد میں جلتے رہے اور جہاں تک ہوا اس سلسلہ اشاعت و تبلیغِ نبی کے قطع کرنے میں بدل و جان کو خفاں ہے اور ان ہی کی وجہ سے بہت سے اہل ہند اس فیض سے محروم رہے اور مرجوم بھی جو خدمتِ دین کرنی چاہتے تھے۔ ان موانع و عوائق کی وجہ سے نہ کر سکے اور اہل ہی دل میں اس کی حسرت لے گئے۔ بلکہ خود اہل پنجاب بھی جیسا کہ چلے گئے تھے اس چشمہِ علوم سے فیضیاب نہیں ہوئے اور اس کا حال ہم کسی قدر بسط سے علامہ قدس سرہ کی سوانح میں لکھینگے۔ ان میں سے بعض حضرات ان کتب سے استفادہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آج تک اس محدثِ علم کو برا بھی کہتے ہیں۔ کاش یہ حضرات اچھا نہ کہتے تو کم از کم برا بھی نہ کہتے۔

مراجیر تو امید نیست شرم رساں

انہی میں ایسے افراد بھی ہیں جو باوجود تین جماعت تک اردو پڑھنے اور عربی فارسی سے قطعاً نا بلد ہونے کے محض انہی موعظ کو حفظ کر کے کامیاب تقریریں کرتے ہیں لیکن موعظِ حسنہ کے ذکر پر کہتے ہیں کہ اس میں کو کچھ بھی نہیں ہے اور مولف نے انہیں اور خراب کر دیا ہے یہ ناشکر گزار بلکہ ناخلف اس کمینہ پر درود کے برساتی مینڈک ہیں جو شرعی سیناؤں اور تھیسٹرس میں قص زبری کی مشق رکھتے ہیں۔ خدا تو فقی خیر ہے۔ آمین۔

دوسرے وہ حضرات ہیں جو استفادہ کرتے ہیں اور ان جو اہرِ نیر و نگو چھتے ہیں اور اُن سے اپنی تقریرات اور تحریرات کو مزین کرتے ہیں۔ مگر پوشیدہ۔ اور اس اظہار کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ کس کان کے گوہر اور کس سمندر کے موتی ہیں کیونکہ وہ اس اظہارِ حقیقت کو اپنی مصنوعی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور من لہٰ شکر الناس لہٰ شکر اللہ کی تہدید کی پرواہ نہیں کرتے۔ اخذ تہم العزۃ بالاثم۔ یطیل غرت ان کے اس از تکابِ جرم کی موجب ہے۔

تیسرے وہ نفوس ہیں جو قولاً و فعلاً مرجوم کے شکر گزار ہیں اور کارکنانِ دفترِ البرٹن کو اپنا حقیقی محسن جانتے ہیں اور کلمہ خیر کہتے اور اظہار حق میں شرم نہیں کرتے اسکو وہ بے غری نہیں سمجھتے۔ بلکہ عین غرت خیال کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک دیندار اہل علم کے لئے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی مقدس اور عالمِ کاملِ ہستی کی نسبت تلمذ و استفادہ سے منسوب ہو۔ ہمارے لئے تو اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں کہ شیخ "ارشاد تلامذہ کے مبارک لفظ سے یاد کرتا تھا لیکن۔

ایں سعادۃ بزورِ بازو نیست

تا نہ بختِ خدا نے بخشند

توفیقِ شکر بھی حسبِ استعدادِ قابلیت اسی مبدِ غنیض و معلمِ حقیقی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔
 "لأن شکرکم لازید قکم"

ایسے ہی نفوس اور ان کے صہار کی بنا پر آج ہم پھر ان مواعظ کو بعدِ نظر ثانی و اضافہ تیسری مرتبہ طبع کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اس کے نئے چند سال سے قطعاً نایاب ہیں اور غرض مومنین کے دستِ شوق بہا بر اس طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک ایک نغمہ دل و دلِ پیہ میں غریب نے کو تیار ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ اس کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے ان جو اہرِ قرآنی کا دل و دل دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں اور پھر یہ نہیں ہوتے۔

در نہ ہمارا حوصلہ نپست ہو چکا تھا ادیہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کے اور حصص شائع کرنے کی جرات نہیں کی در نہ ایک دو حصے اسی سلسلہ مواعظ میں اور تیار ہو سکتے تھے۔

خصوصاً اس لئے بھی جرات نہیں ہوتی اور اب بھی اکثر طبیعت متزدد ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان مواعظ سے دینِ اسلام و مذہب حق کو غیر معمولی فائدہ پہنچا ہے وہاں ایک حد تک نقصان بھی پہنچا ہے اور وہ یہ کہ سنت کے ماتھ میں تلوار اگئی ہے یعنی وہ لوگ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور اتنی استعداد نہیں رکھتے ہیں کہ ان مطالب علیہ فلسفہ اور معارفِ الہیہ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر اپنی تقریر میں اُلکا حق ادا کر سکیں مگر وہ ایسا کرتے ہیں اور لفظِ فسد اکثر صماً اصلحہ کا مصداق بن کر صرف ان مضامین کو خراب کرتے بلکہ دین اور اہل دین پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ کیونکہ الفاظ بدلنے اور آسان ہو جانے سے علم نہیں بدل جاتا مضامین علیہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے یقیناً علم کی ضرورت ہے۔ جاہل اگر کسی مسئلہ شعریہ کو بیان کرے تو شریعت کو تباہ اور اہل دیانت کو ہلاک کرے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم ملا خطہ ایمان سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح جیسا ان مطالب کلامیہ کو جو ملا صدرا میرداماد اور محقق طوسی کی زبان پر سمجھتے ہیں پنجاب کا ایک تین جماعتوں تک اردو پڑھا ہوا ذاکر بیان کرے تو کیا ہوگا

گر ہمیں مکتب است و این ملا

کارِ طفلان تمام خواہد شد

کا مصداق ہوگا۔

ایسا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے کاؤں سے سنا ہے اور ہمیں ایک کرم دوست پنجابی
 ڈاکر کا یہ مقولہ نہیں بھولنا کہ آپ یا تو رسالہ بند کر دیں یا عربی میں چھاپا کریں ورنہ ہمارے علاقہ کے
 کل پنجابی ڈاکر مجتہد بن جائیں گے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ان محارف الہیۃ اعدان مطالب علیہ
 کو ذرا اور وضاحت سے بیان کر دیں اور جو نہیں بیان کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں تو بقول
 خود سرکار مرحوم اکثر لوگ ان مضامین کو لیکر دعویٰ نبوت کریں بلکہ نبوت تو پنجاب میں اب
 عام ہو چکی ہے اور اس دعویٰ کی اب کوئی زیادہ وقعت نہیں رہی ہے۔ شاید بعض لوگ
 دعویٰ الوہیت کر بیٹھیں اور بل پنجاب کی زندہ دلی، ہمت، اجرات اور خفا کشی سے
 یہ کچھ بعید نہیں ہے۔

جو کتاب طبع کی جاتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور
 اگر وہ ایسا کریں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص
 کو چاہئے کہ اپنی حیثیت سے آگے قدم نہ رکھے اور اپنی بساط سے نہ بڑھے۔ وہی
 مضمون بیان کرے جس کو وہ خوب سمجھتا ہو اور جس پر وہ ہر طرح سے حامی ہو۔ جس کے ہر پہلو پر
 بحث کر سکتا ہو۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ بجائے حق نفاق کی اشاعت کا ترک ہو یا عاذنا اللہ من
 ذلک +

اہل پنجاب اس میں شک نہیں کہ اس معاملہ میں بہت جری ہوتے ہیں اور تحصیل علم کے
 طریقہ سے اکثر ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو اس کی محنت کو گوارا نہیں کرتے۔
 اخى لاتنال العلم الا بىستة سانبىك عن تفصيلها ببيان
 ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطل زمان
 یعنی تحصیل علم کیلئے چھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ذکاوت، زہنی، حرص تحصیل علم، اجتہاد اور گوشش
 قوت لایوت، استاد کی ہدایت اور زمانہ دراز۔

یادہ جانتے ہیں مگر وہ خیال کرتے ہیں کہ جب بلا محنت و مشقت بلا خرے لکھے آدمی
 علامہ حجت الاسلام، آیت اللہ بن سکتا ہے اور جہاں عالم تشیع میں بارہ سو سال میں ایک شخص علامہ
 کے لقب سے ملقب ہوا وہاں آج گھر گھر علامہ نظر آتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے فتروں
 میں لکری کی کرنے والے۔ میزروں پر اچھل کود کرنے والے سب علامہ ہیں تو پھر محنت و مشقت تحصیل
 علم میں برداشت کرنا خلاف عقل اور اصول اقتصاد کے بالکل منافی ہے۔ اگر ایک سال میں آدمی

بغیر کچھ پڑھے صرف مضامین فیہر خطار کے عالم ہو سکے تو پھر اپنی عمر کے بیس یا پچیس سال کیوں ضائع کرے اور اپنی صحت اور روپیہ کیوں برباد کرے۔

اس واسطے ہم نے دیکھا ہے کہ صرف میتران و مشعوب تک پڑھے ہوئے لٹکے اپنے خاصے ملائے ہوئے ہیں۔ ڈوکتا ہیں اردو فارسی کی پڑھ لیتے ہیں اور گاؤں میں کل جاتے ہیں اور علمائین جاتے ہیں اور اگر کوئی ان کی تعظیم نہ کرے توڑتے ہیں اور یہ سب واقعات ہمارے تجربہ میں ہیں۔

خدمت دین سے بہتر کیا چیز ہے۔ اگر یہ حضرات کچھ وقت تحصیل علم میں بھی صرف کریں تو کیا اچھا ہوا در اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم جو بات نہ جانتے ہوں یا کتاب سے سمجھ میں نہ آئے اس کو ضرور کسی جانتے والے سے پوچھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور غلط بیانی کے خطرے سے بھی محفوظ رہیں گے اور صحیح معنی میں خدمت دین کیا لے سکیں گے۔

واقعا تحصیل علم لوہے کے چمچے چھانا اور آنکھوں کا تیل نکالنا ہے جنہوں نے تحصیل کی مصیبتیں اٹھائی ہیں وہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔

کوچہ عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے
خضر کیا جانیں غریب اگلے زمانے والے

تحصیل اردو فارسی و عربی میں پورے بیس سال اسانڈہ کی خدمت میں گزریں اور سولہ سال سرکار علامہ اعلیٰ الشہ مقامہ کی خدمت کی اور استفادہ و استفادہ کیا۔ اس عرصہ میں صحراوردی و کوہ پیمائی اور کوچہ گردی سب ہی کچھ کی۔ ۳۶ سال ماحول علی پر فیہری میں گزارے۔ پھر بھی من آنم کہ من دانم۔ و ما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ و ائی لہم ذالک۔

خوشحال ان طلبہ کا جو تحصیل علم میں اپنی اوقات عزیز صرف کرتے ہیں اور محض خوشنودی خدا کے لئے علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ و انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔

اگرچہ ان کتب کی ایک خصوصیت خاص ہے جو شاید دوسری کتب میں نہ ہو یا بہت کم ہو وہ یہ کہ ان کو پڑھ کر معمولی قابلیت کا انسان جس میں بولنے کی استعداد ہو اچھا و عظیم بن جاتا ہے۔ خواہ کوئی اور کتاب دیکھے یا نہ دیکھے۔ چنانچہ یہ بالکل مشاہد اور محسوس ہے۔ اور

بہت سی زندہ ہستیاں اس کی گواہ ہیں اور یہ کیا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے ادھر عرض کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتب کا مقصد ہی تعلیم دینا اور سکھانا ہے اور ہر ممکن طریقے اور طرز و اسلوب سے مطالب کو عام فہم بنانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہر ایک مضمون اور ہر ایک استدلال میں ترتیب اور ارتقا کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بلکہ اکثر مضامین ایسے بھی ہیں کہ جن کو بلا کم و کاست بجنسہ لفظ بلفظ پڑھا اور بیان کیا جا سکتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے۔ تاہم ہر مضمون کو ہر ایک شخص اپنے اپنے علم و فہم کے موافق و مطابق ہی سمجھ سکیگا۔ سب یکساں اور مساوی طور پر اس کو اخذ نہیں کر سکتے جس طرح ایک عالم فارغ التحصیل ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عامی یا دوچار جانتیں پڑھا ہوا کیونکہ سمجھ سکتا ہے۔

لہذا یہ کتب اہل ایمان کے لئے درس کا کام دینگی۔ بشرطیکہ کچھ محنت تحصیل بردار کی جائے اور اصول استفادہ کو ملحوظ رکھا جائے اور ایسا کرنے سے یہ حضرات حقیقی معنی میں واعظ و مبلغ بن جائیں گے۔ خدا توفیق عنایت فرمائے کہ تکمیل کی طرف متوجہ ہوں اور محض تیرہ کتب پر کام نہ چلائیں۔ علم دین کو نجات آخرت کا ذریعہ بنائیں نہ کہ تحصیل حطام دنیویہ کا۔ شہرت اور نام و نمود کے لئے خدا کو نہ بھولیں۔ شہرت سے صرف مال دنیا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ثواب آخرت میں زیادتی ناممکن ہے۔ رب اہم و عظمیٰ انہما لا یعلمون اکثر لوگ خوف خدا اور لوگوں سے حیا نہیں رکھتے۔ یہ مواظب یا ہماری دیگر کتب علیہ کے مضامین کو بیان کرتے ہیں تو آیات اور احادیث اور تفسیلات عربی کو بھی ضرور پڑھتے ہیں بلکہ ان میں عربی سے جاہل بلکہ حقیقتہً اردو سے بھی جاہل منبرا کی سی پڑھنے کی عربی خطبہ بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ جس میں ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں اور مجمع سے ذرا نہیں شرماتے ایسے حضرات کو اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں بہ نسبت ثواب عذاب زیادہ ہوتا ہے اور خدا و رسول اور ائمہ ہدے کی توہین و تذلیل۔ کیا اچھا ہو کہ وہ اپنی بساط سے باہر قدم نہ رکھیں۔ اور چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیں۔ اگر عربی خوانی ہی کا شوق ہے تو اسے علماء سے حاصل کریں۔ اس طبع ثالث میں ہم نے جملہ مطالب کتاب پر مثل طبع ثانی ایک نظر ڈال لی ہے بعض الفاظ اور فقرات جو ہم تمہیں واضح کر دیا ہے جو مشتبہ تھے ان کو ان سے بہتر الفاظ میں بدل دیا ہے بعض مقامات پر تائیدی آیات، احادیث، روایات اور اقوال و تحقیقات

علماء و حکماء کا اضافہ کر دیا بعض جگہ کسی حدیث یا روایت کا صرف ترجمہ تھا۔ اس کی اصل عبارت نقل کر دی ہے اور بعض مقامات میں آیات کا ترجمہ نہ تھا وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ جو طباعت کی غلطیاں رہ گئی تھیں وہ حتی الامکان درست کر دی گئیں۔ اگر کاتب اور صحیح نے بھی ان کو درست رکھا۔ آخر میں چند خاص مواعظ کا جو اضافہ طبع ثانی میں کیا گیا تھا اور ایک مضمون تحریری سرکار علامہ مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ کا عربی میں بعینہ خاص اہل علم کی خاطر اضافہ کر دیا گیا تھا اور وہ اس طرح مواعظ و مضامین کا تیسرا حصہ بن گیا تھا بدستور رکھا ہے اور ان پر بعض باتوں کا مزید اضافہ اور اس لئے اب یہ کتاب ان حیثیات سے پھر بالکل نئی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی سرکار علامہ مرحوم کی سوانح عمری میں بھی بعض واقعات متاخرہ کو شامل کر دیا گیا خصوصاً حالات دفن و روانگی تابوت نجف اشرف شامل کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح مرحوم کی شبیہ بھی سرورق کے ساتھ چسپان ہے۔ وما التوفیق الا باللہ۔

اب ہم اس دیباچہ طبع ثالث کو ختم کرتے ہیں اور ناظرین کرام سے یہ امید کہ بوقت مطالعہ و استفادہ سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کو دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں اور ان کے ساتھ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔

ہر کہ خواند دعا طبع دارم
ز انکہ من بندہ گنہگارم

الاحقر المذنب المسنی السید محمد سبطین
السرسوی عفی عنہ۔

۱۹۱۷
صفحہ ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

واقعات و سوانح

حضرت سرکارِ شریعتِ اربعین اعلیٰ السلام
الشیخ عبد العلیٰ الہروی الطهرانی قدس سرہ العزیز

مصنف کی معرفت اور اس کی عظمت تصنیف کی عظمت و وقت کو عام و خاص کی نظروں میں نہ وبالا کر دیتی ہے یہ بھی وجہ ہے کہ مذب اور ترقی یافتہ اقوام میں کسی مصنف کی تصنیف کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی مجمل یا مفصلاً ضرور طبع کیا جاتا ہے اور اس طرح سے مصنف کی مساعی جلیلہ کا قوم کی طرف سے عملاً شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

بنابین یہ مناسب اور موزون خیال کیا گیا ہے کہ ہم بھی سرکارِ علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کے ان موعظ حسنہ کے ساتھ ان کی مختصر سوانح عمری درج کریں۔ اور یہہ مرحوم کے بقائے نام کی ایک بہترین صورت ہوگی مخلصین ان حالات کو پڑھ کر خوش ہونگے اور مرحوم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اور دشمن آتش حسد سے جلتے رہینگے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض وجوہات سے مرحوم کی گراں بہا زندگی کے مفصل حالات ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔

اول تو اس لئے کہ سرکارِ علامہ کے مخلصین پر کچھ ایسا غفلت کا پردہ پڑا رہا۔ خصوصاً اس ناچیز پر کہ گویا اس حقیقت ہی کو بھولے ہوئے تھے کہ علامہ کو ایک دن ہم سے جدا ہونا ہے۔ کچھ ایسا تصور بندھا ہوا تھا کہ علامہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس رہیں گے۔ اس لئے بہت سی باتیں جو پوچھنی تھیں نہ پوچھ سکے۔ بلکہ بہت سی خاص چیزیں جو لینی تھیں اور جواب کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں نہیں لے سکے۔

دوسرے چونکہ سرکار علامہ قدس سرہ کی مقدس زندگی کا وہ دور جس میں ان کے کمال کی شہرت کا آفتاب طالع ہوا تھا۔ چند سال ہی کے بعد شیر سفر سے بدل گیا اور اس واسطے ان کے خاص ایرانی احباب بھی مرحوم کے تفصیلی حالات سے مطلع نہ ہو سکے۔ چہ جائے کہ دیگر اہل ملک۔

تقریباً چونتیس پینتیس سال کے ہونگے طے ان پہنچے: ناصر الدین شاہ قاجار کی نظر چڑھے اور غالباً اپنی عمر کے چالیسویں سال میں طہران بلکہ ایران کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہنا پڑا اور باقی مسلم عمر پورے بیس سال گزر گئی۔ اور اسی وجہ سے خود ان کی اولاد بھی ان کے پورے حالات سے واقف نہ ہو سکی۔ کیونکہ وہ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ کے سایہ تربیت سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ شیخ نصر اللہ مرحوم فرزند ارجمند سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ سے دریافت کیا تو یہی جواب ملا کہ ہمیں وہ دن ہی نصیب نہ ہوا کہ مرحوم کے حالات سے آشنا ہوں۔ بنار علی ہذا یہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہے جو کبھی کبھی کسی واقعہ کے ذکر میں ضمناً خود سرکار علامہ کی زبان سے نکل گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہا ہے یا جو کچھ جستہ جستہ کسی ایرانی واقف سے معلوم ہو گیا ہے۔ اسبقہ اشارات کافی ہیں اور انہی سے ناظرین سوانح عمری کے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔

دانہ خرمن ہے ہیں قطو ہے دریا ہو
اُسے ہے جز میں نظر کل کا تماشا ہو

سرکار علامہ شیخ عبد العلی
ہر دی الطہرانی بن حاجی شیخ احمد

ولادت باسعادت و ابتدائی تربیت

مرحوم بن شیخ ابراہیم خاص شہر ہرات (افغانستان) کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد ماجد شیخ احمد نے علامہ مشہد مقدس میں کچھ زمین حاصل کر لی تھی اور اکثر و اہل شش رکعت تھے۔ شیخ احمد مرحوم کا ایک بیٹا تھا جو نہایت درجہ شیخ کو محبوب تھا۔ بقضائے الہی اس کا انتقال ہو گیا اور شیخ مرحوم کو سخت صدمہ پہنچا کچھ عرصہ بعد شیخ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ حج سے مشرف ہوئے اور تحت المیزاب دعا کی کہ خداوند مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ جو میرا خلف صالح ہو اور اس سے میرا یہ غم غلط ہو اور اس صدمہ کی تلافی ہو حج سے واپس آکر ایک عقد کیا اور اس عظیمہ سے شیخ عبد العلی ہر دی الطہرانی اعلیٰ اللہ مقامہ

متولد ہوئے اور وہ اس سے کہیں بڑھ کر نکلے جیسا کہ شیخ احمد مرحوم کی خواہش تھی۔
صحیح تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن شیخ مرحوم نے چونٹھ سال کی عمر میں ۱۳۲۱ھ
میں انتقال فرمایا اور اس لئے صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۳۲۱ھ ہجری میں ولادت
ہوئی ہوگی۔

ابتدائی تعلیم علامہ اعلیٰ اسد مقامہ نے اپنے والد مرحوم سے ہی پائی تھی۔ کمال
ذہانت کے ساتھ طبیعت میں ظرافت و خوش طبعی بھی تھی۔ چھوٹی سی ہی عمر میں والد مرحوم
کے وعظ میں شریک ہوتے اور کہیں کہیں ٹوک دیتے اور بحث کرنے لگتے۔ ملا مرحوم
آپ کو دھمکاتے تو فرماتے کہ دھمکانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا وہ تو اپنی جگہ رہا۔
غالباً دس سال کی عمر ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ملا احمد
مرحوم گھر نہ تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی ہر شب وقت سحر پڑھتے تھے
اور علامہ کی والدہ کو بھی پڑھایا کرتے تھے اس شب وہ دعائے پڑھ سکیں یہ جاگ رہے تھے۔
کہنے لگے کہ میں پڑھائے دیتا ہوں۔ کہا تو کیسے پڑھا سکتا ہے۔ کہا مجھے یاد ہو گئی ہر
والد سے سنتے سنتے حفظ ہو گئی ہے اور حفظ دعائے ابو حمزہ ثمالی پڑھا دی۔ جب شیخ مرحوم
واپس آئے تو یہ حال معلوم ہوا۔ سجدہ شکر ادا کیا کہ الحمد للہ! کہ یہ وہی بچہ ہے جس کیلئے
میں نے تحت المیزاب کعبہ میں دعا کی تھی۔

جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ امیر عبدالرحمان خاں والی افغانستان مرحوم کے سن
زمانہ تک جس میں بہت سے شیعہ شہید اور جلاوطن ہوتے تھے۔ جس کا باعث صرف
جند اللہ (طلبہ) اور دنیا طلب ملا تھے جو رفض کا الزام لگا کر ان کے قتل کے فتوے
دیتے تھے اور خود جند اللہ حملہ آور ہوتے تھے اور یہ طوفان ہرات میں مسکے تجاوز
کر گیا تھا۔ بے گناہ شیعوں سے مقبرے پر ہو گئے تھے اور اسی سلسلے میں مرحوم کے
مکان پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور اسی حملہ میں ان کی لڑکی جس کا سن تقریباً چھ سات سال
کا تھا شہید ہو گئی تھی جس کا علامہ کو سخت صدمہ تھا۔

اور گورنر ہرات (سعد اللہ خان جہاں تک ہمیں یاد ہے) شیخ اور ان کے خاندان
سے واقف تھے اس لئے ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچ سکی اور اسی واقعہ پر خاتمہ ہو گیا اور
اسی گورنر نے ملاؤں کی زیادتی کی امیر موصوف سے شکایت کی اور اس کا انتظام کیا گیا۔

ان کی سکونت ہرات ہی میں تھی مگر اسی طوفان کے بعد ان کو ہرات کو بالکل چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد ہرات کی جائداد بھی ضبط ہو گئی۔ جس کی استخلاص کے لئے مرحوم نے اب حال میں کوشش بھی کی تھی۔ مگر امیر امان اللہ خان نے منظور نہ کیا اور اپنی مجبوری ظاہر فرمائی۔

نوز ملکیت خویش خسرواں دانند

اس کے بعد علاقہ مشہد مقدس میں بمقام ترشیز موضع فدافن جہاں ملامرحوم کی زمین تھی اصلی مسکن قرار پایا اور اب بھی مرحوم کے متعلقین وہیں سکونت پذیر ہیں۔

توارث اموال کی طرح توارث
استعداد فطری اور ذہانت طبعی

میں یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل ایک غرصہ تک چلا آیا ہے اور چلا آتا ہے اور شرفا کی نسل اکثر شریف ہی ہوتی ہے۔ نیک انسانوں کی اولاد اکثر نیک ہو ا کرتی ہے۔ علماء کے گھرانے میں علم مدتوں رہا ہے۔ ”گندم از گندم بر وید جوز جو“ دادا عالم، باپ کامل پھر باپ کی خاص دعا اور وہ بھی کعبہ میں تحت المیزاب۔ ایسوں کا بچہ کامل ہو تو کیا تب ہے۔ علامہ میں کچن ہی سے آثار کمال نمایاں تھے۔

بالائے سرش ہر شہنشاہی میتافت ستارہ بلندی

مشہد مقدس کے قیام میں بعض مدارس مشہد (غالباً مدرسہ شیخ جعفر مرحوم) میں بھی داخل رہے۔ سن رش کو پہنچے تھے لیکن بعض اساتذہ جو منبر پر کبھی کوئی علمی تقریر کرتے تھے تو وہ انکو یاد دہو جاتی تھی اور رد کوں میں اسکو دہرایا کرتے تھے۔

ایک دن استاد کو بھی یہ خبر پہنچی بلایا اور تقریر سنی تعجب کیا کیا۔ اسکا مطلب کیا ہوا؟ عرض کیا مجھے کیا معلوم کہ مطلب کیا ہوا مطلب آپ جانیں میں نے تقریر سنی تھی مجھے یاد ہو گئی یہاں سے معلوم ہوا کہ انکی قوت حافظہ بھی خاص عطیہ خداوندی عنایت الہی تھی اور اس استعداد فطری کمال ذہانت اور انتہائے کمال قوت حافظہ کا نتیجہ تھا کہ اپنے پدربزرگوار کی تعلیم کامل اساتذہ کاملین کا فیض اور ارشاد ہدایت سے چودہ سال کی عمر میں اتنا کچھ پڑھ گئے تھے کہ عام لوگ تیس سال کی عمر میں بھی اس درجہ کو نہیں پہنچے یعنی چودہ سال کی عمر میں ملکہ استنباط موجود تھا۔ چنانچہ ماہ مبارک رمضان تھا اوشیخ ملا احمد مرحوم مع اہل و عیال مشہد ہی میں تھے علامہ کی عمر کا یہ چودھواں سال تھا۔ والدین کے

ساتھ بچوں کی طرح روزے رکھنے شروع کئے۔ چند دن کے بعد گرمی بڑھ گئی تو والدین نے کہا۔ روزے چھوڑ دو۔ کہ گرمی بہت ہو گئی ہے۔ تکلیف ہوگی۔ پھر آئندہ سال رکھنا باز نہ آئے۔ والدین بچپن کی ہٹ سبکھے۔ ایک دو دن کے بعد پھر تاکید مانع کیا نہ مانے والد نے سختی کی اور سست و درشت کہا۔ جواب دیا کہ میں بالغ ہوں روزے مجھ پر فرض ہیں۔ کیسے ترک کر دوں شیخ احمد حیران ہوئے اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ دھمکایا۔ گھڑکا۔ اور بلوغ کے علائم ثلثہ کا ذکر کر کے کہا کہ کون سی علامت پائی جاتی ہے جو تو بالغ ہو گیا ہے۔ عرض کیا۔ ان میں سے تو کوئی نہیں۔ کہا پھر عرض کیا۔ از روئے حدیث حکم مصدوم بہت متعجب ہوئے اور سمجھے کہ یہ لڑکپن کی ضد نہیں۔ کوئی گرمی بات ہے۔ کہا کونسی حدیث ہے اور کہاں ہے۔ عرض کیا کافی ہیں۔ اور کتاب لا کر حدیث کمال دی جس میں بلوغ کی علت مستقلہ مذکور ہے۔ ملام حرم دیکھ کر نگشت بدندان رہ گئے۔ یہ سن اور یہ جرات اور یہ نظر اور واقفیت! اس سن میں عام مسلمان بچوں کو تو طہارت کرنی بھی درست نہیں آتی۔ قوت استدلال تو طلبہ علم میں بھی مدت کے ریاض اور خدمتِ اساتذہ کے بعد بڑی عمر میں جا کر پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی خاص خاص میں۔ یہ علامہ جیسے ہی خاص نفوس کا حصہ ہے۔

فان العلم نور من الله و نور الله لا یطعمه اعاص

”و فضلنا بعضہم علی بعض“

اس کمال قوت استنباط کی حقیقت کو وہی لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ جنہیں علامہ مرحوم کے فیض صحبت سے کافی حصہ ملا ہے اور مرحوم کے استدلالات۔ اور استنباطات ہر علم و فن میں سُنے اور دیکھے ہیں۔ البتہ یہاں سے یہ پتہ چل سکتا ہے۔ کہ جب چودہ سال کی عمر میں یہ حال تھا۔ تو اب چوتھ ٹھ سال کی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچے ہونگے اور ان کی نظر کس قدر عمیق ہوگی جس وقت ایسے بزرگوار اس زمانہ قحط الرجال میں موجود ہوں۔ تو کچھ تعجب نہیں کہ علامہ علی اعلیٰ اللہ مقامہ و نور ضریحہ و قدس سرہ و طاب مرقد جیسے بزرگ بارہ سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے ہوں اور ان نفوس کیلئے ایسے امور کیونکر تعجب خیز ہو سکتے ہیں۔ جن پر ان نفوس قدریہ مقدسہ طاہرہ قاہرہ کی خاص نظر عنایت ہو جو شک و دوسرے معاون علوم و فنون و محاکم نزیل و تاویل اور خزین اسرار الہی پیدا ہوتے ہیں صلوات اللہ و سلامہ علیہم

اجمعین مرحوم کے مفصل تعلیمی حالات اور جملہ اساتذہ کا حال افسوس ہے کہ معلوم نہیں درنہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہوتا۔

سطحی درس و تدریس | سے فراغت حاصل کر کے کچھ عرصہ درس خارجی میں ایک ہوئے۔ جبکہ حجۃ الاسلام اخوند ملا محمد کاظم الخراسانی مرحوم

کی تعلیم کا آخری زمانہ تھا۔ اس وجہ سے علامہ مرحوم اور اخوند مرحوم ہم درس کہلاتے تھے اور اخوندان کی بڑی قسید کرتے تھے چند سال ہی گزرے تھے کہ بعض مطالب اصولیہ علم پر ایسی بد دل اور زبردست تقریریں کیں کہ اساتذہ نے کہا تمہیں ان کتب کے درس خارجی میں شریک ہونے کی اب چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اب خود ایسی تمام کتب پر نظر ڈال جاؤ بس کافی ہے۔

اپنے طور پر مطالعہ شروع کیا۔ اول کتب فقہ و اصول فقہ جہاں تک بھی دستیاب ہو سکیں اور مل سکیں دیکھیں۔ بعد ازاں کتب احادیث اور پھر تفاسیر۔ مگر تفاسیر کے اختلافات نے انہیں ثابت کر دیا کہ کل شیء فی التفسیر الا التفسیر کتب تفاسیر علماء میں سوائے تفسیر واقعی سب کچھ موجود ہے۔ عام کتب تفاسیر سے قطع نظر کر کے قرآن پاک میں تدبر و تامل و تفقہ شروع کیا۔ اور اس میں صرف ان تفاسیر سے مدد لی۔ جن میں محض احادیث معاون علوم و معالمتنزل ہیں اور اس تدبر و تفکر و تامل سے دماغ تہنچے۔ جہاں دوسروں کا لاکھ بہت کم پہنچا ہے وہ نکات جو علامہ سر قان حمید قرآن مجید سے بیان کرتے تھے۔ ہمارے متقدمین کی کتب میں ملتے ہیں مگر عام طور پر نہیں مخصوصین میں اور خاص خاص مقام پر ذکر الادلون للآخرین۔

بلا شک و شبہ یہ بزرگوار انہیں نفوس میں سے تھے۔ جن کے متعلق حضرات صادقین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے ”یہ علماء و ارثان علوم انبیاء ہیں“ اور یہ اس لئے کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے۔ بلکہ وہ اپنے علوم و احادیث چھوڑ گئے ہیں جس نے اس میں سے حاصل کر لیا۔ اس نے بہت کچھ پالیا۔ پس تم دیکھو علم کس شخص سے لیتے ہو اور مسائل کس سے پوچھتے ہو دہر کس و ناکس سے علم دین نہ سیکھو فان فینا دلنا اہل البیت فی کل خلف عدو لا ینفون عن یننا تحریف الغالین و انحال المبطلین و تاویل الجاہلین کیونکہ ہمیشہ ہمارے

سلسلہ میں کچھ ایسے عادل علماء رہتے ہیں جو دین سے غایلوں کی تحریفات اور علماء
مناؤں کی مدحولات اور جاہلوں کی تاویلات کو دور کرتے رہتے ہیں اور یہی دین کے
سچے حامی ہوتے ہیں اور انہیں کو حصن اسلام کہا گیا ہے۔ انہی کی موت سے اسلام
میں رخنہ پڑ جاتا ہے۔

فجزا اللہ شیخنا عن الاسلام واهل الاسلام خیر الجزاء وحشرہ
مع ائمة الکمل امین رب العالمین۔

علوم باطنی و ریاضات نفسانی | علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کے علوم و فنون
کا عیمق صرف تھیلیات ظاہریہ و تعلیمات

سطحیہ و خارجیہ ہی سے نہ تھا۔ بلکہ اس لئے کہ علم حقیقی نور ہے اور جس قلب میں جتنی صفائی
ہوتی ہے اسی قدر نور اس میں چمکتا ہے اور منکس ہوتا ہے محل مطابق حال اور طرفہ افق
منظرف ہونا ضروری ہے۔

علوم باطنیہ | ریاضات نفسانیہ میں علامہ مرحوم کے استاد رئیس العارفین
قدوة الزاہدین محمد اکبر ریشیری رحمۃ اللہ تھے۔ کمال صفائی باطنی

صفائی نفس سے آراستہ تھے۔ بلاناغہ نماز تہجد با غسل ادا فرماتے تھے اور یہ علامہ
مرحوم کا بیان ہے کہ آخر میں وہ صاحب کرامت تھے غسل خانہ میں پانی کا کوئی انتظام
نہ کرتے تھے۔ مگر نصف شب کے بعد جب تہجد اور اذکار و اذکیلے اٹھتے تھے
تو گھڑوں میں پانی بھرا ہوا پاتے تھے اور ان کی اور بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جن کے
سمجھنے اور سمجھنے کی ہر ایک میں استعداد نہیں ہے۔ لہذا ہم ترک کرتے ہیں غالباً ان
علوم میں اخوند ملا محمد کاظم انحراسانی اعلیٰ اللہ مقامہ و نور علیہ بھی انہیں بزرگوار موصوف
کے شاگرد تھے اخوند مرحوم نے نو سال برابر ریاضت کی تھی اور علامہ مرحوم نے چھ
سال ریاضات نفس۔ تزکیہ نفس۔ خاص اذکار و اذکیلے گزارے۔ بڑے بڑے
خوفناک اور ہولناک مقامات میں آیات و سور کے ختم کئے۔ مدقول اس کی خاطر
اور کمال طہارت و نفاذ کی غرض سے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں اور
اس میں بہت کچھ کمال حاصل کیا اور کیوں نہ ہو حالانکہ پروردگار عالمین فرماتا ہے
”والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا وان اللہ لمع الحسنین“ ”وقد افسح

بھی۔ ترکی زبان کی بعض ضخیم کتب بھی علامہ کی کتب میں موجود تھیں روسی زبان سے بھی واقف تھے اور کسی قدر انگریزی بھی جو یہاں حاصل کی تھی اور اپنے تئیں تار وغیرہ پڑھ لیتے تھے پشتو، پنجابی، سندھی کچھ سمجھتے تھے۔ اردو میں اب کچھ تقریر بھی کر سکتے تھے ۱۳۴۰ھ میں اگرہ میں منبر پر دیر تک اُردو میں وعظ بھی کیا تھا جیسا کہ بعض احباب کی زبانی ہم نے سنا ہے۔ اس جامعیت کا انسان اس زمانہ میں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ مادِ گیتی ہمیشہ کہاں ایسے نفوسِ جنتی ہے۔ بڑی گردشوں اور اہم انقلاب کے بعد ایسی ہستیاں عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ خدا رحمت کرے اس وجود مقدس پر عجب انسان تھے۔

قیامِ طہران و نیابت و وزارت

بعض حکام مشہد اور بعض شہزادگان اور اہل علم کے ذریعہ آپ کے تجربہ علمی کی خبر تختِ ایران تک بھی پہنچی۔ جب کہ آپ کی عمر تقریباً تیس سال تھی۔ مرحوم ناصر الدین شاہ قاجار خود فاضل و علم دوست اور ایک ممتاز دماغ کا انسان تھا۔ فوراً طلب کیا کچھ عرصہ کے بعد دیگر مقامات ایران سے ہوتے ہوئے اور سیر کرتے وعظ کرتے طہران پہنچے۔ شاہ مرحوم نے کافی احترام کیا۔ امین الدولہ وزیر خارجہ ایران ان سے خاص تعارف رکھتا تھا۔ اور خود جسٹس فہم و فراست اور ذی علم انسان تھا۔ اس نے اپنے پاس ہی رکھا۔ سلطنت کی طرف سے جاگیر ملی اور تھوڑے ہی عرصہ میں نائب وزیر خارجہ یا دوسرے لفظوں میں افسرِ محاکمات خارجہ کے منصب پر ممتاز ہوئے جس سال ایران میں سرکارِ میرزا اعلیٰ اللہ مقام کی طرف سے تباکو کے متعلق ایک فتوے شائع کیا گیا تھا سرکارِ علامہ اس وقت طہران ہی میں تھے۔ بایں کا طوفان بھی اسی زمانہ میں اُٹھا اور جب ناصر الدین شاہ مرحوم نے ان کے قتل عام کا حکم دیا تھا اور ایک ہفتہ امن ان پر سے مرتفع تھا۔ تب بھی سرکارِ علامہ وہیں تھے۔ آپ کے فتوے اور حکم سے بھی اُٹھ ہزار بانی قتل ہوئے اور اسدن سے امین السلطان وزیرِ عظم میرزا محمد تقی خان (غالباً) جو درپردہ بانی تھا آپ کا سخت مخالف اور دشمن ہو گیا۔ اگرچہ مع اہل و عیال علامہ طہران ہی رہنے لگے تھے اور طہران کی کہلاتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی چونکہ آپ کا اصلی وطن ہرات تھا۔ رعایا افغانستان ہی شمار ہوتے تھے اور ممالک خارجہ میں رعایائے افغانستان پشش سفیر ہی کے زیرِ حفاظت سمجھی جاتی تھی۔ البتہ اب افغانستان کے سفراء دوسرے ممالک میں پہنچ گئے ہیں۔

ناصر الدین شاہ مرحوم نے ایک ادارۃ المعارف قائم کیا اور وہ بھی تاحیات شاہ مرحوم آپ ہی کے زیر نگرانی رہا، آپ نے مدارس کی خاص طور سے اصلاح کی اور ایک مکتب خاص قائم کیا اور اس کا نصاب اور اسلوب تعلیم ایسا عجیب و غریب اور مکمل رکھا کہ چند سال میں طالب علم عربی، فارسی، فرانسیسی، ترکی اور انگریزی پانچ زبانوں سے آگاہ ہو جاتا تھا اور معمولی تقریر و تحریر کر سکتا تھا اور یہ سب ایک ساتھ پڑھائی جاتی تھیں اگر یہ نصاب سلیم ایران میں عام طور سے شائع ہو جاتا تو دنیوی اور تمدنی حیثیت سے ایران تمام دوسرے ممالک سے بڑھ جاتا۔ مگر افسوس کہ شاہ ناصر الدین شاہ کی زندگی نے وفات کی اور وہ جلد ہی قتل کر دیا گیا۔ وما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم یکن وهو الفاعل لما یرید۔

ادارۃ تالیف و تصنیف تفسیر

ایران میں ایک شخص نے ایک قرآن شریف اس خاص اہتمام سے طبع کرایا کہ اس کے حاشیہ پر کل احادیث و روایات جمع کر دیں۔ جو تفسیر قرآن کے متعلق وارد ہوئی ہیں شاہ کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا بہت ہی پسند کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر کوئی عالم ان تمام احادیث و روایات مختلفہ کی تصحیح و تنقید کرے تو ایسی مکمل تفسیر قرآن تیار ہو جائے کہ جس کے بعد کسی اور تفسیر کے دیکھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ امین اللہ نے عرض کیا۔ علم قرآن میں میسر نزدیک فلاں شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے اگر وہ اس کام کا ذمہ لے لے تو بہترین تفسیر قرآن مرتب ہو جائے، بلائے گئے اور یہ سلسلہ پیش ہوا آپ نے فرمایا کہ تفسیر قرآن جیسا کہ اس کا حق ہے میری طاقت سے باہر جو احادیث میں اس کو بہت ہی اہم اور مشکل کام سمجھتا ہوں میں ایسی جرات نہیں کر سکتا مگر شاہ کے اشارے سے امین اللہ نے اصرار کیا۔ بلکہ مجبور کیا تب آپ نے کہا کہ اس شرط پر کہ اول اس کیلئے ایک خاص دفتر اور محکمہ قائم کیا جائے اور مصارف شاہ برداشت کرے اور بارہ زبردست علماء اس تفصیل کے ساتھ مجھے دئے جائیں اور ان کے مخارج و مصارف کا انتظام سلطنت کی طرف سے مکمل ہو، ڈوفلسفی، ڈوشکل، ڈوقفیہ، ڈوادیب، ڈومفسر، ڈوحشر شاہ نے منظور کیا اور تمام مصارف و مخارج بھی منظور ہو گئے اور یہ مبارک کام شروع ہوا اور غالباً یہ وہی سال تھا جس میں سرکار مرزا علی اللہ مقامہ کی طرف سے ایک خط شاہ کو پہنچا تھا

یا پھنچا یا گیا تھا کہ ملک کا انتظام اہل ملک کی امداد و مشورہ سے کیا جائے پہلے تو شاہ بہت ناراض ہوا اور جب تحقیقت معلوم ہوئی کہ علماء اور وزراء دونوں چاہتے ہیں اور مصلحت سمجھ میں آئی اور امین الدولہ نے تجویز سمجھائی تو شاہ نے منظور کیا اور کہا کہ جشن پنجاہ سالہ جو دو سال کے بعد ہو گا۔ اس میں خود پارلیمنٹ اور مجلس شوریٰ کا اعلان کرونگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ کم سے کم بارہ وزراء اور اہلکار ایسے تیار کر دو جسے کہ تم ہو۔ عرض کیا کہ مجھے ایسا آپ ہی کی نظر توجہ نے بنایا ہے لوگ قابل موجود ہیں اگر انکو کام میں لگایا جائے گا اور نظر توجہ کی ایسے ہی کامل نکلیں گے۔ غرض یہ کام شروع ہوا۔ ہر علم کے عالم اپنے اپنے علم کی رو سے ایک آیت پر بحث کر کے لکھ کر لاتے تھے اور پھر سرکار علامہ منیر تشریف لے جا کر ان کے متعلق تقریر فرماتے اور پھر ایک فذلکہ تحریر فرماتے اور پھر وہ جزد فوراً طبع کے لئے دیدیا جاتا۔ اس طرح چھ ماہ میں صرف استعاذہ کی تفسیر کی گئی اور ڈیڑھ سال میں اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے اور اس کے صرف چار سو نسخے اس غرض سے طبع کرائے گئے کہ دیگر علماء کی خدمت میں بھیجے جائیں تاکہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں سب نے پسند کیا اور سوا اشرفیاء اسی وقت علامہ کو بطور انعام شاہی دی گئیں بعض وزراء نے کہا کہ اس طرح تمام عمر میں بھی یہ تفسیر ختم نہ ہوگی۔ شاہ نے فرمایا کہ نہیں اگر اس طرح صرف ایک پارہ کی بھی مکمل تفسیر ہو جائے تو سارا قرآن آجائے گا کیونکہ باقی خود بخود حل ہو جائے گا۔ شاہ کا یہ خیال بالکل درست تھا کیونکہ ایک استعاذہ ہی کی تفسیر میں وہ کل آیات حل ہو گئی تھیں اور اس کی تفسیر ضمن میں آگئی تھیں جو اس لفظ سے متعلق قرآن میں ہیں اور غزوہ کے ماں سے غفلت رکھتی ہیں یعنی چالیس آیات قرآنی اعوذ باللہ السمیعہ العلیمہ الشیطان الرجیم کی تفسیر کے تحت حل ہو گئی تھیں اور علی ہذا القیاس اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اسی قدر آیات قرآنی آگئی تھیں اگر طرح سی ایک پارہ کی بھی تفسیر ہو جاتی تو قرآن کی بہترین تفسیر ہو جاتی اور یہ تفسیر بہت سی تفاسیر سے بے پرواہ کر دیتی مگر افسوس کہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ اسی سال شاہ مرزا محمد رضا بانی کے ہاتھ سے قتل کیا گیا جبکہ وہ دین السلطان کے ساتھ شاہزادہ عبد العظیم کی زیارت کو گیا تھا۔ واپس لاش ہی پائی اور سب کچھ امین السلطان ہی کی شرارت تھی و قضا الامراء اور شاہ کے تھقال کے بعد یہ محکمہ اور ادارہ ہی ٹوٹ گیا۔ مظفر الدین شاہ اس دماغ کا بادشاہ نہ تھا اور نہ امین السلطان نے خزانہ میں کچھ باقی چھوڑا تھا اور اس وجہ سے مظفر الدین شاہ ایران میں امین السلطان کا بادشاہ ہوا تھا۔

مظفر الدین شاہ جب سفر یورپ سے واپس آیا اور اس نے امین السلطان کے مشورے سے روس سے ساٹھ لاکھ منات دروس کا ایک طلائی سکہ مثل پونڈ قرضہ کا معاہدہ کیا تو ملک کے خیر خواہ وزراء میں کھلبلی مچی کیونکہ چالیس لاکھ منات پہلا قرض تھا اب ایک کروڑ منات ہو جاتا تھا اور ملک ایران کا ریونیو اس وقت اس قدر تھا اور اس صورت سے گویا ایران ان دو قرضوں کے عوض مفت میں روس کے ہاتھ فروخت ہو رہا تھا۔ امین الدولہ اور اس کے ہم خیال وزراء اس کو سمجھتے تھے، علامہ نے اس امر میں خاص مدد کی اور اکثر علماء کو اس حقیقت اور ملک کی آنے والی تباہی اور بربادی سے آگاہ کیا اور اسی خاطر خاص عراق کا سفر کیا اور وہاں بھی اکثر علماء اعلام مثل اخوند مرعومہ ملا عبد اللہ المازندرانی مرعومہ و شیخ الشریعہ اصفہانی مرعومہ وغیرہم کو متفقہ رائے کیا سرکار صدر نیوٹل ہے اور جناب سید طباطبائی مرعومہ مخالف اور آخر وقت علماء کی طرف سے یہ اعلان شائع کر دیا گیا۔ یہ قرضہ ملی نہ سمجھا جائیگا بلکہ شخصی اور ملک و ملت کی فتنہ انگیزی ہوگی۔ اس وقت مجلس شورے کی تحریک پھر تازہ ہوئی اور عبد اللہ التیاء و التیاء ملت کو اس میں کامیابی ہوئی جس وقت مظفر الدین شاہ نے اس کی منظوری دی ہے سرکار علامہ ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ کراچی میں تیم قحی، جبل التین نے اس اعلان کا حال لکھتے ہوئے یہ فقرہ لکھا تھا: ”و سب شاہ نے نرزد فلاح کس را بد میگفت و امضا میفرمود“ یہی تحریک اور اس کی تکمیل کا خیال آپ کے ایران سے باہر نکلنے کا باعث ہوا۔

ایران سے روانگی جب یہ تحریک شدت پر تھی اور مظفر الدین شاہ نے درپردہ معنی شہر کی اور ایک دو عالم قتل کرانے تو ان کو بعض

مدبروں نے یہ راہنہ دی کہ آپ یہاں سے باہر رہ کر بہت کچھ کام ملک و ملت کے کر سکتے ہیں۔ یہاں اب آپ کو سوچ کم ملیگا یہ رائے انکو بہت پسند آئی۔ اور ملک ملت اور دین کے اہل علم کی خاطر ترک وطن خیمت یا رکھ کر آخر شب میں اذات القلآن جعلنا یمینک و بینہم حجاً بائعاً و مسدداً پڑھتے ہوئے نکلے گھوڑا باہر شہر کے تیار تھا۔ آیہ مبارکہ کی برکت سے باوجود دہرے کے کسی نے نہ دیکھا۔ فخرج منها خائفاً فی قلب اور یہاں سے باسکو کے قصبے سرحد روس کی طرف چلے اور اس غرض کیلئے یورپ کے ان اہم مقامات پہنچے جہاں ایران کے وہ سفرا اور

زبردست تجارت تھے۔ جن کے ہم خیال بنانے کی اور اس کام میں مدد لینے کی ضرورت تھی۔ ماسکو گئے، برلن گئے، پیرس اسکندریہ گئے، مصر گئے اور آخر میں سلطان عبد الحمید خاں مرحوم سلطان روم کی خدمت میں قسطنطنیہ پہنچے اور اس وقت پانچ اور علماء عراق کی اُسے اکران کے شریک ہوئے اور چھ زبردست علماء ایران کا وفد سلطان کی خدمت میں پیش ہوا۔ سلطان نے واجب احترام کیا ان کی تقریروں سے بہت خوش ہوا اور یہ لفظ کہے کہ کاش میرے ملک میں بھی ایسے علماء اور ایسے پاک اور مفید خیالات کے لوگ ہوتے اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو اس مقصد میں ضرور مدد و دنگا دلاں سے عراق واپس آئے یہاں پر علماء سے ملاقاتیں ہوئیں ایک روز اخوند مرحوم کے درس میں جلیٹھے۔ اجتہاد اور تقلید پر کئی ماہ سے اخوند مرحوم تقریر فرما رہے تھے مگر کوئی آیت ایسی اُن کے پیش نظر نہ تھی جو وجوب تقلید میں بلاشبہ سند ہوتی۔ آپ نے اپنے ایک ہم پہلو سے کہا کہ اگر اخوند یک نسخہ کتاب کفایہ خود بد بدین حلالیک آیت نشان میدہم۔ وہ ہنسنا اخوند نے سنا۔ پوچھا کیا ہے۔ عرض کیا۔ یہ صاحب فرماتے ہیں۔ کہ اگر اخوند ایک نسخہ کتاب کفایہ دیں۔ تو میں آیت ابھی بتلاتا ہوں۔ اخوند مسکرائے اور کہا۔ ایک کیا ساری ہی کتابیں فلاں شخص کا مال ہیں اور اس دوران میں حشریم جناب امیر اور جناب سید الشہداء علیہم السلام میں بہت سی علمی ہمتیں ہیں علامہ مرحوم نے کیں دیں بعض مدیرین نے ان کو ہندوستان میں آنے کی رائے دی اور علامہ ہندوستان میں آئے، کراچی میں آئے اور اس طرح لطف خداوندی اور رحمت واسعہ کاملہ الیہ ہمارے خاطر اس وجود مقدس کو ایران سے ہندوستان کھینچ لائی۔ ”وذلك فضل الله“ دوران سیر یورپ اور ترکی میں بھی اکثر جگہ علمی تقاریر کرنے کا اتفاق ہوا۔ برلن میں علوم شرقیہ کے کالج میں پہنچے وہاں ایک پروفیسر عربی زبان میں کتاب نہج البلاغہ پر لیکچر دے رہا تھا۔ اور وہی اُس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا یہ بیان تھا کہ یہ کتاب نبوت نبی عربی کی ایک ایسی زبردست دلیل ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور کوئی اور دوسری دلیل نہ بھی ہوتی یہی کافی ہے۔ اس پروفیسر سے اور علامہ سے علمی گفتگو ہوئی پروفیسر اچھا ذہنی علم تھا محفوظ ہوا۔

مصر میں زیادہ قیام کیا اور دو مقام پر بغیر وقت دینی تقاریر کرنی پڑیں ایک انجمن

تحقیق مذاہب جس میں کل یورپین ممبر مقرر تھے کوئی کئی زبانیں جانتے تھے۔ اور اکثر عربی کے فاضل تھے اور یہ انجمن جملہ مذاہب عالم پر جرح اور تعدیل کرتی تھی۔ مگر درپردہ مقصد اس کا مذہب عیسائی کو ترجیح دینا تھا۔ علامہ اس میں پہنچے اور حقیقت اسلام پر وہ جامع و مانع عربی تقریر کی اور آیات مشککہ توحید کو اس طرح حل کیا کہ سامعین عیش کرنے لگے اور حیران رہ گئے اور تعجب ہو کر کہتے تھے کہ آپ نے کہاں تعلیم پائی۔ اور جو معانی آیات کے آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ تمہاری عام تفاسیر میں نہیں ہیں۔ ایک تقریر میں فلسفہ طبعیہ سے معاد جسمانی کا ثبوت دیا کہ سامعین بہت رہ گئے تیسری تقریر حقوق انسانی پر کی۔ ان کا ایک لیکچر اریہ تقریر کر رہا تھا کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کے بحیثیت انسانیت دس حقوق ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ نہیں چودہ حق ہیں لیکچر ار نے اس تقریر کی داد دی وہ سو سائنسی ان کی فریفتہ ہو گئی بعض ممبروں نے بے تکلفی ہو جانے کے بعد کہا کہ اگر آپ ہمارے ممبر بن جائیں تو ہم ہزار اشرفی ماہوار آپ کو دیں گے۔ آپ نے فرما دیا کہ ہزار اشرفی لے کر بھی آپ کے مذہب کو باطل ہی ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ فی نفسہ باطل ہے۔ اس لئے آپ کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔

شیخ محمد عبدہ مفتی مصری سے ملاقات اور اکثر علمی صحبتیں رہیں اسی زبان میں ایک نہ بدست پادری روزانہ جامع ازہر میں آتا تھا اور طلباء کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا علامہ کو خبر لگی فوراً پہنچے۔ اور اس پادری کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ اس نے پھر جامع ازہر کا رخ نہ کیا۔ طلبہ جامع ازہر نہایت درجہ خوش ہوئے اور مفتی مرحوم نے کہا کہ اس کم بخت نے تنگ کر رکھا تھا۔ آپ نے اسلام پر بڑا احسان کیا۔

شیخ محمد عبدہ بی کے کتب خانہ میں علامہ جلال الدین سیوطی کا وہ رسالہ دیکھا جو قاموس کے حاشیہ پر ہے اور اس کے خاص مقامات بھی۔ جامع ازہر ہی کے کتب خانہ میں سعودی کی مشہور تاریخ اخبار الزمان ملاحظہ فرمائی۔ جس کی فہرست ہی متعدد جلدوں میں ہے۔ نہایت گر تقدیر کتاب ہے طبع نہیں ہوئی قسطنطنیہ میں بھی اکثر جگہ تقاریر کیں۔ ایک جگہ مجلس غزا بھی پڑھی اور ہر جگہ اپنے علم کے آثار چھوڑے۔

ورود ہندوستان | علامہ مرحوم نے چوتھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اور ہندوستان میں ورود کا یہ پیشواں یا اکیسواں سال تھا اور

تین چار سال یورپ، مصر، ترکی، عراق کے سفر میں گزرے۔ گویا چالیس سال کی عمر میں کامل ہو کر ملک ایران سے نکلے تھے اور دراصل چالیس سال کے بعد پختگی کا زمانہ ہوتا ہے اور یہی دراصل ہدایت و تبلیغ کا وقت تھا۔ مگر افسوس ہے کہ قدرت نے اس وقت علامہ کو اس ملک میں بھیجنا جہاں نہ ان کی زبان سمجھنے والا اور نہ اہل ذوق و شوقی اور نہ عوام ایسے ذمی فہم جن پر علامہ اپنے جواہر علمی نثار کر سکیں۔ تقریباً دو سال تو باطل خاموشی کے عالم میں کماچی ہی میں گزر گئے۔ سوائے اپنی عبادت اور اذکار کے اور کچھ مشغلہ نہ تھا۔ ایک مسافر کی شان سے رہتے تھے۔ ملازمین بھی سہراہ اس وقت ایرانی ہی تھے مومنین کراچی کو یہ علم بھی نہ تھا کہ جسبی ایرانی علم و معارف کا مجسمہ ہے جو ہمارے شہر میں پھر رہا ہے اور جب اس کے جوہر کھلیئے تو یہ آسمان شہرت پر آفتاب ہو کر چمکے گا۔ کراچی سے سندھ میں آئے شکار پور وغیرہ میں رہے اور پھر وہاں سے پنجاب میں پہنچے اور اکثر مالیر کوٹلہ۔ پٹیالہ۔ لاہور میں قیام رہا۔ مگر اس خزانہ جواہر علمی کی کسی کو اطلاع نہ تھی طبیعت میں ملکیت نہ تھی اور نہ پرستش کی خواہش۔ اس لئے ایسے رؤساء کے مکان پر نہ گئے جن کے ذریعہ سے فوراً شہرت ہوتی۔ مدت تک ایک عامل و عابد و زاہد کی صورت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ نہ کہیں دخل نظر تھا اور نہ تقریر رفتہ رفتہ لوگوں کو خصوصاً بعض اہل علم کے ملنے جلنے سے معلوم ہوا کہ یہ خاموش ایرانی اور مقدس صورت یکتائے روزگار عالم دین ہے۔ غالباً سب سے پہلی مجلس میں پہلا وعظ پٹیالہ میں فرمایا اور یہاں جناب مولانا فلیح سید محمد کاظم مغفور و مرحوم اور جناب سید العلماء مولینا سید عنایت علی صاحب سامانوی مرحوم نے اُن کے کمالات علمی محسوس و معلوم کر کے مومنین اور اہل علم سے تعارف کراتا شروع کیا۔ یہاں سے مالیر کوٹلہ پہنچے اور نواب احسن علی خان مرحوم مغفور نے شیخ میں وہ جوہر پایا جس کے وہ طالب تھے اور پھر مرحوم نواب شیخ کے اور شیخ مرحوم نواب کے ہو رہے اور تقریباً ایک سال یا زائد کوٹلہ میں رہے۔

اس کے بعد اہل لاہور مطلع ہوئے اور اہل لاہور نے بلاشبہ ان کے علم کی قدر کی اور وہیں سے علامہ کے علم کے جوہر کھلے۔ مگر مخصوصین میں انہی مخصوصین نے خواہش کی کہ پہلک و عظمیوں سمیت مشعل تقی۔ ایک جید ایرانی عالم اور ان معارف اور سلسلہ وزارت اور ہیئت علمیہ میں رہا ہوا، علم کلام، فلسفہ، دقائق قرآن و اسرار فرقانی سے دل

دل غم پر ایسے عالم کا کلام فارسی سمجھے تو کون؟ ترجمہ کیا جاتا تھا۔ مگر علامہ سخت پریشان تھے اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ خداوند کوئی صورت نکال تاکہ میں اپنے فرض کو ادا کر دوں اپنی تکلیف سے سبکدوش ہوں اور اپنے بار کو منزل تک پہنچاؤں۔ ان کے بعض خاص ہمنشین بیان کرتے ہیں کہ علامہ اس مقصد کے لئے روزانہ دعا مانگتے تھے اور حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتے تھے۔ آخر کار دعا مقبول ہوئی۔ علامہ نے خواب دیکھا کہ سمندر ہے اور وہ اسکو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر خائف ہیں کہ اس سمندر کو کس طرح عبور کر دوں۔ دیکھا ایک نوجوان آیا آپ نے اُسے بلایا اور وہ بھی سمندر میں داخل ہوا۔ علامہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور تیرنا شروع کیا اور اُس کے سہارے سمندر عبور کر گئے۔ پنجاب میں ۱۹۰۶ء سے دغظ شروع ہو گئے تھے جس کو آج اکتیس برس ہوئے۔ مگر یہ خواب ۱۹۰۷ء کا ہے۔

غرض کامل سولہ برس مرحوم نے پنجاب دست دھیں دین اسلام و مذہب حق کی وہ خدمت کی کہ دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور پنجاب کے عالم تشیع میں ایک عجیب انقلاب آیا۔ مردے چوٹے، سوتے بید ہوئے، روحانیت چمکی، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی سوائے سندھی مصنوعی روایات مصائب کے اور کچھ سنای نہ تھا، جو ہر نکات علمی و معارف حقہ اسلامیہ سے مالا مال ہوئے۔

شیخ کا وجود بلاشبہ شیعیت کے مردہ جسم میں تازہ روح تھا، اس وجود سے شیعوں کو بڑی ڈھارس تھی، بڑا حوصلہ تھا، بڑی امید تھی، بڑا فخر تھا۔ اور اس وجود پر اہل بصیرت ناز کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ سیر ہونے سے پہلے اس کے فیض سے محروم ہو گئے شیخ کے فیوض علی سے اپنے اور پرانے سبب فیض ہوئے اور اکثر نے تو قبول کیا۔ یوں تو محمد اللہ ہندوستان میں شیعوں میں اب بھی بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جن پر قوم کو ناز ہے۔

علامہ کی خصوصیات

عالم بھی ہیں، داعظ بھی ہیں۔ مدبر بھی ہیں، اور مبصر بھی۔ مگر جس وقت علامہ اعلیٰ القدرت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے "لیکن تو پیرے دیگرے"۔

اول علامہ کی زبان فارسی تھی اور وہ بھی، المانہ و فلسفیانہ اور لاہور کے علاوہ دیگر مقامات پر مجمع اور مجلس میں صرف چند نفوس ہی ایسے ہوتے تھے کہ جو زبان فارسی

سمجھتے ہوں۔ چہ جائیکہ مطالبِ علمیہ تک ان کی رسائی ہو۔ مگر جس وقت یہ بحرِ علم و معرفت فصاحت و بلاغت موجزن ہوتا تھا۔ تو مجمعِ مبہوت و مست، نظر آتا تھا۔ کمالِ شوق سے علامہ کے کلام کو سنتے تھے اور مخطوط ہوتے تھے اور یہ کمال فصاحت و بلاغت اور روحانیت خاصہ کا اثر تھا دان من البیان لیسر بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ یہ سحر بیانی ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتی ہے ایسے ایسے دیہات پنجاب جہاں کے لوگ فارسی کیا اُردو بھی نہیں سمجھتے۔ وہاں بھی علامہ کی فصاحت و بلاغت و روحانیت وہی اثر دکھاتی تھی۔ ساتھ ہی علامہ کلمہ الناس علی قدر عقولہم میں کمال رکھتے تھے اور ایسوں کیلئے علمی مطالب ایسی احتیاط کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ جاہل ان سے مستفید ہوتے تھے۔ یہ علامہ کی خصوصیت تھی اور خاص تائید الہی۔

دووم۔ علامہ کی خدمت میں عالم بھی آتے تھے اور جاہل بھی، مسلمان بھی مود غیر مسلمان بھی، آریہ بھی، عیسائی بھی، ہستی بھی، میرزائی بھی، قدیم تعلیم یافتہ بھی اور جدید بھی، فلسفی بھی، اورائنس دان بھی، اکونامکس دان بھی، ریاضی دان بھی ماؤ ہیئت دان بھی۔ مگر ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ شیخ کسی سوال کے جواب میں عاجز ہواؤ جواب نہ دے اور سائل کو مغلوب و محجوب نہ کرے اور سائل و سامع اثر لے کر نہ جائے۔ پھر سفر میں حضر میں رات دن میں، ریل میں پیٹ فارم پر۔ تنہائی میں مجمعِ عام میں جہاں اور جس نے سوال کیا، اسی وقت اس جگہ جواب تیار اور تقریر کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہ سلسلہ برسوں محلِ بحث رہا ہے اور اسپر پہلے سے تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسا حاضر جواب متوجہ یہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھر آئی فلسفی بلکہ یورپ کے تعلیم یافتہ انہیں سے تسلی پاتے تھے ان مطلق العنان تعلیم یافتہ حضرات نے علامہ کے علم کا لوہا مانا اور اسلام کی عظمت کا اقرار کیا جو معاذ اللہ علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کو نہ مانتے تھے۔

سر علی امام، حکیم اہمل خان صاحب سراج الملک مرحوم سراج الملک الثانی حکیم محمد خان مرحوم، ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال مرحوم۔ سر ذوالفقار علی خان صاحب مرحوم، آرنیبل خواجہ غلام الثقلین مرحوم، شیخ اصغر علی کشن جیسے عالی دارغ، آزاد خیال، تعلیم یافتہ، پختہ مغز اور باخبر و با بصیرت حضرات نے بھی علامہ سے فیض پایا ہے

اور استفادہ کیا اور ان کے تجربہ علمی کو تسلیم کیا ہے۔

سوم۔ کمال معلومات اور وسعت بیان اور کمال ذہانت و روحانیت کا یہ حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ وعظ میں بیان کر دی دوبارہ نہ آئی۔ اور ہم نے جو دہ پندرہ سال میں کوئی وعظ بعینہ علامہ سے دوبارہ نہیں سنا۔ اگرچہ بعض بعض مواقع کی تکرار کی خواہش بھی ہوئی۔

بغیر تہیہ بیان فرماتے اور منبر ہی پر سوچتے تھے اور ہر دفعہ مزید معلومات معارف و حقائق بیان فرماتے تھے۔ یعنی آپ کے مواظفہ میٹنگ تھے اور نہ بکے ہوئے اور نہ ہوئے۔ قرآنی استنباطات ہی ہوتے تھے جن کی تائید معصومین کے کلام میں موجود ہے، شیخ کی مجلس میں جملہ ذی علم کبریٰ کی مثال ہوتے تھے اور شیخ مثل شیر تبر۔

۱۹۰۷ء کے آخر میں اور اوائل جون میں خاص شہر جھنگ میں تین دن جلسہ وعظ ایک یا دو گار جلسہ تھا جو خصوصیات فاضلہ اور کثرت سامعین حاضرین کے لحاظ سے ایک عجیب شان رکھتا تھا۔ ہندو، مسلم، سنی، شیعہ، آریہ، عیسائی، ہر مذہب و ملت کے شائقین موجود تھے۔ اور اکثر اڈیشن ان اخبار بھی تھے۔

حقانیت اور صداقت اور حقیقت اسلام پر وعظ تھا اور میں نے خود تین مرتبہ یہ اعلان کیا تھا کہ جس کو حقانیت اسلام پر کوئی اعتراض ہو اس کو اجازت ہے کہ اپنا اعتراض پیش کرے خواہ کسی مذہب و ملت سے ہو۔ مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ہوں بھی کرے۔ تیسرے دن جناب فاضل غلام حافظ احمد صاحب مرحوم ساکن جھنگ نے یہ فرمایا کہ آپ پہلے میں اپنے سے بہتر کسی کو عالم نہ جانتا تھا مگر آج معلوم ہوا کہ علم کیا چیز ہے اور عالم کسے کہتے ہیں۔ اور چالیس سالہ شبہات رفع ہوئے جس کا بخشنے حافظ موصوف خود اہل سنت میں ایک بڑے پایہ کے فاضل تھے۔ مگر یہاں ان کو ”فوق کل ذی علم و علیم“ کی حقیقت آشکار ہوئی۔ صاحب کمال ہی کمال کی قدر کر سکتا ہے۔ آپ صوفی خیالات کے تھے اور خاندان رسالت سے خاص انس رکھتے تھے اور طبیعت میں انصاف تھا۔ بلکہ آپ کا خاندان ہی اس خصوصیت سے ممتاز ہے۔ چنانچہ مرحوم کے بھائی مولوی عبدالرحمان صاحب بھی بہت کچھ اس خصوصیت

کو لئے ہوئے ہیں اور اہل بیت طاہرین سے دلی محبت رکھتے تھے اور ان کی موجودہ اولاد بھی۔ خدا توفیقات زیادہ کرے۔

ان مواعظ میں جو حقائق اسلام بیان کئے گئے تھے اور جس خوبی سے حقائق اسلام بمقابل جمیع مذاہب عالم دلائل و براہین سے بیان کی گئی تھی۔ آج تک پھر اس کے سننے کے کاں شتاق ہیں۔ مگر اس عرصہ دراز میں پھر بھی وہ تمام مضامین بمطالعہ دلائل بعینہا سننے میں نہ آئے۔ اگرچہ آیہ شریفہ "ومن یتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وھو فی الآخرۃ من الخاسرین" پر جو جھنگ میں عنوان کی گئی تھی متعدد مرتبہ وعظ فرمائے۔ مگر ہر دفعہ رنگ نیا تھا۔ اسی واسطے بعض اہل بصیرت کا یہ اعتقاد تھا کہ موصوف کو حضرت عجل القدر فرجہ سے حاصل تعلق ہے اور ان کی تائید غیبی شامل حال۔ واللہ اعلم بحقیقہ الحال۔

مگر حضرات پنجاب بھی عجیب چیز ہیں۔ بعضے سخت تقویٰ ہوا جبکہ چند سال قبل بعض مومنین اہل جھنگ سے ان مواعظ اور ان مضامین و مطالب کا ذکر کیا تو انہوں نے نہ صرف یہ بتلایا کہ فلاں، آیت پر وعظ ہوا تھا بلکہ بعض مطالب مضامین و وعظ بھی بتلائے۔ یہ ان کے شوق دینی۔ احساس اور کمال قوت، حافظہ کی دلیل ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اہل جھنگ ان خواص مومنین سے ہیں جنہیں مردم ت ایک خاص روحانی تعلق اور انس ہے اور آج تک وہی خصوصیت رکھتے ہیں۔

علامہ مرتوم کی ہجری بیانی اور دفتر البرہان کی مختلفہ تصانیف کا یہ اثر ہے جس نے اسی سلسلہ جھنگ میں دوزبہ دست فاضلوں، محض العلماء الاعلام، عظیم الامثال، بالقرآن حافظ مولوی علی محمد خان سلمہ اللہ الرحمن، اور جناب مذاقت، کتاب فضیلت انتساب ابیکیر حاجی مولوی حکیم امیر الدین صاحب مصنفین کتاب تطاب فلک الحجاء بیسی ہستیوں کو اس طرف کھینچ لیا ومن یردد اللہ ان یرددی یشہد ذہلہ للاسلام واران کے ذریعہ ایمانی میں داخل و شامل ہونے سے ان کے علاوہ میں گویا ایک تبلیغی مشن قائم ہو گیا ہے اور سینکڑوں نفوس دولت ایمان سے لالہ مال ہو چکے ہیں اور ہر ربہ ہیں اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ خدا انکی توفیقات زیادہ کرے۔

درد دل یک شود بشکند رکوہ را

اور یہ سچے شیخ و دقیر البرہان کے آثار وجود سے ہے وکتب مآخذ مواد انارہم وکل
شبی احصیناہ فی اماحر مبین۔ یہ خبر اور بھی مؤنن کیلئے مسرت خیز ہے کہ فخر المکما
زین الفضلا تاج العلماء العالم الہدائی حکیم مولوی السید بدیع الاسلام المدنی مدظلہ العالی
نے بھی حقانیت مذہب حق کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ رسالہ تحسینا کتاب اللہ حقہ اول پر فریفتہ ہو کر حق کے شیدائے گئے ہیں اور آپ
تبلیغ حق اور اشاعت غرے حسین پر مٹے ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ صحیح ہو کیونکہ ہمیں
خود ان صاحب کے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام آثار میں تبلیغ حق کی اس
مستحکم عمارت کے جس کا سنگ بنیاد قدرت نے صوبہ پنجاب میں سرکار علامہ مرحوم کے
دست مبارک سے اب سے اکتیس سال قبل رکھا تھا۔ واللہ یفعل ما یشاء و
هو فعال لما یرید۔

اللہم اجعلنی ممن شتصر لدینک من الاختیار ولا تستبدل
بی غیری۔ تبلیغ دین اس کا نام ہے نہ اخباری پراپیگنڈا کا۔ ”وان فی ذالک
لذکر لادلی الالباب“

چہارم۔ علامہ انتہا درجہ کے نطافت پسند اور طہارت کے پابند و عامل
تھے۔ مگر آپ کی طہارت و نطافت کچھ ایسے اعلیٰ اصول تھی۔ کہ کسی کو معلوم بھی نہیں
ہوتی تھی اور کسی کو آپ کی یہ انتہائی پابندی طہارت گراں نہ گذرتی تھی۔ آپ کا لباس
ہمیشہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی تازہ تیار ہو کر آیا ہے۔ اکثر پہنے ہوئے کپڑے
ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ابھی پہنے ہی نہیں گئے ہیں۔ ایسی ہی نطافت اکل و شرب
میں بھی تھی۔ نہایت خوش خوراک، خوش لباس تھے اور عام لوگوں میں بھول کی طرح
سے رہتے تھے، ان کی طہارت کٹ ملاؤں کی طرح رسمی اور خود ساختہ نہ تھی بلکہ حقیقی
اصول سنیہ شریعت غرائے محمدی پسندی تھی۔

پنجم۔ اوراد و اذکار کے نہایت درجہ عامل تھے اور ان میں کچھ ایسا اثر ہوتا تھا
کہ اگر کبھی کسی کو سننے کا اتفاق ہو جاتا تھا تو سنکر ہی دل میں نورانیت بڑھ جاتی تھی اور وحشت
کی ہوس روڑ جاتی تھی۔ خصوصاً آخر روز جمعہ کی دعائیں اور تہجد کے وقت کی مناجاتیں
سامعین کا دل ملا دیتی تھیں۔ مرحوم علامہ شب کو ہمیشہ تقریباً تین چار بجے اٹھنے اور

ادعیہ کے علاوہ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کے عادی تھے اور اس بات میں شیخ بہت کچھ خصوصیات رکھتے تھے جس کا ذکر بھی اس مادہ پرست والفاظ پرست مسلمان نہیں۔ دراصل یہی عمل علامہ کا ادیبی عادت یا صفت انکی کمال و حانیت و نورانیت قلب و شراح صدر کا وسیلہ تھی۔ اس عمل یا صفت کی وجہ سے علامہ کو تبحر علمی حاصل تھا۔ اور کمال ملکہ استنباط و استخراج مسائل و احکام و تحقیق تفہیم و معارف و وقت نظر و عمق علمی خصوصاً علم قرآن میں اس کا نتیجہ تھے اور شیخ کا نفس مرئی و مصفا اور مرتاض تھا۔ رحمہ اللہ

ہشتم۔ اس یا صفت نفس و عبادت پر شیخ کا یہ حال تھا کہ شیخ اس زمانہ کے اصطلاحی تلامذہ تھے۔ یا یوں کہئے کہ ملائش نہ تھے۔ یا یوں سمجھئے کہ زائد خشک نہ تھے۔ نہایت خوش خلق و خوش مزاج، خوش صحبت، شاہ مزاج، شاہ دماغ تھے۔ اور پھر شاہ پرست نہ تھے اور شاہ پرست نہ ہونے ہی انہیں یورپ و ہندوستان کی سیر کرائی جس کو وہ کبھی پسند نہ کرتے تھے، بلکہ اللہ یفعل ما یشاء مدبر تھے، سیاست دان تھے۔ وزیروں میں وزیر تھے اور مدبروں میں مدبر، اور امیروں میں امیر اور غنیوں میں فقیر۔

علم سیاست مدن میں ایسی دستگاہ حاصل تھی اور ایسی سوچتے تھے کہ بڑے بڑے مدبر حیران ہو جاتے تھے۔ اور اکثر امور فہم میں شیخ سے مشورہ لیتے تھے۔ علوم شرعیہ و غیر شرعیہ اسلامیہ کے علاوہ علوم مروجہ حالیہ میں سے اکثر میں کافی دستگاہ تھی اور بہت سے عجاہبات زمانہ سے واقف تھے اور اخبار بینی بھی ایسی تھی کہ روئے زمین کی شاید ہی کوئی خبر ایسی ہو جس کا شیخ کو علم نہ بدیا شیخ کسی دن اخبار نہ دیکھیں۔

ہفتم۔ شیخ اعلیٰ درجہ کے سوار تھے، اعلیٰ درجہ کے نشانہ باز تھے، اور اعلیٰ درجہ کے شکاری ہمیشہ پستول، بندوق ساتھ رکھتے تھے۔ اور اس طرح اعلیٰ درجہ کے تیراک اور یہ سب باتیں ہماری چشم و دید میں گویا السبق والحراب والی حدیث کے بھی عامل تھے اور علماء عجیبہ و العاد والہم ما استطعنہم کی تعلیم دیتے تھے اور علمائے دین میں سے شیخ جس خصوصیت سے متصف تھے۔ کم متصف پائے جاتے ہیں۔

ہشتم۔ علوم غریبہ جن کی تعلیم مفقود ہے۔ شیخ ان میں سے اکثر میں بہت کافی دستگاہ رکھتے تھے مثلاً نجوم، جفر و عیو اور ان علوم میں بھی علامہ کی معلومات، احادیث و تراکبات مصوبہ میں ہی

سے ماخوذ تھیں۔ بلکہ اکثر و بیشتر کتاب اللہ سے مستنبط تھیں۔

آخر الذکر کے بعض عربی رسائل پر علامہ نے حواشی بھی لکھے تھے مگر انفسوس ہے کہ علامہ کی کتب و مسودات میں وہ نہیں نکلے۔

نہم۔ علامہ کی شہامت نفس، علو ہمت اور بلند خیالی و بلند نظری کا یہ حال تھا کہ چوبیس سال گویا جلا وطنی اور غربت میں گزارے مگر کبھی ہمارے سامنے اُن تکالیف کا ذکر نہیں کیا اپنی مصائب کا تذکرہ مخلوق کے سامنے زبان پر نہیں لائے۔ دوستوں عزیز دل اہل عیال اور اپنی جاگیرات سے جدا ہوئے۔ چوبیس سال تنہا گزارے۔ مگر کبھی کسی دوست سے یہ نہ کہا کہ میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، کبھی کسی دوست سے یہ نہ کہا کہ مجھے خرچ کی تکلیف ہے۔ جب آپ کا تینتیس ہزار روپیہ جو ارباب حبشہ کے بنک میں طہران میں جمع تھا خرچ ہو گیا اور ایران کے دوست و احباب سے بھی منگنا چھوڑ دیا۔ یہاں کے خاص و مخلص دوستوں نے ان کی مدد کی۔ مگر شیخ نے مثل عام لوگوں کے اپنی ضروریات کا اظہار نہ کیا اور یہ شیخ ہی کا نفس تھا۔

وہم۔ ہندوستان میں اگر شیخ کی ذات کو روحانی آلام بھی پہنچے جس سے کل باخبر واقف ہیں، اور اخبار شاہد۔ ایک عالم دین جس نے تمام عمر خاص خدمت دین میں صرف کی ہو جو اسلام و مذہب حق کا سچا خیر خواہ و حامی ہو۔ اس کو ان امور سے سابقہ پڑے۔ اور وہ باتیں سنی پڑیں جو کسی شریف کیلئے زیبا نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر ان کو کبھی بہت کم محسوس کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ بڑا صدمہ تھا۔ مگر ہم سے کبھی اس طرح اظہار نہ کیا کہ مجھے آٹکا صدمہ ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور خون کا سا گھونٹ پیکر رہ گئے اور صبر کیا باطنی سختہ انداز میں بہت غصہ آتا تھا اور اس معاملہ میں سخت تھے۔ لا تاخذہ لعلہ فی دین اللہ اس حالت میں بھی جبکہ قوم کی طرف سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا حتی الامکان خدمت دین سے غافل نہ رہے۔ ہائے ہائے ایہی وہ باتیں ہیں جن کو اہل دل اور اہل درد ہمیشہ یاد کرینگے شیخ انہیں نہ بھولیگا۔ دنیا بہت کچھ رنگ بدلیگی۔ بہت پلٹے کھائے گی۔ بہت نفوس پیدا کریگی۔ مگر شیخ کی یاد مومنین منصفین سے فراموش نہ ہو سکیگی۔

” خدا بچے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں ”

حیف صد حیف کہ وہ علم دوران رہا اسکی ہر بات میں صد نکتہ علمی تھے نہاں اس سے پاتے تھے شرف علم فنون اخلاق جو چمکتا تھا صد گلشن توحید میں آہ مقبہ، مشکلم، متفقہ، عارف فیض سے اس کے ہوئیں علم کی نہر جاری شیخ سے عالم دیں گے کیا قصد جنت	منج علم دہنر معدن عرفان نہ رہا کاشف ستر غفی عارف سجاں نہ رہا مصدر علم و عمل عالم قرآن نہ رہا آج وہ بلبل خوش لہجہ واکاں نہ رہا عابد و زندہ دل و قاری قرآن نہ رہا آہ پنجاب میں دہ شیخ خوش ایمان نہ رہا اب کوئی ہند میں علامہ طہران نہ رہا
---	---

ڈوب پنجاب میں طہران کا وہ اختر علم
افتخار دین پہ اب نیستہ تاباں نہ رہا

نوٹ :- چھٹے اور ساتویں شعر کا مصرع اول مادۃ تاریخ بھی ہے اور
آٹھویں میں "اختر علم"۔

تالیف و تصنیف

اس عنوان کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں سخت افسوس ہوتا ہے
ایک تو اس وجہ سے کہ اس باب میں اتنی کمی ہے کہ کچھ لکھنے

کو دل نہیں چاہتا۔ دوسرے مرحوم و مغفور کا اس باب میں جو کچھ خیال تھا افسوس ہے کہ
وہ پورا نہ ہوا۔ اور اجل نے ہمت نہ دی کہ وہ ہندوستان میں کوئی خاص ایسی تصنیف
چھوڑ جائیں جو یادگار رہے و ماحل مایتمنی المرعید رکھ۔

علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی تصانیف کا کم ہونا چند وجوہ سے ہے۔

اول تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علامہ لکھنے میں زیادہ جری نہ تھے اور جہاں
تک میں خیال کرتا ہوں وہ بہت ہی لکھ سکتے تھے کیونکہ بفضلہ تعالیٰ علم اتنا وسیع تھا کہ
جس وقت کچھ لکھنے کا قصد فرماتے تھے تو مضامین اس طرح چار و نظرف سے فوج فوج
آتے تھے کہ علامہ اُن کا انتظام نہ کر سکتے تھے جیسی چاہتے یہ تھے کہ مضمون نہایت اعلیٰ
درجہ کا ہو اور بالکل ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ کوئی مالہ و مایہ باقی نہ رہ جائے۔ کوئی شبہ ایسا نہ
ہو جس کا جواب نہ آجائے۔ کوئی اعتراض ایسا نہ ہو جس کا رد نہ ہو جائے۔ میرا تجربہ بھی ہے
اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ ایسا شخص اور ایسے خیال کا مصنف بہت کم لکھ سکتا ہو اور کچھ لکھے بھی تو اسکی
طبع کی ذہانت نہ آسکیگی اُچھلنے کا قصد کرے گا تو بہتر نظر نہ آئے گی۔ کیونکہ نظر ثانی میں ضرور بالضرور کچھ کچھ

مضامین اور آجائیں گے کچھ شبہات کا جواب اور سوچیکا اور یہ بات علامہ میں ضرور تھی ۹
اس کو نقص کہا جائے یا کمال علمی کا نتیجہ۔

دوم۔ چونکہ شاہی مزاج رکھتے تھے۔ محنت کم برداشت کر سکتے تھے اور اس ملک کی گرمی کی بھی برداشت نہ لا سکتے تھے۔ کیونکہ انکو اکثر سرد یا معتدل مقامات ہی میں رہنے کا اتفاق ہوا اور ہمیشہ امیرانہ شان سے رہے وہ ایسی حالت میں تصنیف کر سکتے تھے کہ ہر قسم کا سامان تصنیف موجود ہوا علیٰ درجہ کا مکان ہوا اور ایسے مقامات پر جہاں موسم تقریباً معتدل ہے اور طہر سرج کی بنے فکری ہو۔ اہل علم کا مجمع ہو بیشی اور ساج موجود ہوں اور یہ میری وہ رائے ہے جو میں اب سے چند سال پیشتر قائم کر چکا تھا چنانچہ اسی کی تصدیق تصنیف تفسیر کے واقعہ اور شاہ ناصر الدین شام کے ”ادارۃ التألیف“ قائم کرنے سے ہوتی ہے کہ یہ سامان تھا تو علامہ کچھ کر سکے وہ صورت اگر باقی رہتی تو بیشک علامہ کی تصانیف بہت ہوتیں اور لا جواب ہوتیں اور اگر صرف وہی ایک تفسیر مکمل ہو جاتی تو بھی ہزار تصنیفوں سے بہتر ہوتی۔ مگر افسوس ہے کہ زمانہ نے ہمت نہ دی اور فلک کج فتنہ شیعہ قوم کی یہ زبردست کامیابی نہ دیکھ سکا۔

”اے بسا آرزو کہ خاک شد“

سوم۔ یہ بھی مسلم ہے کہ علامہ نے امیرانہ زندگی بسر کی مگر انصاف یہ ہے جو طبیبان کہ چاہئے مروجہ کو حاصل نہ ہوا خصوصاً ان کے اپنے نقطہ خیال سے۔ اور جس حال میں انہوں نے تیشیٹل چوبیس سال گزارے ہیں کہ آج کہیں اور کل کہیں۔ آج اس شہر میں اور کل اس گاؤں میں۔ آج کچھ پروگرام اور کل کچھ۔ قیام کہیں۔ مرکز کہیں، آپ کہیں اور کتب کہیں ایسی صورت میں ناممکن تھا کہ علامہ جیسا شخص اپنے منشاء کے موافق کوئی چیز لکھ سکے اور مجھے علم ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتے تھے بلکہ بعض اوقات متاسف بھی ہو جاتے تھے اور انہیں واقعات کو دیکھتے ہوئے اور علامہ کے مزاج کو پہچانتے اور ان کی مجبوریوں کو جانتے ہوئے اکثر مخلصین کا یہ خیال تھا اور اکثر کہا کرتے تھے کہ علامہ اس کام کے ہیں کہ چند اہل علم ہر وقت ان کے ساتھ رہیں اور جو کچھ یہ کہیں وہ لکھ لیا کریں۔ مجھے بھی اس سے اتفاق تھا۔ اور واقعاً علامہ سے لینے کی بہترین صورت یہی تھی ذرا پھیر دو اور جواہراتِ علمیہ سے جیب و دامن بھر لو۔ بس یہی سب سے بہتر صورت ان سے

کچھ حاصل کرنے اور ان کے علوم و معلومات کے محفوظ رکھنے کی تھی مگر افسوس ہے کہ اہل علم کو یہ موقع بہت کم ملا۔ کوئی شخص جس کو شوق ہو ایسا فارغ البال نہ تھا جو ہمیشہ علامہ کی خدمت میں رہتا۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اس امر کو علامہ کے ابتدائے زمانہ و رد پنجاب ہی میں سمجھ لیا تھا چنانچہ سنا ہے کہ شروع ہی ملاقات میں جناب مولانا عنایت علی صاحب سامانوی اعلیٰ اللہ مقامہ نے جناب مولوی سید محسن علی شاہ صاحب سے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھو کاغذ، قلم، دوات لیکر بیٹھو اور جو یہ کہے لکھتے جاؤ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خذ العلم من اخواہ العلماء علماء کی زبان سے علوم حاصل کرو۔

تفسیر مذکور کے علاوہ ایک رسالہ مسئلہ قضا و قدر پر ایک تجسم اعمال پر اور ایک ثبوت معاد جسمانی بدلائل فلسفہ طبیعیہ پر علامہ نے لکھا تھا اور یہ سب رسالہ مطبوعہ ہیں مگر ابھاکوئی نسخہ ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ ایک آدھ دفعہ ایران لکھا بھی مگر کوئی جواب نہیں آیا اب ہم اس کی نسبت مزید سعی سے کام لینے کی شاید کامیاب ہو جائیں یہاں علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی تصنیفات میں سے ایک مسودہ امامت

تعلق رکھتے تھے۔ یہ کچھ نوٹ اور اشارات تھے جو وقتاً فوقتاً مرحوم لکھتے رہتے تھے۔ اور چند سال سے برابر مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سال کو مٹھ جا کر ان مسودات کو ضرور مرتب کر دوں گا۔ مگر قدرت نے ان کی ترتیب کا موقع نہ دیا اور علامہ اس کی حسرت دل ہی میں لے گئے اور نہایت افسوس ہے کہ مسودات و کتب کی تلاش کی وہ مسودہ بھی اب نہ نکلا جس کو خود میں نے قبل ازیں دیکھا تھا اور ساتھ ہی آپ کے خاص اوراد و وظائف و اعمال کا مجموعہ بھی مفقود ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کے گم ہونے کا مجھے سخت صدمہ ہے۔ اکثر احباب سے دریافت کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا اور بعض حضرات نے کچھ جواب بھی نہ دیا۔ ”و قد جف القلم بما ہو کائن“۔

علامہ کے خاص قلم کا لکھا ہوا ایک مضمون جو عربی میں ہے اور آیہ مجیدہ انا کل شیئ خلقناہ بقدر کی تفسیر پر ایک سنی المذہب افغانی عالم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اب سے چند سال پیشتر البرہان میں بحسنہ و بلفظ شائع ہو چکا کہ

مضمون مختصر ہے مگر اہل علم کے دیکھنے کے قابل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر اسکو کہتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ چند صفحے اہل بصیرت کے نزدیک فی الحقیقتہ ابواب علم ہیں۔ سیطوح اور بھی چند مضمون علمی بعض مومنین کو لکھ کر دئے ہیں جو قابل دیدیں۔ اور نہایت مفید رسائل مثلاً سورہ کہف کی ان آیتوں کی تفسیر لکھ کر بعض احباب کو عطا فرمائی ہے جس میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت کا قصہ ہے اور ان آیات سے مسائل قضا و قدر اور شکر کے فاعل مختار ہونے کے اہم مباحث کو ایک عجیب و غریب اسلوب سے حل کیا ہے اور اعلیٰ ترین نکات بیان فرمائے ہیں کشتہ پیر میں ایک تحصیلدار صاحب بدیت ہادی اور افسانہ ہدایات کے میان میں ایک نہایت مفید مضمون لکھ کر عنایت فرمایا تھا اور ان دونوں کا خود مجھ سے ذکر کیا تھا۔ دلیٰ ہذا القیاس بعض دیگر مومنین کو وقتاً فوقتاً مفید مضامین دئے ہیں۔ اگر یہ حضرات یہ مضامین عنایت کر دیتے تو یہ علیحدہ صورت میں بھی شائع ہو سکتے تھے۔ نیز اس موجودہ سسودہ میں البتہ وہ عربی مضمون ناظرین اس کتاب کے حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

ابن علم اور اہل بصیرت کے نزدیک علامہ کی وقعت اور عظمت یہ سب کچھ ہے مگر علامہ سے جس کی امید ہم لوگ رکھتے تھے اور جو کچھ ہمارے نفوس چاہتے تھے اور جو علامہ کی طرف سے ہونا چاہئے تھا اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علم معرفت کی ایک بجلی پنجاب پہنچی اور غائب ہو گئی۔ ایک پھول تھا جو کھلا ہوا اور فوراً مڑھا گیا۔ بیس سال کا عرصہ اس اعتبار سے ایسا گذر گیا کہ گویا بیس دن۔

علامہ نے یہاں علمی بوٹے لگائے مگر انکو پردان نہ چڑھائے۔ علامہ نے ہندوستان میں اور بالخصوص سندھ و پنجاب میں شجرہ اسلام کو زندہ کیا مگر اسکو کامل شاداب نہ دیکھ سکے۔

جیغ در چشم زدن صحبت یار آخر شد

رہے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

ان کو خود اس کا افسوس رہا اور مرتے وقت اگر علامہ کے دل میں کوئی حسرت تھی تو یہی کہ اسلام پھر مضمحل ہو جائے گا بلکہ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تھے تو فرماتے تھے کہ افسوس ہے کہ میں نے بڑی محنت سے اسلام کو زندہ اور تازہ کیا تھا وہ پھر اسی حالت پر

آجائے گا اور پھر مصلح ہو جائے گا۔ اور جو روح اسلامی میں نے پھونکی ہے وہ باقی نہ رہی
چنانچہ اپنی اور وصایا کے بعد میرا سینہ کھلوا کر دیر تک سینہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دماغ
پڑھتے رہے اور بعد ازاں فرمایا کہ ”ملازمت راترک کنسید و خدمت دین را پیش
گیرید تا محنت بندہ برباد نہ شود و وضائع نہ شود“ اور یہ بالکل سچ ہے اور یہ ہماری بدستی
ہے کہ ہر طرف سے اہل علم کا سایہ مومنین کے سر اٹھتا جاتا ہے۔ نعمتیں بھر کہاں
حاصل ہونگی۔ اگر ہماری ناشکر گزاری نہ ہوتی تو ہرگز بھی نعمات الہی ہم سے سلب نہ
ہوتیں۔ بَانَ اللہ لَمِیَاثٌ مَغِیْرًا نِعْمَةً اَنْعَمَہَا عَلَیْکُمْ حَتّٰی یَغِیْرَ وَاھَا اَنْفُسُہُمْ
الآیۃ۔ برسوں کے بعد یہ دولت ہاتھ آئی تھی۔ جو بہت جلد ہم نے ضائع کر دی۔ جناب مولانا
حالی مرحوم کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ دو سو سال کے عرصہ میں ہندوستان میں ایسا جید عالم
نہیں آیا۔ عالی جناب صداقت کا سچا حاکم حکیم محمد اجل خان صاحب زید مجدہ اکثر فرمایا
کرتے تھے کہ میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا۔ پہلا ہی وعظ دہلی میں علامہ کاشمیر حکیم صاحب
نے فرمایا تھا جس کو ہم نے خود سنا تھا ”ما سمعت قط“ میں نے ایسا وعظ بھی نہیں سنا
اور اب بھی زمانہ مرض میں حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں نے عراق بھی دیکھا ہے اور شام
بھی، مصر بھی اور یورپ بھی اور ہندوستان میں اکثر علماء کو دیکھا اور سنا ہے خصوصاً ان
چند سال کے عرصہ میں میں نے اس پایہ کا عالم نہیں دیکھا جناب مولانا مولوی سید محسن علی شاہ
صاحب حبیب فرمایا کرتے ہیں کہ جناب مولانا سید عنایت علی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ جیسے شکم
لاٹانی و فاضل اجل فرماتے تھے کہ تیس تیس سال کے بعض شبہات شیخ ہی نے حل کئے ہیں
اور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گو شیخ کی تصانیف بہت کم ہیں مگر شیخ کے آثار علیہ
مفقود نہ ہونگے۔ دیر تک رہیں گے کتنی ہی روحیں ہیں جو زندہ ہوئی ہیں جن میں شیخ کے
علم کی شعاعیں چکی ہیں اور وہ بہت مدت تک روشن رہیں گی۔ اگر ہم اس کی تفصیل لکھیں
کہ کن کن باسواد حضرات نے شیخ سے فیض پایا جن سے شیخ کا نام روشن رہیگا تو بہت
طول ہوگا اور ایک مستقل مضمون بن جائیگا۔ مثال کے طور پر ہم بعض عالموں کا ذکر کر چکے ہیں
اور بعض سے خود ناظرین واقف ہیں۔

بہر حال گویا اہل علم بھی ہیں اور بہت ہیں جنہوں نے علامہ کے خرمن علم سے
بہت خوشہ چینی کی ہے۔ مگر علامہ کے اس احسان و انعام کا کبھی اظہار نہیں فرماتے ہیں

تاکہ وہ نکات علمی جو ان کی زبان سے ادا ہوں ان کی اپنی طبیعت کا نتیجہ سمجھ جائیں جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن تاہم ایسے نفوس بھی ہیں جو علامہ کے اس احسان کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ اور وہ اس کے نام کو انشاء اللہ دیر تک زندہ رکھیں گے اور انکی دین ہمیشہ شیخ کی شکر گزار رہیں گی۔ وہ شیخ اور شیخ کے کمالات کو کبھی فراموش نہ کر سکیں گے اور انکی آنکھیں ہمیشہ شیخ کی مفارقت میں آنسو بہائیں گی مخلصین ہمیشہ علامہ کا مرتبہ پر ٹھہریں گے عافین ہمیشہ شیخ کی روحانیت کو یاد کریں گے۔

شاید ہمارے اس بیان سے بعض حضرات کو یث بہ گذرا ہو کہ علامہ کے **علامہ کی اولاد** نام لیا اور اس کے آثار و وجود بس ہی اہل بند میں یا اہل پنجاب۔

علامہ کے دو صاحبزادے تھے جن میں سے بڑے نے شیخ کے دس ماہ بعد انتقال فرمایا چھوٹے صاحبزادے طہران میں ہیں اور عالم و فاضل فائز بدرجہ اجتہاد ہیں گو ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ علامہ کی خصوصیات کے زیور سے کہاں تک آکرستہ ہیں لیکن الولد سر ذلیلہ کی سقیقت کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسے فاضل میں صادق آتی ہوگی۔ خدا کیسے کہ ان سے ملاقات ہوا ورنہ میں شیخ کے آثار دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ان کی صرف ایک تصویر مکتب ہند کی وساطت سے درباب دریافت مرحوم و وصیت نامہ ۱۹۲۳ء میں وصول ہوئی تھی بچہ کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ دوسرے صاحبزادے شہید مقدس تھے اور دہاں کی جائداد موٹو خور وغیرہ موٹو کا انتظام انہی سے متعلق تھا یعنی شیخ نصر اللہ مرحوم مغفور ۱۳۲۵ھ ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے تھے اور چند ماہ باپ کے سایہ عاطفت میں بسر کر کے مشہد ہی واپس چلے گئے تھے۔ بعد وفات شیخ انہی کو تارے گئے وہ تشریف لائے اور علامہ کا جملہ سامان و اسباب سب وصیت مرحوم انہی کو سپرد کیا گیا۔ یہ صاحبزادے صورت اور شکل میں بعینہ علامہ تھے مگر علم و فضل میں جدا یعنی فاضل نہیں تھے معمولی اہل علم تھے۔

علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی وصیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم کی ایک ہمیشہ بھی بقید حیات ہیں مگر اس خبر سے اس لئے افسوس ہوا کہ خدا جانے اس بیماری پر کیا گذری ہوگی۔ جبکہ اُس نے سزا ہو گا کہ بھائی نے غربت میں وفات پائی۔ گو میرے لئے فیخ کا مقام ہے کہ علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنا سامان اور اسباب اپنے فرزند ارجمند کو دے جانے کی وصیت کی اور کتب خانہ میں جو تقریباً ایک سو کتب تھیں وہ

کل احقر کو دئے جانے کی لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ تو سونکتا میں ہیں شیخ کے سینے میں جو کچھ تھا اور جو فیض ہمیں دلاں سے پہنچتا تھا اس کی تلافی دس ہزار کتب کا ذخیرہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیس العلم فی السماء فی نزل علیکم ولا فی تخوم الارض فینبت لکم بل هو مجبول فی قلوب العارفين۔ "تاد بوا بآداب السرحانین یرظہر علیکم شیخ وہ وجود تھا جس نے اپنی ریاضات نفسانیہ کے ذریعہ حقیقی عارفین کے فیض باطنی سے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ نہ صرف الفاظ کے قالب کے پھر کتا میں اس کی کیا تلافی کر سکتی ہیں جبکہ بہت سی مفید اور نادر کتب جو مرحوم کے پاس تھیں نالغ ہو چکی تھیں۔ اور انکا کوئی پتہ نہیں۔ کہاں گئیں۔ اور کس کے پاس ہیں۔ مگر جب شیخ ہی ہم سے چھین گئے۔ تو کتب کہیں جائیں۔ ان کا مجھے افسوس نہیں۔ کتابیں بہت ہیں اور بہت لیٹی۔ مگر شیخ جیسا روحانی مربی اب بیسترنہ آئے گا۔

شیخ نصر اللہ مرحوم ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ ہجری میں مشہد سے لاہور تشریف لے سامان مرحوم ان کے سپرد کیا گیا اور وہ ازراہ کوئٹہ بلوچستان ماہ عزاء ۱۳۸۶ھ میں واپس وطن مالوت کی طرف عازم ہوئے۔ مگر افسوس صد افسوس یہ معلوم کس بُری گھڑی گھڑت چلے تھے کہ زندہ وطن اپنے پہنچے سیستان میں زہر سے شہید کئے گئے، اور شیخ مرحوم کی زندہ تصویر خاک میں مل گئی۔ مگر تفصیل اس حادثہ جانکاہ کی صحیح طور پر معلوم نہ کر سکے کس طرح اور کیوں واقع ہوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ شیخ اسد اللہ پسر نصر اللہ مرحوم بنیہ سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی تحریر سے معلوم ہوا کہ سامان ملازم نے گھپہ بچا دیا اور اب یہی کچھ مرحوم کی یادگار رہے۔

صبح کو طائرانِ خوش الحان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان

وفاتِ حسرتِ آیات

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَنْ وَیَبْقَ وَجْهَ رَبِّکَ ذِی الْجَلَالِ الْاِکْرَامِ
سرکارِ مشریت مدار شیخ الاسلام شیخ عبدالعلی اعلیٰ اللہ مقامہ فی اعلیٰ علیین نے

۱۹۲۲ء مطابق ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۴۱ھ ہجری (شب شنبہ) اس عالم فناء سے عالم بقا کو رحلت فرمائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“

یہ دن عجب قیامت خیز تھا۔ دنیا تیرہ دتار اور عالم مومنین کی آنکھوں میں سیاہ تھا۔ چہرہ پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں اور آنکھیں آنسو برس رہی تھیں۔ دل خود بخود بیٹھے جاتے تھے طبیعتیں بے چین تھیں۔ غم عالم کا ہجوم تھا اور شہر لاہور میں ہر طرف پریشانی کے آثار ہو رہے تھے۔ اُداسی چھائی ہوئی تھی۔ ماہِ عزاء نہ تھا۔ مگر مومنین کے گھر عزاء خانے بنے ہوئے تھے ہر طرف سیلاب غم عالم اُمد رہا تھا۔ کیوں؟ کس لئے؟ اس لئے کہ آفتاب معارف غروب ہو گیا۔ اختر علم ڈوب گیا۔ یرومیت نظروں سے غائب ہو گیا چشمہ ہدایت خشک ہو گیا علم و عمل کا بحر تواج پایاب۔ وہ بلبل ہزار داستان و خوش الحان خاموش ہو گیا۔ جو ہمیشہ گلشن توحید میں چمکتا تھا۔ دہن سری خوش لہجہ چپ ہے۔ جو ہمیشہ عرفان کا نغمہ سناتی تھی۔ وہ حکیم اسلامی جو اپنے دلائل دہراہین سے قلوب مومنین کو روشن کرتا تھا ایک تاریک کوٹھڑی میں سو رہا ہے۔ جہاں صرف اس کے نور ایمان کی شمع روشن ہے۔ اس فلسفی شکم کا ماتم برپا ہے۔ جو ہزاروں کے مجمع میں بڑے بڑے ملحدوں اور دہریوں کے سر اپنے دلائل قاطعہ کے آگے خم کر دیتا تھا۔ جو ہر ایک سوال کے جواب کیلئے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جس کی ذہانت اور ذکاوت اس کو سوچنے کی تکلیف نہ دیتی تھی جس کی روحانیت اس کو الفاظ کے خول میں مقید رہنے سے باز رکھتی تھی جس کی عمیق نظر ہمیشہ کلام کے مغز تک پہنچتی تھی۔ جس کی زبان سے فصاحت اور بلاغت کے دریا بہتے تھے اور جس کی مناجات رات کے وقت سننے والوں کے دل ہلا دیتی تھی۔ اور ہر ایک دل میں معرفت اور روحانیت کی ایک لہر دوڑا دیتی تھی جس کے فضل و کمال کا ہر طرف شہرہ تھا۔ جس کے تجربہ علمی کے اپنے پرانے یگانے یگانے موافق و مخالف سب قائل تھے جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ عام مسلمان ایک عالم عظیم المثل جانتے تھے جس کے کمال علمی کا لوہا غیر مسلم بھی مانتے تھے جس کی ذات ستودہ صفات کے لئے لفظ علامہ زینت نہ تھا بلکہ اس کی ذات سے اس نعت کی عزت تھی جو مادرِ زاجتہ دارامی علامہ نہ تھا۔ اس نے مدتوں ریاض کیا تھا۔ صحراؤں کی خاک چھانی تھی۔ ہولناک خرابات کے مناظر دیکھے تھے جس نے ہزار کتب کا مطالعہ اور ہزار ہا مناظر قدرت کا مشاہدہ کیا تھا

جس نے ریاضت سے نفس کو مرگی بنایا تھا اور اس کا عمل علم سے جڑھا ہوا تھا۔ اسی نے اس کو کامل بنایا تھا اور وہی اسکی سچی اور حقیقی شہرت کا باعث تھا۔ وہی لوگوں کے دلوں کو کھینچتا تھا۔ اور سچے عالم کے معنی بتلاتا تھا ڈانما یحشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کے علمی تجر کا ثبوت قومی اشتہارات و اخبارات اور ملک کی انجمنوں کے ریزولیوشنوں اور حاشیہ نشین چائے خوروں کے افسانویہ موقوف نہ تھا۔ بلکہ اس کی زبان اور اس کا دل اس کا ثبوت تھے و المرء با صغریہ قلب و لسان وہ محقق تھا مدق تھا حکیم تھا فلسفی تھا۔ مجاہد تھا۔ مرناس تھا۔ فقیہ تھا۔ علم تھا۔ وہ فصیح البیان مفسر قرآن تھا۔ صاحب الرائے اور صائب الرائے تھا۔ شاہ مزاج تھا۔ شاہ دماغ تھا۔ مگر شاہ پسند نہ تھا۔ آہ وہ وجود دنیا سے اٹھ گیا۔ جو قوم کا سرپرست اور مذہب و ملت کا سپا محافظ اور حامی تھا۔

لی راہ خلد شیخ نے دنیا کو چھوڑ کر

ہم بد نصیب رہ گئے ورنہ کیوں اسطے

وہ بلبل علم و عرفان جو چند روز قبل عرشہ منبر پر بارغ توحید میں چمکتا تھا۔ اب اسکا تابوت مومنین کے کندھوں کی زینت تھا۔ عجب شان کا تابوت تھا ہزار ہا مومنین دس عظام بعض والیان ریاست اور بعض دیگر اقوام کے معزز منبرا حاط کئے ہوئے تھے۔ تمام مجمع پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ اکثر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مومنین کے چہروں سے اخلاص ٹپک رہا تھا۔ اکثر مومنین خصوصاً نوجوانان قوم تابوت کو لئے ہوئے تھے۔ کندھا دینا نہایت دشوار تھا۔ ہر گلی کوچہ سے مجمع میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سیاہ علم آگے آگے رواں تھے اور مومنین تصویر غم بنے ہوئے پیچھے پیچھے۔ جا بجا مصور فوٹو لیتے جاتے تھے۔ مومنین کے مہلوں سے مستورات پھول برسار رہی تھیں اور اپنے قیمتی آنسو اس فدا کثرت پر نثار کر رہی تھیں۔ یہ بھی اسی کی خصوصیت تھی کہ سیکڑوں چھوٹے بچے ساتھ تھے اور ایک برات کے تمام براتی مع دولہا شعیب جنازے میں شریک حسب وصیت مرحوم آخری خدمت کے جملہ فرائض اس حقیر کے ذمہ تھے جو ادا کئے گئے۔

عالیجناب علی القاب نواب ابن نواب خان بہادر کر بلائی نواب محمد علیخان

صاحبِ قزلباش سی۔ ایس۔ آئی بالقاءہ کی کوٹھی سے تابوت اٹھا اور شہر میں سے گزرتا ہوا تقریباً تین چار گھنٹہ میں گامے شاہ کی کربلا میں پہنچا وہیں مسجد میں نماز ہوئی جسکا شرفِ محسن قومِ مخلص خاص جناب مولوی محسن علی شاہ صاحبِ سبزواری مرحوم ہونفوکو حاصل ہوا اور آہ و بکا کے اثرِ دحام میں تابوت **بجف اشرف** پہنچانے کی غرض سے کربلائے مذکور میں امانت لکھا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ اُن کا عالم آخرت کا سفر ہندوستان سے نہ ہو بلکہ دارالاسلام **ایران** سے ہو مگر ماتِ دہی نفسِ ما اذا تکسب عدا و ماتِ دہی نفسِ بائی ارض تموت۔ ارادۃ اللہ غالبۃ علی کل ارادۃ غیبت میں شاید ہی کسی غریب کا جنازہ اس دھوم سے اٹھا ہو گا اور اس شان سے ماتم پرسی ہوئی ہو گی۔ اگر ان کے اقربا موجود ہوتے تو خیال بھی نہ کرتے کہ وہ پردیس میں ہیں اور یہ سب کچھ مرحوم کی وراثت اور جناب کربلائی صاحب موصوف کی شخصیت کا اثر تھا جنہوں نے مرحوم کی تیمارداری اور بیمار داری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا وہی صاحبِ عزت تھے اور حقِ غزا بھی ویسا ہی ادا کیا جو ان شان کے شایان تھا۔ عقر اللہ لے۔

کل پنجاب و سندھ اور اکثر مقامات ہندوستان میں مرحوم کا سوگ منایا گیا۔ تعزیت کی گئی۔ تعزیت نامے لکھے گئے، تعزیتی جلسے ہوئے، تیار خیں لکھی گئیں، اور مومنین نے اپنے اخلاصِ ایمانی کا آخری ثبوت پیش کیا۔ لیکن پس از انکہ من نہ نامم بچہ کار خواہی آمد

آج با بصیرت اہل پنجاب خود کہہ رہے ہیں اور انسوس کر رہے ہیں کہ شیخ کے علم و فضل کی جیسی کہ چاہئے تھی قدر نہ کی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اس کی ناقدری میں اور تشہیر و تذلیل میں بعض دوکاندار اہل علم اور اسکے حواریین نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جس کو ذکر کرتے شرم آتی ہے اور دل دکھتا ہے اور اس کا دقت بھی نہیں رہا ہے مثل مشہور ہے کہ آدمی کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے لیکن یہاں یہ مثل حقیقت کے لباس میں جلوہ نما ہے۔ اپنے پرانے سب شیخ کو یاد کر رہے ہیں الا من فی قلوبہم ذریعہ۔ اور آج عالم کی موت کے متعلق فرمانِ مصومین کی تصدیق مشاہدے میں آ رہی ہے حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں: اذا مات المؤمن الفقیر تلحق فی الاسلام مثلاً لا

یسرہا شئی۔ جب کوئی مومن فقیہ مرجاتا ہے تو دیوار اسلام میں ایسا رخنہ چڑھتا ہے جس کو کوئی شے بھر نہیں سکتی اور حضرت کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اذا صارت صومن الفقیہ بکت علیہ الملائکۃ وبقلم الارض التی کان یعبد اللہ علیہا و ابواب السماء التی کان یصعد فیہا عملہ و تلک فی الاسلام ثلثۃ لا یسدر ہا شئی لان المؤمنین الفقہا حصرت الاسلام کحصن اسوار المدینۃ لہا۔ یعنی جب کوئی مومن عالم مرجاتا ہے تو رشتے اس پر روتے ہیں اور وہ بقعات زمین روتے ہیں۔ جن پر وہ عبادت خدا کرتا تھا۔

اور اب آسمان رشتے میں جن سے اس کا عمل کا تباہی اعمل کیا جلتے ہیں اور اس کے مرنے سے اسلام میں وہ رخنہ چڑھتا ہے جس کو قیامت تک کوئی چیز نہیں بھر سکتی کیونکہ علماء اسلام اسلام کی پناہ اور اس کا حصہ ہوتے ہیں جس طرح فضیل شہر شہر پناہ ہوتی ہے۔

آہ! ہمارا شیخ انہی حصون اسرار و عرف دینیہ سے تھا جس میں احادیث معصومین اور ان کے اسرار خزانوں و کمون اور محفوظ ہوتے ہیں۔ کما قال علیہ السلام احادیثنا حصون مستصحبہ لا یضمہ الا حصون حصینۃ او حلوہم رزقۃ او صدقہ رامنہ رحم اللہ الشیخ اس کے مرنے سے جو رخنہ پڑا ہے اسکو اہل بصیرت کی آنکھیں صاف دیکھ رہی ہیں اور اُسے یاد کر کے اشک حسرت بہا رہی ہیں مخلصین خاص کو اسلئے بھی یاد دہندہ ہے کہ ایسے فاضل متبحر کی کوئی یادگار قائم نہ کی جو اس کے نام کو خصوصیت زندہ رکھتی اور ساتھ ہی احساس مذہبی اور حیات قوی کا ثبوت دیتی کیونکہ زندہ قوموں کے ذی کمال مرنے ایسی یادگاروں سے ہمیشہ زندہ رکھے جاتے ہیں۔ مگر یہاں شیخ کا لگایا ہوا تبلیغ و ہدایت کا سر نیز بڑا البرہان بھی شیخ کے ساتھ قوم کی غفلت اور ناقدر دانی اور ناحق شناسی اندھیری قبر میں زندہ و گر کر دیا گیا تھا جو بعض مخلصین کی مسجائی سے دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اور ابھی ابتدائی نشوونما کے سانس لے رہا ہے۔ خدا ہماری قومیت کے سکون و جمود میں حرکت پیدا کرے آمین۔ واللہ علی کل شیء قدير و میدہ ازمۃ التقدير و کل عسیر علیہ سہل یسیر۔

تاریخائے وفات

مرحوم اعلیٰ القدر مقام کی تعزیت کے سلسلے میں ان کے مخلص احباب بہت سی اُردو، عربی، فلسفی تاریخائے وفات نکالیں اور نظم کیں جن میں سے مومنین مخلصین کی خاطر ہم پانچ تاریخیں یہاں درج کرتے ہیں یعنی از جناب سید محمد عسکری صاحب اغلب باہر دی برادر عزیز ملک اشعر ارسید ناظر حسین ناظم مرحوم و مغفور، جناب سید حسین علی صاحب ماکھن لدھیانوی مرحوم جناب ابوالمحامد شیخ فتح محمد صاحب یوستانی دایرانہ، جناب شاہ ولیو سلطان علی صاحب درانی سلطان لاہوری مرحوم و جناب سید علمدار حسین صاحب علمدار واسطی بنوڑی مرحوم یہ تمام حضرات شیخ مرحوم سے تقریباً اسی وقت سے تعارف رکھنے والے ہیں جس وقت سے کہ پنجاب و سندھ میں سرکار علامہ مرحوم کے موافق شہرت ہوئی اور اس لئے ان حضرات نے قطعات و رباعیات تاریخ میں صرف شاعری ہی نہیں کی ہے بلکہ ہر ایک نے شیخ کی شخصیت اور اس کی خصوصیات کو حقیقت کے الفاظ میں ظاہر کیا ہے اور یہ قطعات ہمارے تمام بیٹا سا بقہ کا تئیں ہیں خصوصاً آخر الذکر دو صاحب نے شہزادو حصاؤ واسطی شہزادہ خٹہ خود ذی علم اور صاحب سواد او کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اسی طرح واسطی صاحب جن کے اکثر مضامین نظم و نثر ناظرین البرہان مطالعہ فرماتے رہے ہیں اور اکثر ملک کے ادبی رسالوں میں آپ کے گرانقدر مضامین طبع ہوتے رہے ہیں اور ہلال محرم و تعمیر شرق و میان و فاد غیر ہا ان کے کمال کی ناقابل انکار دلائل ہیں۔

جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لاہور میں اہل لاہور سے اس عالم عظیم المثل اور عجوبہ زبان کا تعارف کرنے والے شاہزادہ صاحب ہی ہیں اور یہ غالباً، محرم ۱۹۰۵ء کا ذکر ہے جبکہ جناب شیخ پٹیا لیں تھے۔ اس وقت سے آخری ساعات وفات تک شاہزادہ صاحب نے شیخ کے حالات واقعات، علم و عمل، فضل و کمال کا مطالعہ اور مشاہدہ سفر و حضر کیا ہے اور اس طولانی عرصے میں شیخ کی فضیلت کا جو نقش ان کے دل میں بیٹھا ہے اسکو اپنی نظم میں ظاہر کیا ہے۔ واسطی صاحب بھی خوش قسمتی سے شیخ سے اس وقت سے تعارف رکھتے ہیں جبکہ میں خود شیخ کے نام سے ناواقف تھا اور اس لئے انہوں نے بھی شیخ کی ذات اور شخصیت کے متعلق اپنی

دیرینہ حقیقی معلومات اور معتقدات کا اظہار فرمایا ہے خصوصاً موصوف نے اپنے مرثیہ میں پوری پوری حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اور مرثیہ شیخ کی سوانح عمری اور اس کے فضل و کمال اور اس کے کارناموں کا آئینہ ہے۔ **فجن اے اللہ خیر الجزاء**

قطعہ تاریخ وفات حسرت آیات سرکار علامہ اعلیٰ التہ مقامہ فی اعلیٰ علیین از جناب شرافت مآب سید محمد عسکری صاحب اغلب باہروی

از چشم اشکِ خوں چسرمی برد آسمان از چشم خلق شد نہاں انسوس و فتنہ بگذشت از جہان غلامِ شہِ نجف در ہند مُرد جیف ز ایران آمدہ رد ز ہم ز ماہ دسمبر بود کہ شد	حالا چہ باتم است کہ میگید انس و جان عالی ہم، خجستہ شیم والد و دماں عابد، فقیہہ اعلم و عاملِ بلسر شاں بگریست میسرتاں کہ شدہ راہی میہماں آں نیز علوم و معارف ز ما نہاں
--	--

اغلب بگو کہ نزد جناب امیر رفت
سرکار شیخ عبد العلی نادریہاں
۱۹۲۲ء

از فلک گہر از جناب بیاد مآب میر حسین علی صاحب باہر لہ صیانوی

چند تا دوا ریو چسرخ بر آدم گذشت فارغ البال از ستمہائے فلک بودم کہ دی سایہ سرکار شیخ از فرق ما مفقود شد ماخذ علم و ادب علامہ شیریں بیاں ماہر از سال سچی با تفہم داد این ندا	کے گراں بودند زیں بکدم کہ بر عالم گذشت ایں ندائے از سرش ہوش در گوشم گذشت جعفری باشی اگر نتواں ازیں ماتم گذشت روز آدینہ بوقت شب ازیں علامہ گذشت آہ ازیں دینائے دوں آن فاضل عظم گذشت ۱۹۲۲ء
--	---

از تیمارکار جناب کجیت نصاب فضیلت نصاب الوالحام فتح محمد السیتانی ایرانی

کردار غرق بحرِ رنج و اندوہ فراق
شد بخت شاد ماں علامہ عبد العلی

چوں پیر سید من و سال فاش از روش
گفت گو خسر ز ماں علامہ عبد العلی
۱۹۲۲ء

ایضاً

کرد ما را مضمحل علامه عبد العلی
فاضل و آگاه دل علامه عبد العلی

در زمان قحط مردان خدا گشته جدا
گفت هاتف سال فوت آن خدا آگاه مرد

از رشحات قلم حقائق رقم جناب مجترب نصاب فضیلت انتساب جناب
شاهزاده سلطان علی صاحب درانی المخلص پسر سلطان

شیخ عالی جناب والا سباه
صاحب علم و فضل و زهد و درع
در معانی بیان و علم ادب
و اتف نکته لایسته رفائی
عارف و دودمان پیغمبر
هر چه می گفت جلد حق میگفت
جده و سب بود شیخ ابرار اسم
مسکن و جد و باب بود هرات
صیت فضلش بگوش ناصردین
نزد خود خواست یاد و صد اعزاز
گردش دهر چو بدور آمد
بست و یک سال بود در پنجاب
غیر حق بهر کس بقا نه بود
داغ بر قلب مومنین بنهاد
دین فردشان و طالب دنیا
روز و شب در تلاش سیم و زره
طالب جاه و بے خبر از حق
دعوی علم و لیک جاهل محض

که نه بودش مشیل در امکان
بود در عهد و ثانی سلمان
بودش اگر میکشش حسان
ما هر قول سرور دمی شان
خادم و عاشق امام زمان
زانکه بوده است صاحب عرفان
باب مہنام سرور دمی شان
لیک خود شد مقیم در طهران
چون رسید از زبان عالمیان
حاکم شرع ساخت در ایران
شیخ از دمی رسید بهندوستان
آغوش شد بسوی غلدر و آل
گفته خود کل من علیها فان
آه از دست گردش در آل
که نه دارند بهره از ایمان
در پی حیفه مثل خاک و سنگان
جاهل مطلق اند انجید خوان
از کلام نبی و از قرآن

<p> به وجود مبارک مرحوم لیک افسوس طالع منخوس در حکستان علم بود بهر رحمت حق به روح انور او خود سوئے خلد رفت و داد بها اے خدائے کریم صبر جلیل سال فوٹن بجستم از لا تقف از سر کرب و خزن گفت که شد </p>	<p> همه پا مال بوده اند خسران کرد قفس علم را اینسان لیک تاراج شد ز باد خزان که ز فیضش بماست صد حاصل درد چه درد درد بے درمان کن به سلطان عطا دین حرمان آه از دل کشیدم تو یہ کنان شیخ عسید العلی به سید سلطان </p>
--	---

از دست خاتم جوهر تم جناب کتاب شرافت نصایید علمد احسین جتنا و اعلیٰ بنو طری مرحوم

<p> لٹ گیا آہ آہ بارغ علم چل بسا ساقی مے عرفان تیرہ دتا رہو گیا عالم در ددل میں ہے لب پہ دو آہ اٹھ گیا وہ وجود دنیا سے خلد میں پہنچے شیخ عبد العلی </p>	<p> مٹ گیا دہر سے سراغ علم بزم اجڑی لٹا باغ علم تھڑ دبا۔ بگھا چراغ علم جل رہا ہے جگر میں داغ علم عرش پر جس سے تھا داغ علم سر گیا گل ہوا پیراغ علم </p>
--	---

ایضاً

<p> آتش اندر جگر بر قلب زد تیر ہا نقش ہستی محو شد از صفحہ دار فنا عارف و علامہ شیخ عبد العلی پارسا شیخ مابود و رئیس مابد و عنخوار ما بیکر ملت بغیر غش ماند بے روح صدا شد بہ فردوس آں وحید عزیزین مہاسر انتقال شیخ از دنیا سوئے دار البقا </p>	<p> آہ از دست جفا کیش فلک صد آہ آہ سوخته از برق عالم سوز طومار حیات مرکز ما بود در پنجاب داوید لانه ماند علم قرآن دانستہ را معلم بود و ہم بود آوازش صدائے قوم ذاتش روح قوم ہفتدہم بود از ربیع ثانی و ہنگام شب آہ از سر شد علمدار از علم صبرم را بود </p>
---	--

نوٹ۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ شیخ کی سوانحی میں میر صاحب موصوف کا تعارفی مقالہ جو قومی ماتم کے عنوان سے ابلاؤں جلد ۱۲۳ میں طبع ہو چکا ہے۔ اس ایڈیشن میں بڑھادیں جس سے شیخ کے کمال روحانیت اور اس کی غیر معمولی شخصیت پر پوری پوری روشنی پڑتی ہے۔ اور ہمارے بیانات کی تصدیق۔ ناظرین اس کو پڑھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ وہو ہذا۔

قومی ماتم

بغضِ بکرِ مشغولِ اگر مبنی درونم را ز دل تا پر وہ چشمِ دو شاخِ ارغوانِ مبنی تمہید۔ اگر حالات و واقعات کا اعتبار کیا جائے تو شیعیت مستزیم مکتب ثابت ہوگی تاریخ اسلام کے صفحات اٹکڑے پیچھے پٹی سہتی دیا چہ تک پہنچ جائے۔ شیعہ مخلوقِ روتی لیسو رتی نظر آئیگی۔ ہم خدا خواستہ شیعہ کو برا نہیں کہہ رہے لفظ شیعہ کی ہمارے دل میں از حد وقعت احترام ہو رہا ہے کہ ہم خود شیعہ میں بلکہ اس واسطے کہ یہ کلام اللہ کی مقدس والہامی زبان کا با عظمت لفظ ہے۔ مگر عرف عام میں اس محترم لفظ کا اطلاق آنجل مسلمانوں کے اس خاص گروہ پر ہوتا ہے جو حضرت آدم سے لیکر جناب ختم المرسلین صلعم تک انبیاء مرسلین کو مصمم و محفوظ عن الخطا سمجھتا ہے اور بعد ازاں حضرت ائمہ اثنا عشرہ کو آبکا جانشین و معصوم یقین کرتا ہے۔ جو علم متدین میں عمل میں پالینکس ہیں۔ اخلاق میں دنیا کی کل متمکن و مہذب قوموں سے ہیڈا اور گرا ہوا ہے۔

سننا ہے کہ مفسر محمود دوم اپنے حلقہ احباب میں صاحب کمالان اسلام کا جب کبھی ذکر کیا کرتے تو کہا کرتے کہ کوئی صیغہ نے لیجئے۔ اس میں جو بھی چوٹی کا آدمی ہو گا بغیرہ ہو گا اور اپنے اس دعوے کی تائید میں ہر لائن میں بیوں شیعہ نام گنوا دیا کرتے۔ مثلاً سپاہی محتاج بہد مدیر حکیم۔ فلا سطر۔ ریاضی دان۔ عالم۔ شاعر۔ موجد۔ فاتح وغیرہ ہر عنوان کے تحت میں بیوں پچاسوں سیدوں کے نام انکو یاد تھے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس فن کی بدیتی جاگتی بدیتی چالتی انسانیت کو پیڈیا ہیں۔

ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ کیونکہ ان کا علم مخصوص معلومات وسیع نظر غائر۔ اور قوت فاعل بے مثال تھی۔ مگر ہمارے نزدیک یہ صرف ایک کہانی ہے۔ کیونکہ ہمارا آج کا مشاہدہ اور تجربہ اس کے برعکس ہے۔ اگر عقل یہی چاہتی ہے۔ کیونکہ یہ گروہ جن برگزیدہ کستیوں کی رہنمائی سے ان کے نقش قدم پر چلنے کا مدعی ہے۔ وہ ایسی ہی تعلیم کے معلم تھے۔ ان کے اسکول

سے جو بھی فارغ التحصیل ہو کر نکلا ہو گا۔ یقیناً ناموران عالم اور شاہیر اسلام سے ہوا ہو گا۔

لیکن اس پر فخر کرنا اور خود کو نہ ہونا محض استخوان فروشی ہے کیونکہ

آدمی را پیشتر حال نگر از خیال پرپی وی بگذر

ہمیں تو اس خیال سے شرم آتی ہے کہ ان کے اسلاف کے خلف بہم غسل بادشاہوں کی اولاد۔ آج کل دلی میں موجود ہے۔ مگر سوا ذلیل محتاج کیا ان کو پندیم سلطان بود۔ کتنا زیبا ہے۔

شمس الدین التمش کے زمانے سے ہندوستان میں اگر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اچھے اچھے عہدوں پر ممتاز ہو گئے۔ بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بنے۔ فتوحات میں دربار دہلی میں زور رہا۔ اودھ میں ان کا خوب طوطی بولا۔ بادشاہ گر کہلائے۔ اور ایسے صاحب علم و عمل ہوئے کہ امجد علی شاہ وغیرہ بغیر حکم قبلہ و کعبہ زبان نہ بھلا سکتے تھے۔ مذہبی تصانیف کا بھی معتد بہ ذخیرہ فراہم ہو گیا۔ مختصر یہ کہ شیعت یا کم از کم سیاست پیکر محسوس کی طرح نظر آگئی۔ ہندوؤں میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش تھی کہ سیاسی انقلاب آیا۔ سخت دہلی الٹ گیا۔ سلطنت اودھ خاک میں مل گئی اور لکھنؤ لوٹ گیا۔

یہ زمانہ علمائے ہند کیلئے ویسا ہی نازک و خطرناک تھا جیسا کہ عہد بنی امیہ اور خلافت عباسیہ میں علمائے عراق و عرب کو پیش آیا تھا۔ جب کہ ہندوستان دیوتان کا الہیات و فلسفہ بذریعہ تراجم اسلامی لٹریچر اور مذہبیات میں نفوذ و حلول کر رہا تھا۔

سیلاب مغرب بڑے زور شور سے سرزمین ہندوستان پر چڑھتا چلا آتا تھا۔ پُرانے درخت اور قدیم سرنگ عمارتیں جڑ بنیاد سے اکھڑ رہی تھیں اور ہم میں سے کچھ بالو کی دیوار سے اس کو روکنا چاہتے تھے۔ اور کچھ سراب سمجھ کر لوگیں کو اس بھوکے سے بچنے کی ہدایت کر رہے تھے کہ دورانیش سرسید احمد خاں نے زمانہ کی نبض پہچانی اور دین سے پہلے مسلمانوں کی دنیا درست کرنے کی فکر میں آٹھے۔ بہت سے زمانہ شناس ان کے ساتھ ہوئے اور وہ اہم ترین عظیم الشان کام کر دکھایا۔ جو آج مسلم یونیورسٹی کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔

علی گڑھ پارٹی کی تحریروں اور تقریریں قضاے ہندوستان میں گونج رہی تھیں اور ہر شخص پر پھندہ ٹکواؤ ذکر اور قدیم قیود سے آزاد ہو کر اس کثرت میں جانے کو آمادہ تھا۔ دنیا بن رہی تھی گورنر دینی مر رہی تھی۔

ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنے مرکز پر قائم رہ کر ترقی کی۔ تب تو ترقی ہے۔ ورنہ کسی سوال کے جواب میں ہے

میر کے دین و مذہب کے کیا پوچھتے ہو تم ایسے مہم
قشتہ کھینچا دیر میں میٹھا کب کا ترک اسلام کیا

کہنے سے تو موجودہ حالت ہی بہتر ہے۔

ان لوگوں کی زمانہ شناسی کا وہ حال تھا کہ اگر کسی نا اہل کا ذکر بھی کیا ہے تو اس حسن و دل آویزی سے کہ اس میں شان و معنویت پر خبر ہی نظر آگئی ہے۔

اور ہمارے اہل یہ حال تھا کہ مجالس میں اگر کسی محصور و برگزیدہ کسٹی کا ذکر بھی ہوا ہے تو بجائے فلسفیانہ اور سائنسی ہونے کے اس کی شخصیت کے مخصوص منائد و مزید کا ثبوت اس طرح دیا گیا کہ انسان کے اچھے میں پانچ انگلیاں ہیں جن کے منجملہ تین تین انگلیاں تو چار انگلیوں میں ہیں۔ چنانچہ تین کو چار میں ضرب دینے سے بارہ ہو جاتے ہیں اور انگوٹھے میں دو خط ہیں جو بارہ میں جمع کرنے سے چودہ ہو جاتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ بارہ امام اور چودہ محصور مخصوص منائد ہیں ممکن ہے کہ یہ شاعرانہ حسن تحلیل صحیح ہو۔ لیکن کیا اس کو ایک عیسائی یا آریہ یا ہندو یا کسی شیعہ تسلیم کرے گا۔

یہ بات ذہن نشین کرنے کے لئے کہ جو شخص رسول اللہ کے بعد علی کو بزرگ کا منات عالم اور اپنا امام و پیشوا یقین کرے۔ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی تھی کہ چونکہ محمد اور علی کے حرفت کے اعداد کا حاصل جمع نظر رب کے عدد دل کے برابر ہے۔ لہذا اس منزل مقصود تک پہنچ جائیگا۔

لیکن اگر محضر جن کہے کہ یہ ہم عددی قسمت کا در و حانیت کا ثبوت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوڈ اور لکھنؤ ہم عدد ہیں اور چھکانہ کے عدد دینہ سے ملتے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔

غرض ہمارا اسکول ہم اس قسم کی تعلیم دے رہا تھا کہ مصلحت الہی سے ملک ایران میں انقلاب آیا۔ اور آفتاب علم و معرفت آج سے بیس تیس سال قبل افق پنجاب پر طلوع ہوا۔ یعنی سرکار شریعت دار علامہ لاثانی شیخ عبدالحی صاحب ہر دی الطہرائی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے قدم ہنیت لزوم سے زمین ہند کا سر آسمان سے جالدا۔

آپ کے مفصل حالات زندگی لکھنا تو مرحوم کے سوانح نگار کا کام ہے۔ ہمارا

مقصد اس وقت آپ کی اس عظیم الشان شخصیت کا مختصر ذکر کرنا ہے جس کی نظیر ہندوستان
جہاں نشان تو کیا یقین نہیں کہ کسی دوسری جگہ بھی موجود ہو۔

اگر غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ حیات انسانی یا دوسرے لفظوں میں انسان کے
کارنامے طول و عرض بھی رکھتے ہیں اور عمق بھی چنانچہ جناب شیخ علیہ الرحمہ کی مدت حیات
میں بھی یہ صفات نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ مگر ہم یہاں طول و عرض سے تو بحث نہیں
کرینگے کیونکہ وہ ہمارے بحث و مقصد سے علیحدہ ہے۔ البتہ امت سے ہمیں بہت کچھ متاثر
رہا ہے۔ لہذا اس کا بطور نمونہ ذکر کریں گے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بیہشت عالم تشریف لائے۔ اس وقت
یہاں عجب طوفان بے تیزی مچا ہوا تھا۔ ہندو۔ آریہ۔ سکھ۔ عیسائی ہی اسلام پر طح طرح سے
اٹھنے نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ خود مسلمانوں میں مذہبی تصادم ہو رہا تھا کہ ہمیں قادیان سے
نئے پیغمبر کے الہام شائع ہوتے تھے۔ کہیں امرت سرسے اہل حدیث شیعوں پر طعن کر رہا
تھا۔ کہیں لاہور سے اہل قرآن کی صف کے کسبے ہنگام بلند تھی۔ کہیں دلی سے مرزا گزن
گزنٹ زہر لگال رہے تھے۔ کہیں لکھنؤ میں انجم اور اصلاح کا دھچکل قائم تھا۔ غرض ہندوستان اچھا
خاصہ چڑیا گھر بنا ہوا تھا۔ جہاں طرح طرح کے جانور اپنی اپنی بولیاں بول رہے اور کلیں کر رہے تھے
ان سب پر سزا دی کہ گوشت شیخ مرحوم کی ذات سے مطمئن نہ تھی۔ پولیٹیکل شبہات میں مبتلا تھی
شیخ تازہ ولایت۔ اجنبی حالات ملک و زبان ملک سے ناواقف عجیب شکل میں تھے
ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ زمانہ حضرت مرحوم نے کیونکہ دیکھ کر اس طرح بے کرا کیا۔ ہمیں تو جب آپ
کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملک و قوم کے حالات خروار
پر پورا عبور و علم حاصل کئے ہوئے ہیں۔

تقریباً اٹھارہ سال تک کہ پیشانہ کے مجلس خلیفہ سید محمد کاظم صاحب مرحوم و مغفور اعلیٰ
مقامہ کی بزم غرام میں اول دل تہ نے اس مرکز علم کی زیارت سے دیدہ دل روشن کیا۔ بالکل
ایسا معلوم ہوتا تھا۔ گویا فرشتہ رحمت آسمان سے منبر پر اتر آیا ہے۔

بیان کی روانی اور زور کا یہ عالم تھا کہ جیسے کوئی دریا پہاڑ سے نشیب میں گرا ہو۔
باوجودیکہ غیر زبان میں تقریر فرماتے تھے مگر سامعین کی کیفیت تھی کہ گویا سحر ہو گئے ہیں۔ اُو
چاہتے ہیں کہ یہ شربت انکو کانوں کی راہ سے برابر پلایا جاتا رہے۔

اس وقت مولوی محمد نعیمی صاحب مرحوم دایرہ کوٹلہ آپ کے ترجمان تھے جو بذریعہ ترجمہ ان نکات و اسرار قرآنی کو اردو میں بطور تذکرہ سامعین کے ذہن نشین کرتے جاتے تھے۔
 اربعین کی مجالس تھیں۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ شہرت ہو گئی۔ بستی شیعہ۔ آریہ ہند و غرض ہر فرقہ کے اہل ذوق مجلس میں آنے لگے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ایک یا دو دفعہ سامعین میں سے بعض اشخاص نے کسی مسئلہ پر یا طریق استدلال پر برسر مجلس اعتراض بھی کیا۔ مگر شیخ نے اصل سلسلہ کو چھوڑ کر تادقیقہ مشکک یا مترض کی تشفی نہیں فرمادی۔ آگے نہیں بڑھے۔

اس کے بعد آپ دوبارہ رونق افروز پیشیاہ ہوئے تو مجلس میں زیر منبر کرسی پر ایک نوجوان سترجمی کے لئے تشریف فرما تھے جن کے ظاہر حال و رجحان سے بعض نکات خیال تھا کہ کوئی طالب علم ہونگے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ علامہ مرحوم نے تقریر شروع فرمائی۔ اور اس قدر مضمون کہ یقیناً دو ورق پر لکھا جائے گا۔ بیان فرما کر خاموش ہو گئے۔ اب مترجم صاحب کا کمال دیکھئے کہ جن الفاظ سے اور جہاں سے سرکار شیخ نے تقریر کی ابتدا کی تھی وہیں سے آپ نے ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اور اسی ترتیب سے جہاں جہاں آیات قرآنی آئی تھیں۔ اسی طرح آئیں اور جن الفاظ پر اصل بیان کا پیرگراف ختم ہوا تھا۔ انہی الفاظ پر ترجمہ ختم ہوا۔ اب تو وہ مجلس محو عبرت تھی۔ کہ الہی! یہ شیخ صاحب کی کرامت ہے۔ یا ذہانت کا معجزہ۔ غرض مجلس ترجمہ کی اسی شان سے ختم ہوئی۔ اب لوگوں کو سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ کسی طرح یہ راز معلوم ہو جائے کہ یہ مترجم صاحب کون بزرگ ہیں؟ اس کمال و ذہانت اور اس علم و معرفت کا آدمی ہندوستانی تو پر نہیں سکتا۔ اب جس سے پوچھتے ہیں وہ خود اس معجزہ کے مل کرنے کی فکر میں ہے۔ آخر ایک صاحب ذرہ سکے اور میرے مجلس سے جا ہی پوچھا۔ انہوں نے فرمایا۔ آپ مولانا سید محمد بطین صاحب ہیں۔ سرنسی سلع مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ نہایت ذہین و باطلاع انسان ہیں۔ حال ہی میں فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ سرکار شیخ نے جو برابر قابل دیکھ کر اپنی ترجمانی کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

بس اب کیا تھا۔ پیشیاہ بھر میں پچہ کی زبان پر مولوی سید محمد بطین صاحب کا نام تھا اور جو تھا آپ کی ذہانت اور یاکت کا معترف۔
 جس زمانہ میں خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم ریاست دایرہ کوٹلہ میں حیف جج تھے

راقم کو اکثر مالیر کوٹلہ جلانے اور خواجہ صاحب کے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے مجھ سے فرمایا: غالباً اس وقت تک جناب شیخ بیٹا امین تشریف نہیں لائے تھے۔ کہ آجکل یہاں ایک ایسا عالم تہجد و عرف کامل موجود ہے کہ عمر بھر میں اس جامعیت کا انسان دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر آپ ان سے کوئی دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک مسئلہ دریافت کریں اور یہ کہیں کہ میں اس کا جواب محض قرآن سے چاہتا ہوں۔ حدیث کا ذکر نہ آئے۔ تو تا وقتیکہ وہ قرآن ہی سے آپ کا اطمینان نہیں کر دینگے خاموش نہیں رہینگے۔ یا مثلاً آپ کہیں کہ میں حدیث سے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ قرآن سے استدلال نہ کیا جائے تو وہ حدیث کے احاطہ سے ایک انچ بھی باہر قدم نہ رکھینگے اور حدیث ہی سے آپ کا اطمینان فرمائیں گے۔ یا محض فلسفہ سے یا سائنس سے یا عقل سے۔ غرض جس پہلو سے بھی آپ جواب چاہیں گے وہ اسی سے اطمینان قلب فرمائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک آدھ بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ کسی سٹایم میں سائل نے کہا کہ میرا اطمینان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا: کہ اچھا کل صبح اس کا جواب دوں گا اور جبکہ جواب دیا تو ایسا تھا کہ گویا اس سے پہلے جو کچھ فرماتا تھا کچھ بھی نہ تھا اور سائل کا بالکل اطمینان ہو گیا۔

خواجہ صاحب مرحوم نے یہ بھی فرمایا: کہ جہاں تک میرا علم و یقین ہے اس بزرگوار کو ضرور حضرت حجت کی زیارت ہوئی ہے۔ اور ہر اہم امر میں یہ حضرت کی تائید اور ارشاد سے جواب دیتے ہیں۔

یہ فرما کر مجھ سے پوچھا: سید صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون بزرگ ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں۔ فرمایا: سرکار علامہ شیخ عبدالعلی ہر دی الطہرانی۔ میں اپنا تمام خالی وقت آپ کی خدمت میں صرف کرتا ہوں۔ آپ بھی ضرور چلے۔ چنانچہ رات کے وقت خواجہ صاحب نے خود میری آراگاہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ چلئے آپ کو سرکار شیخ کی زیارت کرائیں۔ مگر چونکہ ایک دوسرے دوست کے یہاں اس وقت میں مدعو تھا۔ اس سعادۃً محروم رہا۔

حضرت شیخ صاحب مرحوم فرماتے تھے: اثناعشری کیلئے خدا کی رحمت تھی۔ آپ کے غلط نے اہل ملک کے خیالات منہج و سکوت میں ایک ہچمان و حرکت پیدا کر دی اور وہ لوگ جو محض سطحی ادب پیش پا افتادہ باتیں اپنی مجالس میں میان کیا کرتے تھے۔ اکثر قرآن سے استنباط اور استدلال کرنے لگے۔

سچ تو یہ ہے کہ علامہ شیخ عبدالعلی صاحب مرحوم کے ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے ہمارے ہوا عطا کا یہ رنگ ہرگز نہ تھا۔ شیخ صاحب کے بیان میں سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر مذہب اور ہر اعتقاد کا آدمی بے وغیرہ شن سکتا تھا۔ باوجودیکہ وہ اس جامِ معیت کو لئے ہوئے تھے کہ اگر ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا گھروٹا ڈھکتا تھا تو دوسری جانب اہل حدیث کے عامیانہ و متغویانہ اعتراضات بڑبڑا دے اکھڑ جاتے تھے۔ اور اگر ایک پہلو سے آپول کے زہر کا تریاق ہوتے تھے تو دوسرے پہلو سے مرزا حیرت کی دردغلوئی کی قلعی کھولتے تھے اور اسی سے اہل قرآن کے دعات کی تردید ہو جاتی تھی۔

یہ ایک امرِ واقعہ ہے کہ حقیقتِ اسلام حقیقتِ نبوت اور شانِ امامِ مہین جس معنویت اور عمقِ علمِ کامل سے حضرت شیخ صاحب مغفور نے بیان کی ہے اور جس دلا دینی سے وہ اپنے مذہب اور عقیدہ کی تبلیغ و تعلیم کر گئے ہیں۔ اس کی نظیر ہمارا ملک پیش کرنے سے قاصر و معذوب ہے۔ اثنا عشریت کا بیان وہ بھی وہی کرتے تھے جو اور علماء کرتے ہیں لیکن یہاں محض مغز ہوتا تھا بمعنویت ہوتی تھی اور عمقِ سائنس اور فلسفہ۔

علامہ شیخ کا بیان سن کر سمجھ میں آتا تھا کہ قرآن کا دعویٰ لادطب و لا یابس الافی کتابِ حسین کہنا کس قدر برحق و صداقت ہے۔ شیخ صاحب نے حقیقی اسلام کی تعلیم کی اور شیخ صاحب نے علمِ قرآن کے دریا بہا دیئے۔ مختصر یہ کہ شیخ صاحب نے ہمارے نظیر کچر کا یا پلٹ کر دی شیخ صاحب کی سنجیدگی، متانت، بیان و زنِ علم اور مقصد کے علم کا اندازہ صرف اس واقعہ کے بیان سے ہو سکتا ہے کہ جس زمانہ میں خلافتِ النبیہ مصنفہ مولانا سید محمد بسطین صاحب نے فضلہ شائع ہوئی ہے اور قادیانی گروہ کے ایک سنجیدہ شخص نے اپنے احباب سے بیان کیا ہے کہ شیخ اہل قلم نے چشتیہ ایشیہ سے خلافت و امامت پر تصانیف کا انبار لگا دیا ہے لیکن اس سے ہمارا بال بیکا نہیں ہوا۔ اس سے انکا لہجہ اور انداز بیان ایسا ناگوار و تلخ تھا کہ کوئی مذہب آدمی اسکو چرچ نہیں سکتا تھا۔ تیزان کی بنیاد پر تیز روایات پر ہوتی تھی۔ آیات سے استنباط و استدلال نہ ہوتا تھا۔ و بچار سطریں پڑھ کر کتاب پھینک دی جایا کرتی تھی۔ لہذا مصنف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ جو بات سنی یا دہی ہی نہیں جائیگی۔ اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے لیکن شیخ عبدالعلی نے ہندوستان میں اگر اپنے مقصد کی تعلیم و تبلیغ کا وہ انداز اختیار کیا ہے کہ جس کی نظیر ہندوستان میں ہمیں ملتی اور انہی کی پیروی ان کے مقلدین کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب (خلافتِ النبیہ) اس سنجیدگی و متانت

سے مکمل کی ہے کہ بغیر چڑھے ہاتھ سے رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک دفعہ اسکو سمجھ کر چڑھے اور اس پر اثر نہ ہو۔ اس لئے میں نے قادیان لکھ دیا ہے کہ خلافت الہی کی صورت میں ایک بے محنت غنیمت نے آپ کے مذہب پر حملہ کیا ہے۔ یہ وہ مدبر بہادر اور سفید جوبیل ہے۔ جو آپ کے حلقہ کی دیوار کو سرمہ کی طرح چسپاں خاک میں ملا دینگا۔ لہذا جلد اس کے حملے سے بچنے کے لئے کوئی کارپز سب میلن جہاز یا ایروپلین تیار کر لیجئے یعنی اس کا جواب لکھئے ورنہ بچنا محال ہے۔

اگر کسی آرگنائزیشن کو کسی خاص شخص کے علم و کمال اور خیالات نادورہ کا مبلغ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنے کی جرات ہوگی کہ رسالہ البرہان شعی دینا میں پہلا پرچہ ہے جس نے حقیقت اسلام معیار نبوت شخصیت امام۔ اور اسرار شہادت پر وہ گراں قدر اور بے نظیر لٹریچر دیا ہے کہ جس کو ہر شخص نہایت ٹھنڈے دل سے پڑھ کر مستفید ہو سکتا ہے۔ اور جس کے مضامین عالی آج واعظوں کی زبان پر اضطراراً آجاتے ہیں۔ نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہئے کہ البرہان وہ پرچہ ہے۔ کہ جس نے معمولی لکھے پڑھے آدمیوں کو عمدۃ الذاکرین اور صدرا الواعظین والحقائق کے اعلیٰ خطاب دلوا دئے۔ یہ البرہان ہی کا فیض ہے۔ کہ جس نے مناظرہ کا رنگ بدل دیا۔ مختصر یہ کہ البرہان کل ہندوستان کا پہلا اور صرف ایک پرچہ ہے جس نے مندرجہ بالا عنوانات پر ایسا سفیدہ اور محققانہ اور گہرا سوال اٹھایا ہے جس کی مثال اردو میں نہیں مل سکتی۔

بائیں علوم تربت و عظیم الشان تجربہ علم سرکار شیخ قبلہ و کعبہ کہنے کو بہت بڑا تصور فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ باقی اسلام یک قبلہ معین و شخص فرمودہ در ہندوستان بسیار قبلہ و کعبہ استند۔ ایسا ہی حجتہ الاسلام آیتہ اللہ فی العلین نائب امام وغیرہ الفاظ کا کسی قابل سہو و خطا اور غیر معصوم شخص کے نام کے ساتھ لکھنے کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور کبھی ایسے جلیل المعنی الفاظ اپنے نام کے ساتھ لکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ بلکہ منع فرما رکھا تھا۔

مختصر یہ کہ علامہ شیخ ان جمیع صفات جامع کمالات انسانوں میں تھے جن کا محتاز اور عظیم المثال وجود پورے ایک قوم کا وجود تصور ہوتا ہوا دین کی زندگی قوم کی زندگی اور دین کی موت قوم کی موت اپنے اصل معنوں میں کہی جاسکتی ہو۔ ایسی ستثنیٰ اور مخصوص ہستیوں صدیوں بعد قوم اور ملک کی خوش نصیبی سے عدم سے وجود میں آیا کرتی ہیں نہایت بد قسمت ہے وہ قوم جس کا ایسا فروزید دنیا سے اٹھ جائے

سرکار شیخ کے تدبر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محالفین نے جھوٹی رپورٹیں دیکر

اور سازشیں کر کے گورنمنٹ کو آپ سے بدظن کر دیا تھا لیکن جب حکام کو آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوا تو علامہ کی ذاتی قابلیت سے بالکل ان سے صاف ہو گئی اور بعض پولیٹیکل امور میں مشورہ بھی لینے لگی۔

عرصہ ہوا آنریبل خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم نے اپنے مشہور رسالہ عصر جدیدہ میں مولانا حالی مرحوم کی جو رائے درج کی تھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب شیخ صاحب مغفور کیبھی شخصیت کے بزرگ تھے لکھا تھا کہ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ میں نے سرنیدرنا تھہرینہ جی نواب محسن الملک اور سرسید کی پرزور آچہیں اور لیکچر سنے۔ لارڈ کرزن کی دھواں دھار تقریریں سنیں لیکن یہ سب لوگ شیخ عبدالعلی صاحب کے مقابلہ میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتے۔ یہ علم۔ یہ مغز ادیر عین کسی میں نہیں پایا گیا۔ ایک اور موقع پر مولانا حالی نے فرمایا تھا کہ اس علم و معرفت کا انسان دوسو برس کے عرصہ میں ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔

آہ آہ! آج وہ مرکز علم و عرفان ہم میں نہیں رہا۔ وہ بحر بکیران فیوض باطنی دنیا سے اٹھ گیا وہ آفتاب فضل و کمال غروب ہو گیا۔ وہ بدر کامل آسمان ہدایت گہنا گیا۔ وہ اعلم بے مثال وہ عارف غیبہ خصال دنیا سے اٹھ گیا۔

بلبل علم مر گیا ہیہات	جس کی تھی بات بات میں اک بات
نکتہ داں نکتہ شیخ نکتہ شناس	پاک دل پاک فات پاک صفا
اعلم و عارف اور بلند شیخ	بے وطن مریخ کرام و ثقات
اس کے مرنے سے مر گئے مومن	زندگی اس کی قوم کی غمی جیات
یاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم	یاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات

ایک دشمن دماغ تھا نہ رہا

قوم میں پاک چلغ تھا نہ رہا

زمانہ حسب معمول رنگ بدلیگا۔ سورج نکلیگا اور غروب ہوگا۔ چاند چڑھیگا اور چھپےگا۔ صبحیں شام ہوں گی اور راتیں دن۔ دریاؤں میں مدد جزا آئیگا۔ غزاں کے بعد بہار آیا کریگی۔ ماورائی کی لاکھوں کروڑوں فوج جیتیگی بکراہیں دے ایسا مرکز علم و عرفان میرا آئیگا۔ اس حادثہ جانکاہ اور اس واقعہ ہائیکہ کی تلافی ہوئیگی۔ رستم داز رفتن من عالمے تا یک شد من مگر شتم جو رستم بزم برہم ساختم

(عطا دار اسلمی)

مرثیہ سرکار علامہ علی اللہ مقامہ فی اعلیٰ علیین

از جناب میر علمد حسین صاحب اسطی بنوڑی

موصوف 'مصدر' جو م نے شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ کی نسبت جو کچھ لکھا ہے۔ وہ اندکے از بیاڑ کا مصداق ہے۔ ابھی بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ اور شیخ کا مرثیہ وہ قومی مرثیہ ہے جو مدتوں پڑھا جائیگا لیکن ہم اس سلسلہ کو یہاں بالفعل اپنے مکرم دوست جناب میر علمد حسین صاحب اسطی کے مرثیے پر ختم کرتے ہیں جس کا تاریخی نام 'یاد مغفور' ہے۔ جو کچھ اب تک لکھا جا چکا ہے۔ وہ سب اس آمینہ میں منعکس ہوا۔ اگر ان قلم کے بہت مرثیے لکھے گئے ہیں لیکن 'یاد مغفور' کو پڑھ کر اہل بصیرت صاحبان دل میا خستہ کہہ اٹھیں گے کہ ایں میں را آسمانے دیگر است!

شیخ کی شخصیت کی طرح یہ مرثیہ بھی سب سے ممتاز ہے۔ زبان لطیفہ الفاظ بہت اسلوب پسندیدہ۔ شاعریت اعلیٰ درجہ کی مگر پھر شاعرانہ مبالغہ سے غالی ماور شیخ کی شخصیت کا معجلہ خصوصیات مکمل نقشہ۔ لفظ لفظ اور بیت بیت میں درد و مرثیت۔ روحانیت۔ یہ بھی شیخ کی روحانیت کا ادنیٰ کرشمہ ہوا۔ میدان ناظرین بہت محفوظ ہو گئے۔ اور یہ مرثیہ شیخ کی یاد کا رہبر لگا۔ میر صاحب موصوف نے درودین اولیٰ سال قومی کا بڑا اثر دے دیا۔ جزاۃ اللہ خیر! الخزاء۔

یاد مغفور

ہیں نہاں جس میں گوہر نہایاب
جو بڑھا اٹھو کے سئے راہ صواب
جس نے چومی جو غازیونکی کا ب
جو ہے مرہوں حیدری آداب
آج تک جس کے منبر و محراب
جس پہ گزے بہت عتاب و خطاب
جس کے آغوش میں ہیں محو خواب

تھی پٹی بے چرخ و بے شعل

اے خوشا خاکِ خطہ پنجاب
جو بھکا سن کے لہسہ تکبیر
تاریوں کے لئے ہیں جس نے قدم
ہے جو مست کشن لگا چسلی
بے رہے ہیں شہادت سمقت
جس نے دیکھے بہت نشیب و فراز
علمدار، صوفیہ، مجدد، شاہ

ایک مدت سے اسکی بزم عمل

<p>علم و سرفان کا نشان نہ تھا اوپری اوپری سی باتیں قصیں یوں تو ہر گھر بنا تھا بقعہ نور جو ہوا ہو نہ بندہ مغرب تھی نہ کس کی زبان طعن دراز جب یہہہ حالت ہو کہ پھر نہ ب</p>	<p>عمیق درو عایت پر دھیان نہ تھا مغز ہو تیس میں وہ بیان نہ تھا دل کا روشن مگر مکان نہ تھا قوم میں ایسا اک جوان نہ تھا معترض کون بدگمان نہ تھا اور کیا تھا؟ جو نیم جان نہ تھا</p>
<p>ہم تھے اور یاس و حسرت سہراں ہم اور اغیار کی تھی تیغ زباں</p>	
<p>پیدا آنسہ ہوئے نئے سماں یعنی علم مجسم و سرفان کی بویدا حقیقت اسلام ناطقہ بند کر دئے سب کے ہو گئے چپ مذاہب عالم خود پکار اٹھے فلسفہ سائنس فخر کرتے تھے اس پتھہ و حدیث</p>	<p>درد کا اپنے مل گدا دریاں ہند میں آیا چھوڑ کر ایراں اس نے سمجھائے معنی ایمان کٹ گئی گویا معترض کی زباں سن کے اس کے دلائل و براں واقعی ہے کتاب حق قرآن اس پر تفسیر و ترجمہ نازاں</p>
<p>کون تھا وہ وحید لاثانی؟ شیخ عبد الباقی طہرانی</p>	
<p>آہ! وہ شیخ و مضموم تھی جی آہ! وہ ذات جو تھی جانِ غل وہ سمندر کہ عمق تھا بے تھاہ علم یہ جسکو استاد و نصیب حکمت ایسی کہ بوعلی بھی پڑھے قوم کو تھا وجود شیخ مفید ہم کہاں وہ ملک نفوس کہاں</p>	<p>ملازم علم عقلی و نقلی ناز کرتی تھی میں پر شرع نبی وہ سماج و ادب و رنخت کی معرفت وہ کہ نور کی بجلی فلسفہ وہ کہ سیکھے فارابی گویا زندہ تھے مرضی و رضی دیکھ پائے تھے مجملی "عجل"</p>
<p>آفتاب النیات تھا شیخ</p>	<p>قوم و ملت کی کائنات تھا شیخ</p>

<p>واعظوں کا بدل گیا انداز بزم میں کر گیا کشش پیدا یوں بیاں کی حقیقت اسلام جو کہا جب کہا وہ قرآن سے مولوی نے اُٹے وہ طریکیں گو ردایت سے کم تھا استدلال کر گیا ایک طرز نو قائم</p>	<p>منشیوں کو سکھا گیا پرواز منطق حق کا دکھا گیا اعجاز گویا چھپرے نہ تھا کسی نے پیاز منکشف کر گیا نکات دراز ذاکروں کو ملے پر پرواز دل میں تھا پر حدیث کا اعزاز حسب حال نہ مانہ و ممتاز</p>
<p>بزم مذہب میں شمع نور جل وہ بیاں تھا بیان عبدالعلی</p>	
<p>ملک مذہب کا بادشاہ تھا شیخ اس سے بکتے نہ غفے حقیقت و غیر قوم کے حق میں تھا دوزخ و پیر تھا علوم المس کا عارف و شہ اس سے ملتی تھی منزل مقصود حیف صد حیف کہ ہے ہیں آج</p>	<p>قوم و ملت کا نیر خواہ تھا شیخ ہم شگفت اور کوہ کا وہ تھا شیخ غیر کو تیغ بے پناہ تھا شیخ واقعہ رمز لالہ تھا شیخ رہنا و چہ راہ تھا شیخ کہنے والے کہ آہ آہ تھا شیخ</p>
<p>شیخ سنہ ہم سے آہ ہو گیا اور میں بے پناہ چھوڑ گیا</p>	
<p>لٹ گیا آہ آہ! بارغ علم! چل بسا ساقی نے عرفان تیرہ دتار ہو گیا عالم! اٹھ گیا وہ وجود دنیا سے دل میں سوزش ہو لب پہ دو آہ چھپ گیا آفتاب فضل و کمال</p>	<p>مٹ گیا دہر سے سراغ علم! بزم آجڑی مٹا یا بارغ علم! ہر ڈوبا! بھیجا چراغ علم! عرش پر جس سے تھا دارغ علم! جل رہا ہے جگر میں داغ علم! حیف نکل ہو گیا چراغ علم!</p>
<p>شیخ عبدالعلی سحر بیاں! مر گئے بزم دین ہوئی سنسناں</p>	

عارف بے مثال تھانہ رہا صاحب باطن اور روشن دل ہو گئی شمع معرفت خاموش اب وہ ذوق الہیات کہاں ہو گئے جادو بیان اور انگر کھو گئی لذت محبت موت!	ایک صاحب کمال تھانہ رہا ہم میں اک اہل حال تھانہ رہا جلوہ نور آل تھانہ رہا شیخ حکمت مقال تھانہ رہا وہ جو سحر حلال تھانہ رہا عشق و شوق وصال تھانہ رہا
ہو گیا ختم درس روحانی ہو چکے حل نکات قرآنی	
و عظیم علمی سنائے گا اب کون ہو گئے ہوں جو نوجوان گسار ذکر سے مدد حسرت کے مان لے جو فضیلت اسلام ہو رہا ہے جو حملہ اغیار خائبر دل ہو اسے تیرہ و تار ہو علمدار ملجی کس سے؟	دل کو مومن بنائے گا اب کون راہ پر آن کو لائے گا اب کون ہم کو پہرہ دل دلائے گا اب کون معرض کو بتائے گا اب کون اس سے دین کو بچائے گا اب کون شمع عرفان جلائے گا اب کون اس کے شبہ نہائے گا اب کون
یہ نہیں چسند یوم کا رونا! عمر بھر کا ہے قوم کا رونا!	
<h1>سہکار علامہ شیخ اعلیٰ الدین مقامہ</h1> <h2>کا</h2> <h2>تابوت</h2>	
مرحوم قدس سرہ نے بوقت انتقال جناب نواب کربلائی محمد علی خان صاحب اعلیٰ الدین مقامہ کو باستدعائے نواب صاحب وصیت فرمائی تھی کہ ان کا تابوت نجف اشرف پہنچا دیا جائے۔	

لہذا تابوت مرحوم اس غرض کیلئے کربلائے گلے شاہ لاہور میں امانت رکھا گیا۔ نواب صاحب اپنے حالات کی ناموافقیت سے اس کے متعلق کوئی فوری اقدام نہ فرما سکے۔ کہ میر علی محمد خان صاحب مرحوم ادف خیر پور سندھ نے قصد کیا کہ وہ اس خدمت کو انجام دیں۔ وہ اس کا خیر کے عازم ہوئے مگر موت نے ہلت نہ دی۔ اور وہ مرحوم بھی موفق نہ ہو سکے پھر سادات جہانیاں شاہ نے یہی قصد کیا۔ مگر ناسازگاری زمانہ سے اس خدمت کو انجام نہ دے سکے۔ اور قاصر ہی رہے بعض مومنین نے چند مرتبہ ارادہ کیا کہ یہہ فرض ادا کیا جائے کہ وہ بھی ناکام رہے۔ کیونکہ نواب صاحب مرحوم بھی نہ چاہتے تھے کہ کوئی اور اس مقدس خدمت کا شرف حاصل کرے اور وہ محدود ہجائیں۔ تا ایک دو پڑھ سال قبل ازیں وہ بھی راہی ملک بقا ہوئے۔ اور جو رحمت و قدس الہی میں اپنے رفقا سے ملتی۔ موافق وصیت مرحوم نواب صاحب کے بعد ان کے صاحبزادگان اور وراثت شہم اللہ ادا م اعزاز ہم کا فرض تھا کہ وہ اس فرض کو ادا فرمائیں۔ اور مرحوم نواب صاحب کو اس بار سے بسکدوش مگر زمانہ نے انہیں بھی یہ توفیق نہ ہونے دی۔ اور وہ بھی نواب صاحب کی طرح قاصر و مقصر ہوئے۔ اور وہ بڑے سیکر و پور تک تقریباً ساڑھے چودہ سال تابوت مرحوم اس عالم غربت میں کربلائے گلے شاہ کی زینت رہا کہ اس کا خیر کی توفیق جناب مکر مہجور سردار محمد شرف خاں صاحب امی۔ اے۔ سی سپرنٹنڈنٹ جیل ملتان کے شامل حال ہوئی۔ جو سرکار مرحوم کے مخلصین اور سچے بارادرت متعین اور فدائیوں میں سے مح اپنے خاندان کے ایک معروف و ممتاز فرد ہیں۔ ہر طرف سے ایوسی دیکھ کر میر صاحب نے غم بالخرم کر لیا کہ مرحوم کا تابوت وہ منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔

ایں سعادت بزرگ و نصیب تانہ بخشد خدا بخشدہ

آخری ہی ہمت اور محن اپنے اقربا و ارکان خاوادہ کی رفاقت اور سادات کرام جہانیاں شاہ کی کشتی اس مقدس کام کو سرانجام دیا۔

چنانچہ جون ۱۹۳۷ء کی صبح کو میر صاحب اور زندہ ناچیز لاہور پہنچے۔ تابوت کھولا گیا۔ اور کفن تبدیل کیا گیا۔ اور آخری سامان سفر سے آراستہ۔ اور شام کو مسجد کربلائے گلے شاہ میں ایک شاندار مجلس عزاء و غرض ایصال ثواب روح پرستہ مرحوم منعقد ہوئی۔ جس نے مومنین کے قلوب میں مرحوم کی یاد کو تازہ کیا۔ جون ۱۹۳۷ء کو تابوت ایک مجمع مومنین میں لاہور کے ریلوے سٹیشن پہنچایا گیا۔ اسٹیشن پر اکثر مومنین مخلصین جمع تھے۔ ایک مختصر مجلس عزاء پلٹ فارم پر بھی قائم ہوئی۔ اور تابوت

کراچی میل سے سپردگی جناب سید حسن صاحب کربلائی و جناب شیخ غلام حسین صاحب دلیل الزائین روانہ ہوا اور اسی دن اس ٹرین سے خود جناب ذاب صاحب اعلیٰ المد مقامہ و جناب سردار ہدایت علی خان صاحب مرحوم و مغفور و جناب شیخ مولابخش صاحب مرحوم پدر بزرگوار جناب دلیل الزائین کے تابوت بھی روانہ کر بلائے معلی ہوئے۔ اکثر مومنین کا خیال ہے کہ سرکار علامہ قدس سرہ نواب صاحب مرحوم سے اخلاص خاص رکھتے تھے۔ اس لئے اس وقت تک ان کے تابوت کے روانہ کرنے کی کسیکو توفیق نہ ہوئی جس وقت تک ذاب صاحب مرحوم کا تابوت ہمراہ نہ ہو جائے اور ساتھ ہی اور مومنین بھی رفیق سفر نہ ہوں۔ اور یہ بزرگ ہستی جس کی محفل علم فاضلین مومنین سے پرہیزی تھی۔ اس سفر آخرت میں تنہا رہے۔ وکل امور مہون با وقا تھا۔ ہم سب صاحب کو اس خدمت کی انجام دہی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سپاسانگاہ مرحوم اور مومنین کی طرف سے شکریہ ادا۔ زاد اللہ توفیقاتہ ع
ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند
وکل الیہ راجعون

سرکار علامہ ہری علی اللہ مقامہ کی تدفین

سرکار موصوف کے تابوت کی روانگی کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اکثر مقامات کے مومنین ایش پر پہنچ کر زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ اکاڑہ کے عام مسلمانوں نے بہت اہتمام سے استقبال کیا۔ کراچی میں، جون کو تابوت پہنچا۔ وہاں کے مومنین کرام نے بھی مرحوم کے جنازہ کی عزت انسانی میں دلی جذبات کے ساتھ حصہ لیا۔ خصوصاً انجمن حیدریہ کراچی نے اس باب میں خاص اخلاص کا ثبوت دیا۔ خطوط آمدہ عراق اور اخبارات سے معلوم ہوا کہ اول ضیح اقدس کاظمین شریفین اور سامرہ کا طواف کرایا گیا۔ اور پھر ۳۶ ۵۵ کو جنازہ کربلائے معلی پہنچا۔ وہاں بھی پہلے سے اعلان ہو چکا تھا۔ ہر طبقہ کے مومنین و علماء و مجتہدین شرفاء و رؤسا اور طلبہ نے تیشیح میں شرکت فرمائی۔ کافی جمعیت صحن اقدس میں جمع تھی اور قابل دید منظر تھا۔ یہاں سے بعد طواف جنازہ ہاتھوں ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف روانہ ہوا اور بعد طواف صحن اقدس میں ہی فوٹو لیا گیا۔ اور یہاں سے بذریعہ موٹر کار

بخف اشرف روانہ ہوا اکثر علماء کرام و رؤساؤ شرفا بغرض تحصیل ثواب موٹروں پر پہراہ
 گئے۔ شہر بخف اشرف سے بھی حضرات علماء و رؤسا و شرفا طلبہ نے پراخلاص استقبال
 کیا اور اٹھوں لاکھ جنازہ صحن اقدس علوی میں لایا گیا اور طواف ضریح اقدس اوی اسلام
 کو روانہ ہوا۔ اور قریب ضریح حضرت ہود و حضرت صالح دفن کیا گیا۔ سردار محمد شرف خان
 صاحب کے نام آمدہ خطوط عراق سے معلوم ہوتا ہے کہ بخف اشرف میں آج تک ایسی شیع
 کبھی نہ ہوئی تھی اور اس بزرگ نفس قدسی کیلئے اسی اعزاز کی امید تھی۔ بعد دفن حسب قاعدہ
 عراق میں شب کے دقت مجلس فاتحہ خوانی منعقد ہوئی جس میں اکثر مومنین داہل علم نے
 شرکت فرما کر مرحوم مغفور کی روح پرستج کو قرآن خوانی و فاتحہ خوانی سے شاد کیا۔ اور مرحوم
 اب اپنے مرکز اہلی پہنچ کر محو خواب ہیں۔ اور مرحوم کا گنبد نزار مومنین کی زیارت گاہ۔
 ”پہنچی دہاں یہ خاک جہاں کا خیر تھا“

اعلیٰ المد مقامہ و قدس سرہ فی اعلیٰ علیین۔ خداوند عالم جناب سردار محمد سردار خاں صاحب
 اور جناب شیخ محمد طاہر صاحب کو اجر خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات نے مرحوم کی آخری خدات
 فرائض کو نہایت حسن عقیدت کے ساتھ ادا فرمایا رجزا ہم اللہ عناد عنہ خیر الجنازہ

مَوَاعِظُ حَسَنَةٌ

جزو اول

موعظہ اول

۲ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ عَزَمَن قَاتِلُهُ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ يَا لَتَنِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
اَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ (نحل ۱۶ ع)

اس وقت اسلام دو صورتوں
میں جلوہ گر ہے صورت قدیم۔

نئی روشنی اور زمانہ موجودہ کی حالت

صورت جدید صورت جدید یعنی نئی روشنی۔ نئی روشنی کے معنی ہیں ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا
آنا روشنائی اسلام و عالم اسلام کو ترک کر دینا۔ احادیث و اخبار سے کنارہ کش ہو جانا۔
اسی پر اکتفا نہیں بلکہ یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ کہتے ہیں قرآن کی بھی ترمیم ہونی چاہئے۔
یہ کتاب بھال غریب ہی کے واسطے تھی۔ اب اس ترقی کے زمانہ میں اس کے قوانین

احکام قابل عمل نہیں رہے۔ ترمیم ہونی ضروری ہے۔ اس روشنی کے زمانہ میں نئے نئے فرقے اور مجذبین پیدا ہو رہے ہیں! مثال کے لئے اہل القرآن کو لے لیجئے۔ وہ احادیث و اخبار نبوی کے بالکل منکر ہیں!! متابعت پیغمبر کو منع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خالص پیرو قرآن کہتے ہیں!!! اور دراصل قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ نہ کہ قرآن کے احکام کی پیروی۔ اس قسم کے فتنے ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور رواج پاتے ہیں۔ اور پیرو اور مقتدی پیدا کر لیتے ہیں کہ علم صحیح مفقود ہے اور تحقیق کا مادہ مہلک یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ ان مجذوبین کے بیانات و کلمات صراحتہ کتاب خدا کے مخالف ہیں۔ نہ صرف جزدی مخالفت۔ بلکہ نصوص ظاہرہ قرآن کے مخالف ہیں مگر لوگ ہیں کہ ان کے پیرو ہوتے جاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اور کس قعر ضلالت میں پھینک رہے ہیں +

قرآن اور تہنیک | قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کی شان میں خداوند تعالیٰ **يَبۡيَاۤءُ اٰلَکَیۡلَ شَیۡخًۭیۡ** فرماتا ہے بیان بھی نہیں بیان۔ تبیان اور بیان دو چیزیں ہیں۔ بیان صرف اظہار کر دینے کو کہتے ہیں۔ اور تبیان ایسے بیان روشن اور آشکارا کو کہتے ہیں۔ جو قابل قبول ہو۔ سوائے اس منکر اور جاہکے جو دیدہ دوستانہ انکار کرتا ہے۔ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ گویا قرآن مجید ایسا روشن و آشکار ہے کہ تہنیک انکار ہی نہیں کتاب لایب بقیہ ہے۔ لیکن یہ کتاب نہایت مختصر و مختلف اجزاء قصص۔ حکایات۔ امثال۔ نواعظ احکام وغیرہ کو شامل ہے۔ پانچ سو تیرہ (۵۱۳) آیات احکام کے متعلق ہیں جن میں سے صرف ایک سو تیرہ (۱۱۳) صریح اور باقی غیر صریح ہیں۔ جن سے صراحتہ احکام مستنبط نہیں ہوتے مثلاً **اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ فَمَنْ جَعَلَ الْبَیۡتَ اَدۡعٰۤیَۃً فَلَاجِنَّۃً عَلَیۡہِ اَنْ یَّطۡوَفَ بِہِمَا وَمَنْ یَّطۡوَعْ خَیۡرًا فَاِنَّ اللّٰہَ شَاکِرٌ عَلَیۡہِمْ۔** (یعنی کوہ صفا و مردہ) شعائر الہیہ اور اس کی یاد دہندہ نشانیاں ہیں رک وہاں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے) پس جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ بجالائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑ و نکاطوں کرے اور سعی بجالائے۔ اور جو شخص خیر کو بجالائے۔ خدا اس کا شکر گزار اور اسکو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ **اَلَجِنَّۃً** حکم ہے اور سعی درمیان صفا و مردہ احکام مناسب حج میں داخل ہے حالانکہ ظاہر لفظ سے ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح

آیہ مجیدہ وَاِذَا ضَرَبْتَ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنْ
الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ
عَدُوًّا مُّبِيْنًا رَّالْنَسَاءُ- ۱۵ع) میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ حَکَم کے واسطے ہے اور
مقام خوف اور سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے۔ مگر آیہ مجیدہ صریح معلوم نہیں کرتا
اسی طرح بعض احکام بطور اخبار کے وارد ہوئے ہیں جیسا کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
اَوْ لَا ذَهْنَ حَوْلَيْنِ کَا مِلَيْنِ لِمَنْ اَنَّا ذَا اَنْ يَّتِمَّرَ السَّرَّ ضَاعَةً (الح) میں
بحکم رضاعت کہ بچہ کو دو سال دودھ پلایا جائے۔ بطور اخبار بیان ہوا ہے کہ ماں
اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیگی۔ حکم یا امر بطور انشاء نہیں ہے۔ بعض امور فقط
ماضی سے بیان ہوئے ہیں۔ اور مراد مستقبل ہے جیسا کہ اَلّٰی اَمْرَ اللّٰهِ۔ امر خدا اگیا
یعنی آگے گا، غرضیکہ ایک سورہ بقرہ کے پانچ سو (۵۰۰) حکم مستنبط ہوتے ہیں اور ایک
ایک آیت سے پندرہ پندرہ اور اٹھارہ اٹھارہ حکم نکلتے ہیں بلکہ آیہ شریفہ وَذُرُوْا
ظَاہِرَ الْاَشْرَ وَاُطْنَهٗ سے آٹھ سو (۸۰۰) حکم اخذ ہوتے ہیں۔ حالانکہ نہایت ہی مختصر
آیت ہے صرف دو لفظ ہیں فَلَا تَشْكُ وَلَا يَرِيْبُ کلام حمید مجید تبیان کل شے ہے ہر ایک
شے اور ہر ایک امر کا بیان اس میں موجود ہے لیکن جب تک علم قرآن حاصل نہ ہو
اس مختصر کتاب سے اس قدر احکام نکالنا محال ہے۔ اور محال در محال ہے کہ ہر کس
ناکس یا عربی دان تمام احکام معلوم کر سکے۔ ہزار کتب منطق و فلسفہ جمع کر لو کچھ فائدہ
نہیں ہوگا علم قرآن اور چیز سے منطق اور فلسفہ اور شے ہے

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کتاب پاک میں قیامت تک کے جملہ احکام و ضروریات
محتاج عالم موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ذکر معادن و معدنیات اور ان سے متمتع ہونیکا طریق
حرف و صناعات اور ان کو کام میں لانے کا طریقہ اور کمال اعجاز یہ ہے کہ تمام احکام
معادن اور معدنیات وغیرہ کو ایک مختصر سی آیت میں ظاہر فرما دیا ہے۔ فرمایا یٰۤاٰدَمُ
لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا یعنی جو کچھ زمین میں ہے۔ سب تمہارے انتفاع کے
لئے پیدا کیا گیا ہے بعض قسم کے انتفاعات نباتات سے حاصل ہوتے ہیں اور
بعض حیوانات سے۔ اور بعض جمادات و معدنیات سے۔ اور جب ہر ایک شے ہلکے

انتفاع کیلئے خلق فرمائی ہے تو ضروری و لازمی ہے کہ ان سے منتفع ہونے کا علم اور طریقہ بھی عطا ہوا ہو کہ ہم نباتات سے کس طرح منتفع ہوں۔ حیوانات سے کیونکر استفادہ ہوں اور معدنیات سے کس طرح نفع اٹھائیں۔ دریاؤں کو کیسے کام میں لائیں وغیرہ وغیرہ اور اگر ان سے منتفع ہونے کا علم نہیں دیا۔ تو یہ دعویٰ غلط ہوگا اور احسان جتنا باعث پس ضروران سے منتفع اور منتفع ہونے کا علم عطا کیا ہے بلکہ ان کی خلقت سے پہلے علم عطا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اَللّٰہ نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا اور ان اسماء کو ان کی ذریت کی پشتوں میں ودیعت فرمایا اور ان کے نطفوں میں بالظفر پیدا کیا۔ اس لئے اب جو کوئی شے ایجاد ہوتی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ تمام پہلے سے نطفہ انسانی میں موجود تھا اور حضرت آدم کو سکھلایا گیا تھا۔ پھر فرماتا ہے۔ اَلتَّحْمِیْنُ عِلْمُ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ خلقت انسانی کے ساتھ ہی اس کو بیان اور قوت اظہار مافی الضمیر عطا ہوئی ہے۔ لاکن یہ بیان ناقص انسانوں میں ناقص ہے۔ اور کامل میں کامل اور کامل میں اکمل پس بیان کامل و اکمل وجود اقدس حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ہے۔ جو فضل الموجودات و تحمل الکنونات و ادل صاوار از مصدر ہیں پس ضرور ہے کہ جمیع علم موجودات و جہوف و صنائع و اسرار و سمیات و اسباب و ذرائع انتفاع اور نیکو بیان وجود و پیغمبر ہیں ہوا در حدیث شریف انا مدینۃ العلم سے یہ مطلب خوب واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مدینہ اور شہر اسی کہتے ہیں جس میں جملہ ضروریات اہل شہر مبنی نوع انسان موجود ہوں اور آسانی سے مہیا ہو سکتی ہوں اور علیٰ بابہا سے ظاہر ہے کہ اظہار اور بیان فیصلی شہر عہد السلام کے علی ابن ابی طالب وحی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ کیونکہ آپ بھی آنحضرت کی طرح انسان کامل و اکمل ہیں ”والا انسان الکامل هو المظهر الحکامہ کجیسر الصفات الکمالیۃ“۔ ”عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ اس حدیث کا مدرک ہے تفصیل اس کی دوسرے مقام پر آئیگی۔

تقصص و حکایات کلام مجید میں اس کثرت سے ہیں کہ کوئی سورہ ان سے خالی نہیں ہے۔ صراحتہ اشارۃً۔ کنایتہً ہر ایک سورہ میں کوئی قصہ موجود ہے۔ اور سورہ یوسف تو تمام کی تمام قصہ ہی ہے جس کی سورہ اَنَا اَعْطَيْنَاكَ الْکُوْثَرَ جیسے سورت میں بھی ایک قصہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ان قصص میں بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے اور بعض احکام

طرح انسان اپنے ہم مثل اور اپنی نوع سے مانوس اور ان کی طرت مائل ہوتا ہے اور اس کے حالات سے متاثر ہوتا ہے قصص و حکایات و امثال سے عبرت حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قصوں کو موجب تذکر قرار دیا گیا ہے جیسکہ آیات مذکورہ میں "فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" سے ظاہر ہے اور نیز فرمایا ہے۔ "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ" یعنی ایام خدا انہیں یاد دلاؤ و تِلْكَ الْأَيَّامُ تَذَكَّرُهَا الَّذِينَ النَّاسِ۔ یہ ایام ہیں کہ ہم انہیں لوگوں میں گردش دیتے ہیں۔ اور ایامِ ماضی کا وہ ایام خاص مراد ہیں۔ جن میں آنکد الٰہی خاص طور پر ظاہر ہوئے پس اول شے ہدایت کیلئے عبرت ہے اور وہ قصص سے حاصل ہوتی ہے۔ بعد ازاں احکام و تکالیف مثل روزہ و نماز وغیرہ کا قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی واسطے ان تمام امور میں سے جن کے بیان کرنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور تھے اعظم تر قصص کا بیان ہے تاکہ تاریخی حوادث و واقعات کی حسی مثالیں لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوں۔ اسی سبب مذاہب و اُمم گزشتہ کے قصص کو بیان کیا گیا ہے کہ دین عبرت سے ثابت و مستحکم ہوتا ہے۔ لہذا تجربات تاریخی کا بیان کرنا تمام باتوں سے ضروری ہے اس زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے تاریخی واقعات سے احکام و علوم مستنبط کرتے ہیں اور جس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمم گزشتہ کے قصے بیان کرنے پر مامور تھے۔ اسی طرح ہم بھی مامور ہیں کہ اُممِ آفرین کے قصص اور واقعات کو بیان کریں۔ اور ان سے عبرت حاصل کریں کیونکہ قرآن میں وہ قصے بھی موجود ہیں۔ اور اس امت محمدی میں بھی مثل اُمم سابقہ قصص وارد ہوئے ہیں۔ اور ان قصص میں کوئی قصہ فقہ روزِ عاشورہ اور کوئی واقعہ کرب و بلا سے بالاتر نہیں ہے جو لوگوں کیلئے عبرت اور نصیحت کا باعث ہو جس کی مثال و نظیر گزشتہ واقعات میں ملتی ہے۔ اور نہ آئندہ میں۔ واقعہ جس قدر عظیم ہو گا اسی قدر زیادہ باعثِ عبرت ہو گا۔

سب سے اول قصہ حضرت آدم اور شیطان ہے اور قیصہ خارجی ہو۔ کہ ایک غیر جنس سے حضرت آدم کے ساتھ واقع ہوا۔ اور شیطان کے تکبر کا نتیجہ ہوا۔ اور عرض اُس کے بیان سے یہی ہے کہ بنی آدم متنبہ ہوں۔ اور عبرت حاصل کریں۔

آدم کے بیٹوں کی قربانیاں | بعد ازاں قصہ داخلی ہے یعنی خود حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ہے۔ فَقَالَ عِزَّ وَجَلَّ

کی کر قوت ہے۔ منافقین اسلام نے اسلام کی ٹکنی کی۔ کیونکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھ کر اپنا اعتماد اور
بھروسہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے اس میں ان کی پیروی کرنے لگتے تھے اور ظاہر ہے کہ
فساد و داخلی فساد خارجی سے بہت زیادہ موثر ہوتا ہے۔ روز عاشورا امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے اپنی حکمت علی و علمی دونوں سے دعوت ایمانی دی ہے۔ نہ دعوت اسلامی پیغمبر و دعوت اسلام
ویتے تھے اور جو شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا داخل اسلام ہو جاتا اور
جان و مال اس کا مصون اور محفوظ خواہ ابھی دل میں ایمان مستحکم نہ ہوا ہو کیونکہ ابتدائی دعوت
تھی اور ابتدائی تعلیم میں حضرت صرف یہی فرماتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور یہی
وجہ تھی کہ اکثر اصحاب پیغمبر باوجود وعدہ نصرت و فتح لڑائیوں سے بھاگ جاتے تھے لیکن
امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کو بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ سوت اور وٹنا ہونے کی
دعوت دیتے تھے کہ جس کو قتل ہونا ہے۔ وہ میرے ساتھ آئے یہ مسلمانوں کو دعوت ایمانی تھی
کیونکہ ایمان کی یہی نشانی ہے۔ ان اللہ اشترئ من المؤمنین انفسہم با ما لہم بان
لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون راکحاً اور حضرت کے ساتھ وہی لڑ
ہونے جن کے دلوں میں نور ایمان نہایت درجہ کمال پہنچا ہوا تھا۔ اور خوشی سے راہ خدا میں
حسینؑ نرند رسول الثقلین کے قدموں پر ہزار بار سرشار کرنے کو تیار تھے۔ ہر ایک
دوسرے پر سبقت کرتا تھا اور یہ چند نفوس ہزاروں کے مقابلہ میں ایسے لڑے کہ بھاگنا تو
ورکنا کسی نے ایک قدم بھی پیچھے نہ بٹایا۔ یہ دعوت دعوت پیغمبر کا عکس تھی۔ اور اس سے اثر میں عظیم
پس اس واقعہ کا ذکر و تذکرہ تمام قصص سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے بحکم خدا حضرت ابراہیمؑ راہ
خدا میں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کیلئے صدق دل سے تیار ہو گئے تھے اور انہیں خبر نہیں
تھی کہ عوض میں فدیہ آجائے گا اور اسمعیل بچ جائیگا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے غلیل
خاص کا اس عظمت سے ذکر کیا ہے۔ لیکن ابراہیمؑ کو بلانے ایک اسمعیل نہیں قربان کیا
بلکہ علاوہ اصحاب و انصار و احباب اٹھا رہ بنی فاطمہؑ کو جن کا روئے زمین پر کوئی مثل و نظیر
نہ تھا راہ خدا میں لڑنے کو خوشی سے بھیج دیا اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان میں سے
ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ سب کے سب بھوکے پیاسے نہایت سختی اور بیماری سے ذبح کے جائیگو
الح فلاح ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

موعظہ دوم

۳۱ محرم الحرام ۱۳۳۱ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال عز من قائله. يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ اُنْاَسٍ بِاَسْمِ مِلَّةِهُ (بنی اسرائیل ۷۴)

ضرورتِ امام

بدیہی و ضروری ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہر گھر میں ایک شخص بڑا ہوتا ہے جو اس گھر کا منتظم کہلاتا ہے۔ وہ گھر کا انتظام درست رکھتا ہے۔ ہر شخص اس کی بات کو مانتا ہے۔ اور وہ ہر ایک کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ ہر آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے اور مثل شہوپرے کہ جس گھر میں کوئی بڑا نہ ہو اس کا انتظام درست نہیں ہوتا۔ ہر ایک فرد اس گھر کا خود رائے ہوتا ہے اور فتنہ و فسادات برپا رہتے ہیں اسی طرح اگر وہ منتظم موجود ہو۔ مگر افراد خانہ اس کی اطاعت نہ کریں اور بات نہ مانیں۔ یا وہ سب کے حقوق کی مساوی رعایت نہ رکھے تب بھی انتظام خانہ داری درست نہیں رہتا اس سے اوپر ترقی کر کے ہر ایک محلہ میں ایک میر محلہ ہوتا ہے۔ جو اپنے محلہ کی تمام جزوی ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور محلہ کے مشترکہ حقوق کی نگہداشت کرتا ہے۔ جزوی معاملات و نزاعات میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس صورت سے ان کے بہت سے معاملات مشترکہ بلا کسی فساد و عظیم و حرج و مرج و نقصان جان و مال کے طے ہو جاتے ہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہاں تمام امور درہم و برہم ہو جاتے ہیں۔ پھر اوپر چل کر اسی طرح ہر گاؤں میں ایک مقدم کی ضرورت ہے جو اسی طرح گاؤں والوں کے مشترکہ حقوق کی نگہداشت رکھے اور ان کے جزوی معاملات و نزاعات کا فیصلہ کرے و علیٰ ہذا قیاس ہر شہر میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ جو شہر کا انتظام کرے اور اپنے معاملات و نزاعات میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور وہ انکو رفع کرے اسی اصول پر پوجہ احتیاج اجتماع نوعی ضرورت ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ایک ایسا شخص ہو۔ جو سارے ملک کا نظم و نسق درست رکھے اور تمام نوعی

شخصی وملکی نزاعات میں لوگ اس کی طرف بدوع کریں۔ اور باقی تمام متظلمین اس کے تحت حکم ہوں۔ وہ ہر شخص کے حق کی رعایت کرے۔ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لے۔ ہر ایک عقد کو اس کا حق دلوائے جس قوم یا ملک میں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہ بھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتی اور تمدن اقوام میں شمار ہونے کی ہرگز مستحق نہیں۔ بلکہ وہ زمرہ کے فسادات اور خانہ جنگیوں سے برباد ہو جائے گی۔ بے سری قوم جس کے سر پر کوئی حاکم منتظم نہ ہو کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بھی بدیہی ہے کہ ہر شخص صاحب حاجت اور محتاج ہے اور ہر ایک اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی طبیعت میں حرص و طمع داخل ہے۔ اور منشا اُن کا اپنی ضروریات و اقصیٰ سے زیادہ لینا ہے۔ جب یہ حرص و طمع انسان پر غالب آجاتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق خصب کرتے ہیں۔ اور اُن کے ظلم و جور پر آمادہ ہو جاتا اور چونکہ دوسرے انسان میں بھی یہی حسیات موجود ہے۔ پس وہ اپنی ضرورت پوری کرنی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا حق دوسرے لے۔ لہذا دفاع پر آمادہ ہوتا ہے اور فساد و نزاع قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بے انتہا کشت و خون تک پہنچتی ہوتا ہے۔ انہیں فسادات و نزاعات کے رفع کرنے کے لئے اُس منتظم و مدبر کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے واسطے ایک قانون مرتب کر دے جس کی رو سے کوئی شخص کسی پر زیادتی نہ کر سکے اور عقد کو اس کا حق پہنچ جائے اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو وہ مدبر و منتظم سزا دے۔

لیکن چونکہ تمام نوع انسان حسیات و حرص و ہوا میں مشترک ہے۔ اس واسطے اگر وہ منتظم و مدبر بھی عام لوگوں کی طرح ان ہی میں سے ایک شخص انہی جیسا محتاج و ہوا ہو کس کا پتلا ہو تو یہ نظام درست نہیں رہ سکتا اور اگر یہ قانون انہی لوگوں کا بنایا ہو تو یا ایسے ہی منتظم و مدبر کا مرتب کیا ہو تو وہ کامل قانون نہ ہو گا۔ جس میں ہر شخص کے حق کی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اور جمیع ضروریات شخصی و نوعی کو ملحوظ رکھا گیا۔ پس ایسا قانون نہیں بنا سکتا۔ مگر وہ جو ان کا خالق و صانع ہے اور ہر ایک کی ضروریات کا بالذات عالم۔ یعنی اگر یہ قانون قانون الہی نہ ہو گا تو کبھی کامل قانون مبنی بر عدل و انصاف نہ ہو گا۔ اسی طرح اس قانون کا جاری کرنے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے ذریعے سے متخاصمین

سے نزاع کو رفع کرنے والا بھی ایسا ہی شخص ہونا چاہئے جو عام لوگوں سے خارج ہو مثل ان کے محتاج و حوٰلہ نہ ہو ورنہ نزاعات و فسادات قائم و ثابت رہیں گے۔

لہذا اس سلسلہ انتظام عالم میں ضرور ہے کہ ایک شخص ایسا موجود ہو جو حقوق افراد انسانی کی حفاظت کرے اور ہر ایک مقدار کو اس کا حق پہنچائے۔ اور مثل دیگر افراد نہ ہو۔ ورنہ اغنیا کی رعایت کرے گا۔ خالق عالم واجب الوجود مطلق ہے۔ ہر ایک قسم کی احتیاج سے ارفع و اعلیٰ ہے پس چاہئے کہ وہ شخص واجب الوجود سے دوسرے درجہ پر غنی ہو۔ سوائے واجب الوجود کے اور کسی کی احتیاج نہ رکھتا ہو۔

محافظ و حاکم دو طرح کے ہیں ایک ظاہری محض اور وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ اگر اپنی رائے سے اور اپنی طرف سے حکم کرے۔ تو وہ حکم مبنی بر عدل نہ ہو گا۔ کیونکہ خواہش نفسانی و احتیاج سے وہ خالی نہیں ہے اور اگر از روئے عدالت حکم کرے تو بھی من حیث المجمع جامع جمیع ضروریات شخصی و نوعی نہ ہو گا اور عدل و انصاف مطلق پر مبنی اور حق و باطل میں فارق نہ ہو گا۔ دوسرے ظاہری و باطنی اور وہ نبی و امام ہے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں جزئی و کلی۔ قسم اول کی طرف خداوند عالم آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَفَضَّلَ الْخَطَّابَ یعنی ہم نے داؤد کو حکم اور وہ کلام عطا کیا ہے جو حق و باطل میں فارق و جامل ہے پس حکم صحیح وہ ہی ہے جو حکم الہی کے مطابق ہو ورنہ غلط و باطل۔ اور جو اس حکم کے ادا کرنے میں تساہل اور کوتاہی کرے وہ عند اللہ مسئول و ماخوذ ہے۔ چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یعنی جن کو ہم نے اپنے احکام و اوامروں کو ابی کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم ان سے دریافت کریں گے کہ انہوں نے ہمارا حکم پہنچایا یا نہیں۔ اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے۔ ان سے بھی دریافت کریں گے کہ انہوں نے ہمارا حکم پہنچایا یا نہیں۔

امامت دراصل دو طرح کی ہے ایک امامت صغیر اور دوسری امامت کبرئے اور صاحب امامت صغیر دو ہیں۔ امام جمعہ و جماعت۔ و امام فتوے و حشر و حساب کا تعلق زیادہ تر امام فتوے سے ہے نہ امام جماعت سے۔ اگر فتوے امام فتوے (مفتی و مجتہد) موافق و مطابق حکم امام صاحب امامت کبرئے ہے۔ تو یہ فتوے دراصل فتوے امام مفترض الطاعت ہے اور مفتی مستحق ثواب اور عمل کرنے والے ناجی اور رستگار۔ اور اگر فتوے خلاف حکم امام اصل ہے تو مفتی اور اس کے پیرو ایک علیحدہ عجت

ہے۔ اور اُن کا حشر اسی مفتی کے ساتھ ہوگا ویومئذ عدا اکل اُناس با ما هم هم اور امت
کبریٰ مطلق پیشوائی دین ہے۔ اور امام صاحب امانت کرنے خلیفہ خدا۔ وجہ امد وید اللہ
و مقروض الطاعہ ہوتا ہے۔ اور یہی امام اصل۔ امام عدل ہے اور یہی اصل صاحب حکم ہے
اور ضرورت وجود امام پر وہ دلائل عقلی و نقلی قائم ہیں جو ضرورت نبوت پر وال ہیں اور یہ امانت
و نبوت ایک ہی سلسلہ ہے جیسا کہ ثابت ہوگا اور یہی امانت کبریٰ منقسم ہوتی ہے۔
امامت جزئی دلی کی طرف جس کی قسم اول یعنی امانت جزئی کی طرف پہلے بھی اشارہ
کیا جا چکا ہے۔ صاحب در مختار مطلق امانت کے متعلق لکھتے ہیں کہ امانت دو قسم پر ہے
امامت صغریٰ و امامت کبریٰ اور امامت کبریٰ رکن اعظم دین ہے اسی واسطے اس امام
کے تقریر کو مسلمانوں نے دفن و کفن پیغمبر صاحب معجزات و صاحب شریعت پر مقدم رکھا۔ خرم
امامت کبریٰ یعنی امامت مطلقہ کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا فقال عز وجل
اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اور حضرت ممدی آخر الزمان قبل المد فرج پر ختم ہوا ہے۔

اختیار مذہب و جملہ معتقدات نجات کے واسطے ہیں اور نجات موقوف ہے معرفت
امام وقت پر۔ اگر کوئی شخص روزے نماز کا پابند ہو اور اعمال خیر بجالاتا ہو۔ مگر اپنے امام مقروض
اطاعہ کو نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے تو وہ جہنمی ہے۔ ہر ایک فعل مثل روزہ اور نماز اُس کے
لئے ایک درجہ جہنم کا کھولتا ہے چنانچہ آیات ذیل اس پر شاہد ہیں۔ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ تَصَلِّیْ نَارَ حَامِیَةِ یعنی بعض نفوس ایسے ہیں جو نہایت محنت و مشقت سے اعمال
بجالاتے ہیں۔ مگر وہی اعمال ان کے لئے آتش جہنم بنے جاتے ہیں۔ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ
هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیْہُمْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَہُمْ
یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صَنِعًا۔ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیَاتِ رَبِّہُمْ وَلِقَائِہِ
فَصَبَّطَتْ اَعْمَالُہُمْ فَلَا تَقِیْمُ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ وَزَنَّا یعنی کھدوے پیغمبر کیا ہم تم کو خبر
دیدیں اُن لوگوں کی جو از روئے اعمال نہایت ہی خسارے میں ہیں ان کی تمام کوششیں ندگی
دنیا ہی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
جنہوں نے آیات الہی اور حشر و نشر اور سب و کتاب کا انکار کیا پس اُن کے سب اعمال
حبط و ضائع ہو گئے اور در قیامت ہم اُن کے لئے کوئی وزن قرار نہ دیں گے اور وہ
کسی شمار میں نہ ہوں گے۔

امامت نفس نبوت ہے۔ بلکہ غایت قصورے نبوت اور معرفت امام معرفت خدا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانَهُ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً الْخَالِجِيَّةِ جس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا اور مر گیا۔ وہ جاہلیت کی موت و شرک کا فریاد سنا فی مرا۔ بلا معرفت امام نہ توحید صحیح ہے۔ نہ اعتقاد نبوت۔ اور اسی وجہ سے ہر ایک شخص اپنا کوئی پیشوا (امام) رکھتا ہے۔ اور پیشوا دو قسم کے ہیں پیشوے حق اور پیشوے باطل۔ چنانچہ سرکرن شریف میں خداوند عالم نے دو قسم کے اماموں کا ذکر کیا ہے ایک تو وہ امام ہیں جو لوگوں کو آتش جہنم کی

امام حق و امام باطل

طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ وہی لوگ ہیں جو حکم خدا دعوت نہیں دیتے۔ بلکہ اپنی طرف سے جو کچھ چاہتے ہیں کہتے ہیں اور بدنگان خدا کو گمراہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے: "وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَذْعَبُونَ إِلَى النَّارِ" یعنی یہ امام بنائے گئے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں دوسرے وہ امام ہیں جو ہمارے خداوند عالم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ ہر وقت تابع مشیت الہی رہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہی راہ ستقیم دکھلانے والے اور اصل مقصد پر پہنچانے والے اور خدا سے ملنے والے ہیں جن کی بابت ارشاد فرماتا ہے: "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا آلَافَ صِدْقًا" یعنی ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ جبکہ صبران سے ثابت ہوا۔ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں: "وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الْعَمَلَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا عَابِدِينَ" اور ہم نے ان میں سے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو

نوٹ :- اگرچہ لفظ جعل دونوں مقاموں پر آیا ہے۔ یعنی ائمہ باطل و ائمہ حق دونوں کے ساتھ۔ لیکن اول میں جعل جمل ناوی ہے اور ان کو ائمہ ضلال بنایا جاتا ان کے افعال باطلہ اور ہدایت نہ پانے اور آیات میں تدبر نہ کرنے۔ اور خواہشات نفسانی میں منہمک ہو جانے اور لوگوں کو بہکانے اور اپنی طرف بلانے کا نتیجہ ہے کہ وہ پیشوائے باطل و داعیان نارسرا رہ گئے۔ اور دوسرے روز ازل سے ائمہ ہدایت بنائے گئے ہیں عیسیٰ امامت حقہ کے لئے خلی کئے گئے ہیں۔ بجعل اولی یعنی خلق انہ جعل ناوی بمعنی صیر۔ فتنہ بر۔

(مولف)

فعل خیرات اور اقامۃ الصلوٰۃ وایتاؤ زکوٰۃ کی وحی کی ہے اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے اس آیت کی رو سے وحی شرط امامت ہے اور ہر فعل امام و قول امام تحت وحی الہی ہوتا ہے۔ پس ان دونوں قسم کے اماموں میں فرق دست یا ضروری ہے کہ بہشت میں پہنچانے والا امام کون ہے اور دونوں میں ڈالنے والا کون؟

ظاہر ہے کہ اس لفظ امام سے امام جمعہ و جماعت - یا امام فتویٰ مراد نہیں ہے۔ بلکہ امام اصل مقرر ص الطاعت مراد ہے۔ جو حکم خدا لوگوں تک پہنچائے اور موافق امر الہی بندگان خدا کو ہدایت کرے۔ یعنی مالک امامت کہے۔

امام کی شناخت
اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا امام کی شناخت کتب احادیث وغیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی کتب سے اپنے امام کی صفت لاثابت

کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے بخلاف ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اکثر کتب احادیث کذب و جعل سے خالی نہیں ہیں اور یہ امر آیت قرآن سے ثابت ہے کہ محافظ تورات اور اس سے حکم کرنے والے انبیاء تھے جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابِّانَتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِضُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ** (الحج، معاشدہ ع) یعنی ہم نے توریت کو نازل کیا ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے حکم کرتے ہیں اُس سے یہود کو انبیاء جو اسلام لائے ہیں اور مطیع و منقاد مطلق خداوند عالم ہیں اور نیز خدا پرست اور صاحبانِ علوم کیونکہ وہ کتاب اللہ کے تحفظ اور اس پر شہید تھے راجح) باوجود اس کے بھی یہود نے تورات میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ پناہ بخدا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ موجودہ تورات میں لکھا ہے کہ رمعاذ اللہ حضرت لوط کی دونوں بیٹیوں نے چاہا کہ باپ کے ساتھ خلوت کریں تاکہ اولاد پیدا ہو پس انکو شراب پلائی اور شب کو ایک آن کے ہمراہ سوئی۔ دوسری شب دیگر اور اُن سے حاملہ ہوئیں۔ اور انہیں سے ان کی نسل چلی۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم رمعاذ اللہ ہاں کی طرف سے انہیں کی نسل سے ہیں۔ **لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** پس جب ان کتابوں میں جن کے محافظ انبیاء رہے۔ منافقین نے ایسے ایسے بہتان اور لغو باتیں داخل کر دیں

تو کیا حال ہوگا۔ ان کتب احادیث کا جن کو ہر قسم کے فقہاء و فقیہان نے جمع و مرتب کیا ہے جو لوگ محض ایک شخص کی سبزی فروخت کرانیکے لئے حدیث وضع کر لیں۔ ان کی احادیث اور ان کی کتب پر کیونکر اعتماد ہو سکتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے مطلب و مقصد ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث اختراع کر لی ہے۔ لہذا محض ان کتب سے امامت کا فیصلہ ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں اگر شیعہ اپنی کتب کے احادیث پیش کر دیں تو سنی انکار کرتے ہیں۔ اور اگر سنی پیش کریں۔ تو شیعوں کے نزدیک وہ مردود ہے پس ایسی صورت میں اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جو متفق علیہ امت ہے۔ یعنی کلام حمید مجید جس کی بابت خداوند عالم فرماتا ہے۔ **هَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَازِلًا فَاتَّبِعُوهُ**۔ (انعام ۲۰۶) یہی کتاب مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کی تم پیروی کرو لیکن جب قرآن شریف کے ترجموں اور تفاسیر کو دیکھا جاتا ہے تو ایک آیت کی تفسیروں بائیس بائیس قول اور رائیں پائی جاتی ہیں۔ اور ہر ایک دوسرے کے خلاف۔ حالانکہ یہ امر مسلم ہے کہ کلام کریم صحت و کمال کا ایک مطلب کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ اور الفاظ میں اس کو ظاہر کرتا ہے تاکہ سننے والے اس سے آگاہ ہوں پس لابدّ خلاق عالم نے اپنے کلام میں ہر ایک آیت میں ایک مطلب خاص کو ملحوظ رکھا ہے۔ جو اپنے بندوں کو پہچانا چاہتا ہے۔ لہذا حقیقت و اقصیٰ ایک ہے۔ نہ کہ بائیس بائیس مختلف مطالب اسی وجہ سے ہر ایک امر میں اختلاف ہے مثلاً وضو شرط نماز ہے۔ اور آیت وضو نہایت واضح ہے مگر اس میں بھی اختلاف موجود ہے اور علماء کی تحقیق یہ ہے۔ کہ آیت وضو میں ایک سو قشایہ ہیں۔ حالانکہ ظاہر آیت حقیقت وضو پر بالصرحت دلالت ہے۔ جب کلام حمید مجید کے ترجموں اور تفاسیر کا یہ حال ہے۔ تو اس سے از خود کوئی مطلب کیونکر ثابت کر سکتے ہیں۔

مسلم ہے کہ کلام حمید کمال درجہ مختصر ہے اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ولا تطب ولا یا بئس الا فی کتاب متبین۔ ہر ایک خشک و تر کا بیان کتاب میں موجود ہے حالانکہ بظاہر قرآن کا بہت بڑا حصہ قصص و حکایات سے پُر ہے کوئی صورت قصے سے خالی نہیں۔ سوائے سورہ اخلاص کے مگر تمثیل اس میں بھی موجود ہے۔ جو تشبیہ و تلمیح کے لئے نہایت مفید ہے اور مطلب خوب سمجھاتی ہے۔

تورات بصورت مجرہ نازل نہیں ہوئی اور نہ اس سے تحدی کی گئی ہے مگر اس سے

حکم کرنے اور احکام بیان کرنے کے لئے انبیاء و مقبول کئے گئے تھے پس وہ کتاب جو معجزہ ہو۔ اور بطور تحدی نازل کی گئی ہو اس سے عوام یا خواص کیونکر احکام نکال سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے حکم کر سکتے ہیں حقیقت معجزہ کو سوائے معجزنا اور کوئی نہیں جان سکتا پس لازم ہے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ خود احکام کو بیان کرے۔ یا وہ شخص جو نفس پیغمبر ہو اور درجہ نبوت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور صاحب علم لدنی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔

زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی اختلاف نہ تھا کیونکہ حضرت ختمی مرتبت ہر ایک اختلاف کو قرآن مجید فرقان حمید کے رفع فرما دیتے تھے اور قرآن مجید رفع اختلاف ہی کیلئے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: "وَمَا أُنزِلْنَا فَلْيَدْرِكْ بِكِ الْكِتَابِ إِلَّا لَتَيَكُنَ لَهُمُ الذِّكْرُ اخْتِلَافًا فِيهِ هُكِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"۔ رخل غ یعنی نہیں نازل کیا ہم نے کتاب کو تجھ پر مگر اس لئے کہ تو بیان کرے ان سے وہ باتیں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور یہ رفع اختلاف و ہدایت رحمت ہے اہل ایمان کے لئے پس پیغمبر اسی قرآن سے اختلاف کو رفع فرماتے تھے لیکن اب اگرچہ وہی قرآن موجود ہے۔ مگر اختلاف روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مدعیان قرآن فہمی و اہل اہل مذکر اور اہل اہل تفسیر موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اختلاف کو رفع نہیں کر سکتے۔ اور اگر کر سکتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ ذکر کیا گیا کہ حقیقت و واقعہ ایک ہے اور مقصود خداوند عالم واحد پس اگر لوگ حقیقت قرآن کو سمجھ سکتے اور اصل مقصود معلوم کر سکتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اور ایک ایک آیت سے بیسیں بیسیں مختلف و متضاد مطالب بیان نہ کئے جاتے علماء حقیقت قرآن کو نہیں سمجھ سکتے پس ضروری ہوا کہ بعد پیغمبر بھی مثلاً پیغمبر مسبین قرآن موجود ہو جو اختلافات کو رفع کرے اور اصل حکم خداوندگان خدا کو پہنچائے اور وہ شخص سوائے خصائص خاصہ نبوت و مثل زائد پیدل وغیرہ رکھنا جو قرآن شریف میں خاص ذات قدسی صفات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہیں۔ اور خاص احکام شریعت کی اس کو وحی ہونا وغیرہ۔ باقی تمام صفات و کمال میں مثل پیغمبر ہو۔ قرآن فہمی کے لئے مسبین قرآن کی ضرورت ہے۔ بلا اس کے بیان کے صحیح حکم قرآن سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور نفس پیغمبر مسبین قرآن ہی عہدہ امامت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

فرق و میان کتاب و قرآن

قَالَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ . اشد وہ ذات
پاک ہے جس نے تجھ پر پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے کہ بعض

اس میں سے آیات محکمات ہیں۔ اور وہی ام الکتاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند
عالم نے قرآن نہیں فرمایا بلکہ کتاب فرمایا ہے کہ جسے کچھ پر کتاب نازل کی ہے۔ اور
قرآن و کتاب میں فرق ہے۔ مگر اس فرق کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی ہوا بھی
ہے تو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگ چار کتابوں کے قائل ہیں۔ حالانکہ خداوند عالم نے ہر ایک
نبی کے ساتھ اس کی کتاب نازل کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ رِبْقٌ ع ۴ یعنی سب آدمی امت واحدہ تھے پس امت
لے ان میں انبیاء کو مبعوث کیا۔ جو بہشت کی بشارت دینے والے اور آتش جہنم سے
ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں
میں فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ یہ آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ ہر
نبی کے ساتھ کتاب ہوتی ہے۔ اور جو نبی اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں
ہوتے اور اسی طرح میزان بھی ہر ایک نبی کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ رَحْمَةً مِنَّا پس اس کتاب سے کتاب تزیلی اور میزان سے میزان
ظاہری مراد نہیں۔ بلکہ یہ کتاب کتاب وجودی ہے اور موازن اس کتاب کی موازن
علیہ میں نضم الموازن بالقسط تحقیق حقیقت میزان کسی دوسرے موقعہ پر بیان
ہوگی یہاں سے معلوم ہوا کہ کتاب اور قرآن دو چیزیں ہیں قرآن قرأت سے ہر
یعنی مقرر جو کچھ کہ زبان مبارک نبوی سے بیان ہوا۔ اور انہوں نے قرأت فرمایا اور
کتاب نفس و جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چنانچہ آیت ذیل اس کی تشریح کرتی ہے
اِنَّهٗ لَقُرْآنٌ كَرِیْمٌ فِی كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا یَمْسُهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ مَقْصُودِہٖ
کہ اے پیغمبر قرآن جو تم قرأت کرتے ہو کتاب مکنون میں ہے، اس کتاب کو سوائے

مطرحہ و معصوم اور کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ توضیح اس آیت میں ہے کہ قرآن اور کتاب دو چیزیں ہیں۔ مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا كُنْ تُصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا ذَيْبَ فِيهِ۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ غیر خدا سے افترا کیا گیا ہو لیکن یہ صدق ہے کتب سابقہ کا اور تفصیل ہے اس کتاب و جو دی پیغمبر کی جو شہر علم الہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس یہ کتاب نہیں ہے مگر وجود پیغمبر اور کتاب سے مراد کتاب و جو دی ہے نہ مکتوب یا مکتوب صورت مقررہ قرآن ہے۔ اور جب تک کوئی خانہ طہارت میں داخل نہ ہو اس کتاب کو مس نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے مس کرنے والوں کی شان میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُفْرًا يَدْرِ اَپس سوائے اُن نفوس طاہرہ مطہرہ کے اور کوئی اس کتاب و جو دی پیغمبر کو مس نہیں کر سکتا۔ جن کی شان میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یعنی اہل بیت نبوت و رسالت۔

تقسیم آیات قرآن آیات کے تین درجے ہیں ایک جگہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے کہ تمام آیات مفصل اور محکم ہیں چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ كِتَابٌ اُنْجِلَتْ اَيَاتُهَا فَفُصِّلَتْ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم اور مفصل ہیں۔ دوسری فرماتا ہے۔ تمام متشابہ ہیں۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْحِكْمِ كِتَابًا مَّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا خدا نے بہترین کلام کو کتاب متشابہ مثانی کی صورت میں نازل کیا ہے یعنی تمام آیات متشابہ ہیں۔ حالانکہ ایک تہائی قرآن ایسا ہے کہ اس میں تصور تشابہ ممکن ہی نہیں پھر کیونکر سب متشابہ ہو گیا تیسری جگہ فرماتا ہے کہ بعض آیات کتاب محکم میں اور بعض متشابہ ہوا لہٰذا اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مَّتَشَابِهَاتٌ یعنی خداوند عالم وہ ذات پاک ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات محکم ہیں۔ اور دوسری ام الکتاب ہیں اور بعض متشابہ ضمیر ہُنَّ راجع ہے آیات کی طرف اور ام الکتاب مَآيَا قُرْآنِیَّةٌ سے ماخوذ ہے یعنی اصل مقصود یہ درجہ اصل اور بظاہر تینوں آیات ایک دوسرے کی مناقض معلوم ہوتی ہیں اور پھر متشابہات کی بابت فرماتا ہے کہ انکی تاویل سوائے خدا اور کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تمام قرآن فہمی کا دعوئے سوائے اس کے جو معلم بتعلیم الہی ہو۔ اور کسی کے لئے جائز

نہیں۔ تمام قرآن کو وہ جانتا ہے۔ جس کے لئے تمام قرآن آیات محکمات ہے۔ ورنہ عام علما تو محکم ترین آیات کو بھی تشابہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان محکم اور تشابہ کے معانی جانتا ہو تو بعد غور و تامل سمجھ سکتا ہے کہ مطلب ان آیات کا کیا ہے۔ نیز انہیں سے حقیقت کتاب بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ دیکھئے بجز آیات محکمات آیہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منہ۔ یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی مگر مفسرین میں اولی الامر کے مصداق کے متعلق بھی اختلاف کثیر ہے۔ حالانکہ نفس مفہوم اولی الامر صاف ظاہر کرتا ہے کہ اولی الامر وہ صاحب حکم و امر ہیں جن کو حکم اور امر خدا پہنچتا ہے۔ یہود و نساہرنا کا مصداق ہیں اور جن کا امر ہر شے میں جاری و ساری ہے اور ان کے امر سے کسی کو کسی حالت میں تخلف جائز نہیں۔ جو ان کے حکم سے پھر وہ خدا و رسول کے حکم اور امر سے پھر صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکارا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ بعد فراغ نماز جب وہ حاضر خدمت نبویؐ ہوا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تب اس نے عرض کیا چونکہ میں نماز میں تھا۔ جواب نہ دیا۔

حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اسْتَجِیْبُوا لِلّٰہِ وَ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ بِحَیْثُ جِئْتُمْ مِنْہٗ۔ دو اہم اور اس کے رسول کو خواہ کسی حالت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت پیغمبری سے کسی وقت میں بھی عدول جائز نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہو تو اس کو جواب دو۔ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِیْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَہُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ یَّخْلَفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰہِ وَ لَا یَرْجِعُوْا بِاَنْفُسِہُمْ عَنْ نَّفْسِہٖ رَاۤیَہُمْ اہل مدینہ اور جو ان کے گرد و نواح میں اعراب ہیں۔ انہیں سزاوار نہیں کہ وہ رسولؐ سے تخلف کریں اور پیچھے ہٹ رہیں اور نہ یہ کہ نفس رسولؐ سے اعراض کریں۔ اس آیت میں تخلف سے جہاد سے ہٹ رہنا اور جہاد پر نہ جانا ہی مراد نہیں بلکہ تخلف سے تخلف امری مراد ہے یعنی خدا فرماتا ہے کہ اہل مدینہ وغیرہم کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حکم پیغمبری سے تخلف کریں۔ بلکہ اسے فوراً بجا لائیں۔ خواہ کہیں ہوں اور کسی حالت میں ہوں۔ اور کسی قسم کا امر ہو پس بعد پیغمبر اولی الامر وہ ہے جس کا حکم مثل پیغمبر حالت میں جب تعمیل ہوا اور ہر شے میں جاری اور ساری۔ اور اسی امام کے ساتھ آنکا حشر ہو گا جو اس کے ساتھ ہے و ناجی ہے۔ آیہ یَوْمَ نُنْفِثُکُمْ اُنَاسًا بِاَنْفُسِہُمْ صَافِ دِلَالَت کرتی ہے کہ اولی الامر بعد رسول امام ہے و وہو الخاشع الی اللہ قرآن شریف میں پیغمبر کے مثل نام ہیں۔ اور امام کے بھی مثل۔ رسول پیغمبر کے لئے

مخصوص ہے اور اولی الامر امام کیلئے اور باقی دونوں میں مشترک ہیں ایک پیغمبر ہے اور ایک نفس پیغمبر جیسا کہ آیہ مباہلہ سے بھی ظاہر ہے۔ اس آیہ مذکورہ لایزال غُیوَاباً نَفْسِہُمْ عَنْ نَفْسِہِ میں نفس سے مراد نفس پیغمبر ہوتا تو عنہ ہونا چاہئے تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح ایک پیغمبر سے مختلف فرض جائز نہیں اسی طرح نفس رسول یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر سے بھی مختلف فرض جائز نہیں۔ اسی غزوہ تبوک کے بعد جس کا اس آیت میں اشارہ ہے حضرت رسول نے جناب امیر المؤمنینؑ کو اپنا جانشین بنایا اور فرمایا اَنْتَ جِئْتَنِي بِمَنْزِلَةٍ هَآؤُنَ مِنْ مُّؤْمِنِي رَاحِلْہِ اور بعد رسول وہی اولی الامر ہے جس کی اطاعت مثل رسول فرض کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ حشر ہو گا پس مفہوم منطوق قرآن سے ثابت ہے کہ امام اصل فریت رسول ہی سے ہوتا ہے جس کا آئندہ اور مفصل ذکر آئے گا۔ اگر نضائیت و تعصبات اور خود رائے کو قرآن میں دخل نہ دیا جائے تو اصل امامت مخصوص حکمات قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے۔ گو کیفیات جزئیہ امت مفصلاً ظاہر قرآن سے نہ معلوم ہوں۔ اور ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ اور اس کا تصرف تصرف پیغمبری ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریعت صاحبین ہے وہ دین لایا ہے اور یہ (امام) محافظ دین و ملل دین ہے نفس رسول اُس وقت تکلم آیہ مباہلہ چار شخص تھے۔ اور مع پیغمبر یا پنج تن ہوتے ہیں۔ اور بلان کی معرفت کے نجات ممکن نہیں۔ ادل معرفت امام موجب بہشت ہے اور عمل کرنا دوسری چیز اور دوسرا درجہ ہے۔ زمانہ کا امام اور نفس رسول ان ایام را یا م عاشورہ محرم الحرام میں متزلزل ہے۔ اس لئے کہ وہ شہید علی الناس ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ ذریت رسولؐ و اولاد رسولؐ وطن سے دور اور روضہ رسولؐ سے مجور ایک میدان کہ بلا میں بے یار و مددگار مضطرب و مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ ایک نفس رسولؐ و جگر گوشہ بتولؑ سرتاپا خون میں ڈوبا ہوا بکار لڑا ہوا قُلْ مَنْ نَاصِرُنَا هَلْ مِنْ مُّغِیْثٍ یُّغِیْثُنَا رَاحِلْہِ لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

موعظہ سوم

۴ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَوْمَ تَدْعُوا كُلُّ أُنَاسٍ بِأُمِّهِمْ

امام۔ اُمّ الکتاب اُمّ
القریٰ بغیر اُمّی لقب

اجالا بیان کیا جا چکا ہے کہ انتظام عالم کے لئے ایک
منتظم و مددگار کی ضرورت ہے جو فسادات عالم و طوائف
الملوک کو دور کرے اور دعوتِ منتظمہ امام ہے لفظ امام

مشرک ہے۔ حلقہ کہ امام جمعہ و جماعت کو بھی شامل ہے اور معنی اس کے ضمنِ یقین
بہ میں عیسیٰ وہ شخص جس کی اقتدا کی جائے اور چونکہ لوگ نماز میں اس کی اقتدا کرتے
ہیں اس واسطے اس کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو بھی امام کہا جاتا ہے اور معنی اس کے
مَایَا مَرُّ الْخَلْقِ إِلَیْهِ ہیں یعنی جس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ اور مقصود خلافت و مرجع انام ہو
پس اسے تبار سے کہ وہ صاحبِ درجہ رفیعہ ہے۔ بنی کہلاتا ہے۔ اور اس کا طے سے کہ
تبلیغ احکام الہی پر مامور کیا گیا ہے پیغمبر ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ مطلق مہتمم امت پر
امام کہلاتا ہے۔ ام الکتاب دام القرع بھی اسی معنی میں متعل ہیں، ام الکتاب وہ کتاب
ہے کہ تمام عناوین و مضامین کتب النبیہ اس کی طرف منتہی ہوں اور اس سے جدا نہیں
لہذا تمام خلق کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ و علیٰ ہذا القیاس اُم القریٰ وہ ہے کہ تمام
قرئے اس سے جدا ہوئے ہوں اور وہ سب کام کر ہوں اس واسطے کہ کی طرف تمام لوگ
رجوع کرتے ہیں اور وہی قبلۃ الانام ہے۔ اُمّی کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ رجوع خلافت اسی کی طرف
ہے اور وہ مقصد کائنات و مرجع کونات ہے کسی خاص امر میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک چیز میں
علم میں معرفت میں، تحصیلِ فضل و کمال میں غرض محتاج الیہ کل ہے۔ اس کی طرف ہر شے
محتاج ہے اور وہ سوائے خدا کسی کا محتاج نہیں۔ ہر شے اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور
وہ خدا کی طرف۔ وہ کوئی چیز کسی سے حاصل نہیں کرتا۔ وہ کسی سے تعلیم نہیں پاتا۔ اگر وہ کسی

سے تعلیم حاصل کرے تو وہ پیغمبر و امام نہیں ہے۔ جو ایسا خیال کرتے ہیں وہ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔

افضلیتِ خاتم الانبیاء بر جمیع انبیاء علیہم السلام

مرجع تمام پیغمبران پیغمبرِ اُمّی لقبِ نبی مطلق ہے۔ اور بعد ازاں انبیاء فرداً فرداً مرجع امت ہیں آیت ذیل اسی پر دلالت ہے۔ اور یہی اس کا مطلب ہے

كَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ فُؤَادٍ شَهِيدًا یعنی خداوند عالم فرماتا ہے اس دن گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔

جبکہ ہم ہر ایک امت میں سے ایک شہید کو لائیں گے۔ اور کچھ کو اسے پیغمبر اُن تمام شہداء پر شہید قرار دیں گے۔ ہر ایک اُمت کا شہید اس کا پیغمبر ہے جیسا کہ قول حضرت عیسیٰ سے

صاف ظاہر ہے وَكُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ میں ان پر شہید تھا جب تک کہ میں ان میں رہا۔ اس آیت سے دو باتیں صاف ثابت ہیں۔ اول یہ کہ جناب عیسیٰ اپنی

امت پر شہید تھے۔ دوم یہ کہ وہ جناب شہید مطلق نہیں ہیں بلکہ صرف اپنی امت کے لئے اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ میں تھے اور پیغمبرِ مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر

شہید ہے اور خداوند عالم تمام مخلوقات و کمونات پر شہید ہے جس میں پیغمبرِ اُمّی بھی داخل ہو چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر شہید ہے۔

شہید اور شاہد کے معنوں میں فرق ہے۔ شہید خواہ حاضر ہو یا غائب وہ اُن لوگوں پر شہید ہے۔ جن پر اس کو شہیدت سرار دیا گیا ہے۔ اور وہ ان پر ہمیشہ

حاضر و ناظر ہے۔

اور شاہد وہ ہے جو بذریعہ علم شہادت دے سکے۔ خواہ اس کا یہ علم بالمشاہدہ ہو یا بالاخبار وغیرہ اس کی مزید تشریح عنقریب آتی ہے پس آیہ شریفہ وَ مَا كُنْتُ بِجَانِبِ

الْعُرْبِیِّ رَاۤیَ پیغمبر کو جانبِ غربی پر موجود نہ تھا مخالف و منافی نشان شہید نہیں کیونکہ یہاں حضور جسمانی کی نفی ہے اور یہ منافی شہیدیت نہیں ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ

شہید کے لئے حضور و غیاب سادھی ہے اور نبوتِ نبی روحِ قدسِ نبوتی سے ہے نہ کہ جسم سے۔ بلکہ حقیقتِ نبی وہ روح ہی ہے۔ وہ ہمیشہ شہید ہے۔ خواہ اس کا ظہور صورت

جسمانی میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

اور یہ خیال و شبہ کہ نبوتِ نبی جسمِ نبوتی پر موقوف ہے۔ و سوسہ شیطانی ہے۔ و دلی

ہذا القیاس آیہ مجیدہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (یعنی اسے پیغمبر تم تجھ سے بہترین قصص کو بیان کرتے ہیں۔ اسی ذریعہ سے جس سے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگرچہ تو اس سے پہلے غافلین میں سے تھا بھی منافی شانِ شہیدیت نہیں ہے۔ کیونکہ غافلین فرمایا جو نہ جاہلین۔ اور غفلت و جہالت دو چیزیں ہیں اور غفلت بھی خاص غفلت ہے جس کے معنی ہمارا دھینا و من قبلہ کے سمجھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ بہر حال یہ منافی شہادت نہیں۔ کہ یہ غفلت قبل وحی الہی و قبل ظہور نبوتی ہے اور نبوت حجاب الہی ہے اور اتنا ہی پردہ اٹھتا ہے جتنا قدرت اٹھائے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لحاظ سے فرمایا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ رَفَا فَعَلِمَ دُتَدَبَرُ، مولف

بعد خدا پیغمبر خدا ایک اور شہید بھی ہے اور وہ امام ہے اور بلا اس کے وجود کے قیامت قائم

شہید ثالث یا امام مخلق

نہیں ہو سکتی: جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ روز قیامت ہر نفس بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک سائق رانکنے والا اور ایک شہید ہوگا یہ شہید شہید باطنی ہے۔ قُلْ لَغَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ پس یہ شہید غیر پیغمبر و خدا ہے اور یَوْمَ نَبْعَثُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامٍ مِّمَّہُمْ۔ سے صاف ظاہر ہے کہ شہید امام ہی ہے۔ کیونکہ حشر امام ہی کے ساتھ ہوگا اور یہ شہید ظاہری و خارجی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں من عندہ علم الکتاب دو شخص جس کو علم الکتاب حاصل ہے، سے مراد عبد اللہ سلام یہودی ہے جو قورات کا عالم تھا۔ اور بعد میں اسلام لایا اور پیغمبر کی تصدیق کی لیکن محض غلط ہے۔ اور قصہ حضرت سلیمان عریں تحت بلقیس کا واقعہ اس کی نفی کرتا ہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي يَعْرِضُهَا
قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ۔ قَالَ عِفْرَيتُ

وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ

مَنْ أُنْجِزَ أَنَا أَيْتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
أَمِينٌ۔ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفًا فَلَمَّا دَاوَاهُ مُسْتَقَرًّا أَعْنَدَهُ۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ بَلِي۔

یعنی حضرت سلیمان نے فرمایا اے گروہ حاضرین تم میں سے کون تخت بلقیس کو میرے پاس لاسکتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ عفریت جتنی نے کہا کہ یا بنی اللہ میں اس کو لاتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس کو برخاست کریں یعنی صبح سے ظہر تک اور میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر اس شخص نے دوزیر جناب سلیمان آصف برخیا، کہا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم حاصل تھا کہ یا بنی اللہ میں اسکو چشم زدن سے پیشتر لاسکتا ہوں۔ اور جب حضرت سلیمان نے فوراً اس کو دواں مع تخت کھڑا دیکھا تو فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل و احسان ہے (الحمد)۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم کتاب حاصل تھا۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو ایک ماہ کی مسافت سے لے آیا۔ پس جس کو علم الکتاب حاصل ہے اس کے کمالات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے عبد اللہ سلام یہودی کو یہ قدرت کہاں حاصل؟ نیز عبد اللہ سلام مدینہ میں ایمان لایا ہے اور یہ سورہ سورہ مکتیہ ہے۔ جو اس کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لہذا مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کا مصداق وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام کتاب کا علم سوائے نبی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کس طرح سے عبد اللہ سلام مثل حضرت موسیٰ ہو گیا اور اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس کو تمام تورات کا علم حاصل تھا اور مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے وہی مراد ہے یہ غلط محض ہے۔ علم الکتاب میں کتاب پر جو الف لام ہے یا تو وعدہ کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک کتاب مخصوص معبود مراد ہے یعنی قرآن یا جنسی ہے اور جس کتب مراد ہے اور مقصود پیغمبر کا یہ ہے کہ جس کو کل قرآن یا تمام کتب کا علم نہیں دمجھ کو نہیں پہچان سکتا۔ اور جس کو کل کتب کا علم ہے۔ وہی میری نبوت کی سچی شہادت دینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے۔

پس بعد پیغمبر تمام کتب کا علم سوائے نفس پیغمبر اور کسی کو نہیں ہو سکتا اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں پس علی ہی دلیل نبوت ہے اگر وہ تصدیق نہ کرتے تو کوئی تصدیق نہ کرتا۔ کیونکہ وہ جناب حضرت ابراہیم کی اس ذریت میں سے ہیں جس کے واسطے انہوں نے اس طرح دعا کی تھی۔

اُدِّیْرُقْ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاَسْمِعِلْ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ یعنی جس وقت حضرت

اُمّت مُسْلِمہ

ابراہیم واسمعیل خانہ کعبہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح دعا کی۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے خدمت کو قبول فرما۔ حقیقت کہ تو ہر ایک بات کو سنتا ہے اور ہر شے کا عالم ہے۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَا سِلْكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یعنی اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان بنا۔ اور منقاد و مطیع مطلق قرار دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو ہمارے طرح کا مسلمان بنا۔ یہ ظاہر ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا کی تھی۔ آپ مسلمان تھے پیغمبر تھے خلیل تھے امام تھے۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ جس اسلام کی اپنے اور اپنے بیٹے اسمعیل کے لئے التماس کر رہے ہیں وہ فعلیت اسلام ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے ہم کو کامل الایمان و کامل الیقین پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم سے اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوں۔ اعتقاد کے موافق ہمیں عامل بھی بنا اور توفیق دے کہ ہر حال میں تیرے مطیع و منقاد مطلق رہیں۔ پھر اسی اسلام کی خواہش اپنی اولاد میں سے ایک خاص امت کیلئے کی ہے۔ کیونکہ لفظ جبل مکر نہیں لایا گیا ہے جو تکرار معانی کرے بلکہ وَاجْعَلْنَا بَصِيْفَةً مُّسْكَلَمٍ مَّعَ الْغَيْرِ فرمایا ہے اور بولام اختصا اپنے لئے استعمال کیا ہے وہی اپنی اُس ذریت کیلئے استعمال کیا ہے غرض جو اپنے لئے مانگا ہے وہی اپنی اولاد میں سے ایک گروہ خاص کیلئے مانگا ہے اور یہ ثابت ہے کہ اسلام پیغمبر اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جبریل بھی جیسا کہ خدا حضرت ابراہیمؑ کی بابت خبر دیتا ہے۔ "إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْنَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"۔ یعنی جب اُس کے پروردگار نے اُس سے فرمایا کہ اسلام لاتو اس نے کہا میں اسلام لایا اور میں پروردگار عالمین کا مطیع و منقاد ہوں۔ بخلاف دیگر مسلمانوں کے کہ ان کا اسلام ہفتم بالواسطہ ہوتا ہے یعنی پیغمبر یا امام یا کسی عالم کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا۔ کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اُس ذریت خاص کے لئے اسلام نبوتی و اسلام بلا واسطہ کی خواہش کی ہے۔ بلکہ اس پر عامل ہونے کی اور اس کو فعلیت میں لانے کی۔ پھر اُن ذریت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ۔ ان میں سے ایک شخص کو مبعوث فرماتا کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔

یہ ثابت و محقق ہے کہ ذریت حضرت ابراہیم و لاہ حضرت اسمعیل میں صرف پیغمبر
آخر الزمان صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث برسات ہوئے ہیں پس یہ امت سلسلہ جس کے
لئے دعا کی گئی ہے وہ ہے جس میں سے پیغمبر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور
خود پیغمبر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک فرد ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قبل از بعثت
پیغمبر خدا چاہئے کہ یہ امت موجود ہو جس میں پیغمبر مبعوث ہوا اور یہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر قبیلہ بنی
ہاشم سے مبعوث ہوا ہے۔ لہذا امت سلسلہ باسلام بلا واسطہ بنی ہاشم میں موجود تھی اور یہ
سوائے حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اسلام فطری پر
باقی تھے۔ اور صغیر سنی ہی میں پیغمبر پر ایمان لائے اور نبوت کی تصدیق کی اور کوئی نہیں
ہو سکتا یعنی جس وقت پیغمبر خدا مبعوث برسات ہوئے حضرت علی موجود تھے پس امت سلسلہ
رسول و نفس رسول تھے اور اس میں سے جناب رسول خدا مبعوث ہوئے اور نفس رسول
نے ان کی تصدیق کی اور شہادت دی اور وہی شہید اور امام امت ہوئے۔ اور امت
کا لفظ ایک شخص پر بھی بولا جاسکتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کی نسبت خداوند عالم فرماتا ہے
كَانَ اَبْرَاهِيْمَ اُمَّةً قَانِتًا يَحْيٰى ثَابِتًا ہے کہ حضرت ابراہیم سولہ سال کی عمر میں مبعوث
برسات ہوئے اور اس وقت بتوں کو توڑا جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے۔ وَ اٰتَيْنَاهُ زَكَوٰۃً
مِّنْ قَبْلُ وَ كِتٰبًا بِعِلْمٍ یَّعْنٰی ہم نے اس کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت عطا کی۔ اور
اس کو ہم جانتے ہیں پس یہ بھی عہد طفولیت ہی سے امت سلسلہ تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت
امیر المومنین نے فرمایا ہے اَنَا اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِہ یعنی میں ہی پہلا شخص ہوں جو پیغمبر پر ایمان
لایا یعنی اسلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا پیغمبر پر ایمان سب سے پہلے لائے اور اس کی تصدیق
فرمائی اور حضرت کا پیغمبر پر ایمان لانا وہی معنی رکھتا ہے جو حضرت لوط کے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایمان لانے کے ہیں۔ قَاۡمَنَ لَہُ لُوطٌ لِّوٰطِیْنِیْنِ ان کی تصدیق کی اور شہادت دی اس طرح
جناب امیر مصدق حضرت ختمی مرتبت ہیں یہی نہیں ہیں کہ پہلے مومنین نہ تھے اس وقت ایمان لانے
تھے۔ اور اسلام بتوں پر مشرک ہو رہا ہے۔ شرک ذاتی۔ شرک صفاتی۔ شرک افعالی اور شرک عبادتی سے۔
چنانچہ قول جناب یوسف سے ظاہر ہے۔ وَ اَتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِیْ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ
مَا کَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِکَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ یعنی اپنے آباؤ اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب
کی ملت کا پیرو ہوں۔ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے کسی بات میں اس کا شریک

قرار نہیں دیتے اور کسی جزوی شرک کے بھی قائل و عامل نہیں ہوتے۔

پس جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو مسلم باسلام نبوتی و بلا واسطہ میں ہر ایک قسم کے شرک سے مبتلا اور منترہ ہیں۔ انہی کی شان ہے کہ **لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ طُفَّةٌ عَيْنٍ اَبَدًا** پس وہی بعد پختہ شہید امت ہیں۔

رنکت حضرت ابراہیم مسلمین میں سے ہیں۔ اور مسلمان باسلام نبوتی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین پس ان بزرگواروں سے جو ذریت ہوگی وہ کیسی ہوگی بلا شک و شبہ مصداق آیہ مجیدہ **تُوَدُّ عَلٰی تُوْدِہِیْ**۔ **يُكَادُ ذِيْتُہَا يَبْغِيْ** **وَلَوْ كَفَرْتَ سُنْتُہُ نَادٰ اَنْ** کا نور خود بخود روشن و درخشان ہے اُن کے فضائل و کمالات علوم و معارف بلا تحصیل و اکتساب تعلیم ان سے ظاہر ہوتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اس کا امتحان کرو تو تھوڑی دیر کے واسطے میدان کربلا کا تصور کرو و ظہور و بروز نورانیت فرزند پیغمبر خدا ذریت ابراہیم کا تماشا دیکھو۔ یہ ہے مسلمان باسلام نبوتی و مطہر و منقا مطلق پروردگار عالم کہ جس قدر مصائب و شدائد زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ نورانیت زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے اور رنگت چہرہ اقدس شیخ۔ راہِ خدا میں گھر کو لٹا رہا ہے۔ دوست احباب، عزیز و اقربا، شیرخوار بچے تک ظلم و ستم سے بھوکے، پیالے سے نہایت بیکسی کے عالم میں سامنے ذبح کئے جاتے ہیں۔ مگر نہ چہرے پر حزن و ملال اور نہ لب پر حرف شکایت۔ بحال طیب خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اسلام کی خاطر قربان کرتا ہے مگر سوائے رضا بقضائےہ و تسلیما لا خیرہ۔ زبان مبارک سے کچھ نہیں نہرنا۔ اس کی راہ میں صابر و شاکر ہے۔ وہ صبر دکھا رہا ہے کہ ملائکہ آسمان تعجب کرتے ہیں۔ اور امام زمان عجل اللہ ظہورہ فرماتے ہیں۔ **لَقَدْ عَجَبْتُ مِنْ صَبْرِكَ مَلٰئِكَةُ السَّمَٰوٰتِ** یعنی اے جد بزرگوار آج آپ نے ایسا صبر دکھایا ہے کہ ملائکہ آسمان آپ کا صبر دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

موعظہ چہارم

محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

يَوْمَ تَذُكَّرُ كُلُّ اُنَاسٍ بِاَمَارِهِمْ سَابِقًا بيان کیا گیا ہے کہ نظام و سلسلہ عالم میں ایک منتظم کا وجود ضروری ہے۔ اور طبعیین و اہل حکمت کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ نظام عالم کے لئے ایک بادشاہ یا اختیار کا وجود ضروری ہے جو نزاعات و مشاجرات کو رفع کرے اگرچہ لوگوں کے دل اس سے متنفر ہی کیوں نہ ہوں۔

جسم و فرق جسمانی | جسم انسان روح کے لئے بمنزلہ مقدمہ ہے اور مقدمہ ذی المقدّمہ سے اخس و ادنیٰ ہوتا ہے لیکن وجود ترکیب فعلی میں مقدم ہوتا

ہے۔ اگرچہ ذی المقدّمہ من حیث الایجاد مقدم ہے اور وہی علت غائیہ مثلاً مکان دراصل کسی انسان کی رہائش کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اس کا وجود بالذات مقصود نہیں۔ مگر اُس کے وسطے اینٹ، گارا، چونا، لکڑی، تختے وغیرہ پہلے تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مکمل ہو کر رہائش انسان کے قابل ہو جائے۔ اور سلم ہے کہ جزو اخیر شے علت تاثر ہوتا ہے اور وہ رہائش و سکونت مکان ہے اور وہی مقصود بالذات ہے نہ ترتیب و ترکیب اسباب مکانیہ۔ بسطح سے ترکیب و ترتیب اجزاء مادیہ انسانیہ، نطفہ، علقہ، مضغہ و عظام، ثم نسبت بنفس انسان مقصود از خلق نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود و علت تامہ جزو اخیر ہے جو مقام ثمر الانشأناہ خلقاً آخر ہے اور اس خلقت سے بھی نیز اصل مقصود ترتیب و تکمیل نفس انسانی ہے لیکن اس کے کمال پر پہنچنے کے لئے حفاظت جسم بھی ضروری ہے اور مقدم۔ حفاظت و بقائے جسم کے سارے اسباب خدا ہی کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں اور وہی انجام دیتا ہے اور یہ اس کا فضل و انعام اور احسان ہے اور اول اسی انعام و احسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ یعنی چاہئے کہ انسان اول اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اور اس کی چہائش میں بدقت تمام غور و فکر کرے تاکہ اپنے خالق کو پہچانے کہ کس طرح اس نے اس کو ہمارے لئے بہر پہنچایا ہو۔ اِنَّا بَيْنَا

الْمَاءُ صَبَأْتُمْ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمًا لَكُمْ رَعِبْس) یعنی ہم نے اول پانی بربیا اور پھر زمین کو شق کیا۔ اور اُس سے غلے، انگور بنا ورسایہ دار درخت۔ زیتون بکھجریں اور گنجان بلغ اور سیوے۔ پھر اگائیں اور سبزہ زار اگائے۔ اور پیدا کئے جو تمہارا اور تمہارے چوپایوں کا رزق ہیں واقفایہ تمام پروردگارِ عالم و عالمیان کے انعامات و تفضلات ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے۔ تو ہم ایک دانہ اور ایک تنکا لکھاس کا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے اور منکرین موثر حقیقی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خود انسان کرتلے۔ کیونکہ اول وہی زمین میں بل چلاتا ہے۔ پھر جرتا ہے، پھر پانی دیتا ہے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال غلط ہے کیونکہ اگر انسان تمام کام کرے اور خداوند عالم نہ چاہے تو ایک دانہ بھی نہ لگے۔ گو انسان زمین میں بل چلاتا ہے اور جرتا ہے لیکن اس دانے کو زمین سے اگاتا کون ہے؟ پھر اس کو سبز کون کرتا ہے؟ پھر خوشہ لگاتا ہے؟ اور پختہ کون کرتلے؟ اور ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے حفاظت کون کرتا ہے؟ کیا انسان ان میں سے کسی چیز پر قادر ہے؟ ہرگز نہیں ہے؟ ہرگز نہیں یہ سب اسی کی قدرت کا ملکہ کا اثر ہے۔ اسی واسطے دوسرے مقام پر تصریح اس زراعت کے متعلق فرماتا ہے: **أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْكُمُونَ** **عَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ** **أَمْ رَحْمَةُ النَّارِ أَزْعُمُونَ** تم اس کی بابت کیا خیال کرتے ہو۔ کہ تم جو یہ کہتی کرتے ہو وہ سب تم اس کی زراعت کرتے ہو۔ یا ہم زراعت کرنے والے ہیں۔ **لَوْ شَاءَ جَعَلْنَا هَاطًا مَّا فَطَلْتُمْ تَفَلَّهُونَ** اگر تم چاہیں تو اس کو خشک و ریزہ ریزہ کر دیں اور ایک دانہ بھی پیدا نہ ہو پس تم تعجب و حیران کھڑے رہ جاؤ۔ **أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ** **عَ أَنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَنِّ** **أَمْ هُنَّ أَمْزَلُونَ** تم دیکھتے ہو کہ یہ پانی جو تم پیئے ہو۔ تم نے اس کو من سے نازل کیا ہے یا ہم اُس کے نازل کرنے والے ہیں۔

(نکتہ) یہاں خداوند عالم نے لفظ سحاب (باران) نہیں فرمایا۔ بلکہ لفظ دمن (پہنچا) کیا ہے۔ کیونکہ دمن اور سحاب دو چیزیں ہیں۔ پانی کا تجزیہ و تحلیل کرنے سے ثابت ہے کہ پانی دو چیزوں سے مرکب ہے جن کو فلاسفہ جدید اپنی اصطلاح میں **اکسیجن** و **ہائیڈروجن** کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہمیشہ مدایج معلومہ حرارت میں بحالت **غیس** یعنی حالت ہوائی میں موجود رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں جو ویسے ذرات، اجزاء و خورد پیشتل ہیں۔ کہ کسی طریق سے انکا

تجزیہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور صورت ترکیبی میں جو جزو آبِ خالص میں ایک حصہ میٹر و جن اور آٹھ حصے آکسیجن ہوتی ہے ۱۰ و ۹ کی نسبت ہے پس ایک جزو مفروض آکسیجنی جزو دلائیجری بھی چاہئے کہ اس کو دلائیجری آکسیجن دھیٹر و جن سے مرکب ہو۔ اور ان کے اوزان کی یہی نسبت موجودہ آبِ خالص میں بصورت ترکیبی پائی جائے اور علمائے محققین دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں۔ کہ ہر ایک دہر مولیون آب یعنی ہر ذرہ آب میں ایک اٹوم آکسیجن اور دو اٹوم میٹر و جن ہے اور اٹوم جزو دلائیجری ہے بہر حال ان اجزاء و ذرات کی صورت مرکبہ پیٹنڈ مذکورہ وزن کہلاتی ہے جو ہمیشہ دارائے آب ہے۔ اور کبھی فضا و خلا اس سے خالی نہیں ہمیشہ اس سے پُر ہے اور صورت مرکبہ اس کو آبِ سحاب کہلاتی ہے کبھی تو اس طریق پر اور کبھی بطریق دیگر اور صورت اخیرہ دارائے آب نہیں ہے صرف شش ہوائی ہوتی ہے اور کبھی لسانِ شرع میں اس کو نطل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ومن فوقہ سحاب ظلمات بعضہا فوق بعض غرض سحاب صورت انجمادی کو جبکہ ایک دوسرے کو کھینچتا ہوا ہوا میں چلتا ہے کہتے ہیں۔ اس لئے وزن ہر جگہ اور ہر وقت یکجود ہو بخلاف سحاب کے۔ نزول دہبوط بھی دو چیزیں ہیں۔ بطور تہر و غلبہ سستی کی طرف آنے کو دہبوط کہتے ہیں جیسے کہ خدا فرماتا ہو۔ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَحْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یعنی اور بعض تہر وہ ہر جمع خوف خسکا نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور جس وقت انسان کی طرف منسوب ہو۔ تو بطور استخفاف ہوتا ہے جیسے اَحْبَبْتُ اِمْرَاصِ شَہْرِہِمْ اَتْرَجَاؤُ اور نزول و انزال مطلق انحطاط از علو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لیکن یہ امر کہ مورد استعمال دونوں دہبوط و نزول کا حقیقۃً اجسام میں یا حقائق کسی دوسرے موقع پر بیان ہوگا۔ نیز انزال اور تنزیل کا فرق فلیستظر و ا۔

نزول آمین | وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْ أَعْمَرَ لِلنَّاسِ اور ہم نے نازل کیا ہے لوہے کو اُس میں خوف ہے۔ اور لوگوں کے لئے

منافع ہیں۔ یہاں خداوند عالم نے لوہے کی بابت یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل کیا گیا ہے حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوہا زمینی کانوں سے نکلتا ہے پھر یہاں نزول کسطح صادق آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزول موادِ صلیبہ آمین دھسل ہوا سے ہے۔ اور اسی وزن سے نازل ہوتا ہے۔ اور قوت برقیہ بھی اسی سے لیجاتی ہے یہی ہوائے موادِ فرنیہ زمین میں بیٹری

مسامات داخل ہوتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ بقوت قابضہ زمین صورت انجمادی پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور جب حرارت چھٹے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو لوہا بن جاتا ہے۔ غرض تمام اجسام میں تشاقل و تدافع (دباؤ) اور تجاذب (کشش) موجود ہے۔ کوئی جسم اس سے خالی نہیں چونکہ ہوا بھی جسم ہے۔ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ دوسرے جسم کا مادیہ کے دباؤ اور قوت جاذبہ زمین کے سببے زمین میں داخل ہوتی ہے۔ اور زمین میں دھنقن، بند اور مجبوس ہو جاتی ہے اور چونکہ تمام کمکونات ارضیہ مثل معدنیات کے جسم کا مادیہ ہوا میں موجود ہیں۔ وہ بعض جسم کا ارضیہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ اور زمین کی قوت انجذاب سے اس میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین میں بہ نسبت دوسرے اجسام لطیفہ کے قوت انجذاب زیادہ ہے۔ لہذا اس طرح اجزائے مادہ ہوائیہ و ارضیہ سے لوہا وغیرہ معدنیات پیدا ہوتی ہیں اور اکثر مادہ اُنکا ہوا میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے آہن کو نزول سے نسبت دی ہے کہ ہم نے آہن کو نازل کیا ہے۔ زمین و مغارات و کہوف کو دیکھنے سے ایک قاعدہ کلیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اجسام میں مرکز کی طرف متجذب ہونے کا میلان پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جو چیز بھی زمین سے جدا ہوتی ہے وہ خلا و فضا میں واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ زمین کی طرف متجذب ہوتی ہے اور زمین میں آ جاتی ہے جو اجسام زمین سے دُور پھینکے جاتے ہیں وہ جلد اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی میل کو تشاقل و جذب ارضی سے تعبیر کیا جاتا ہے پس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ تمام اجزائے مادیہ کو جن سے وہ مرکب ہے اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور نیز ان تمام اجسام کو جو سطح زمین پر ہیں یا اس سے دُور ہیں۔ اور تجربے سے ثابت ہے کہ یہ قوت جذب موافق عکس مروج مافات ہوتی ہے۔ اس صورت میں کہ ارض ان تمام جزئیات کا نام ہے۔ جو بقوت جذب مرکزی ایک دوسری سے منضم ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر محقق ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ جو پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے۔ دو قسم میں تقسیم ہے ایک تو وہ ہے جو سطح زمین پر بہتا ہے یا چشموں اور چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی صورت میں اطراف زمین سے جاری ہوتا ہے اور چونکہ وہ عمیق طبقات ارض میں زیادہ گہرائی تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے اس میں اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور وہ آب خیریں ہوتا ہے اور ایک قسم دہریہ جو بعض مقامات میں جمع ہو جاتا ہے اور اعماق زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے

گرم اور تیز چشموں کی صورت میں آبلتا ہے۔ جو جو ہر معدنیہ سے پڑھوتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ طبقات ارضی جن پر پانی کا گزر ہوتا ہے مختلف الطبیعتہ ہوتے ہیں اور نیز اعماق زمین جہاں تک پانی جذب ہو کر پہنچتا ہے مختلف ہوتے ہیں پس اسی واسطے ان کی ترکیب مختلف ہوتی ہے اور درجات حرارت بھی مختلف ہوتے ہیں اور وہ اعماق ارض میں باؤار مختلفہ متفاوۃ منقسم ہوتا ہے پس کبھی اس سے چشمے نہریں اور دریا جاری ہوتے ہیں۔ کنوئیں لبتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا درجہ حرارت اس طبقہ زمین کے درجہ حرارت کے موافق ہوتا ہے۔ جہاں چشمے پائے جاتے ہیں اور بعض اور بھی چشمے ہوتے ہیں۔ جن کا پانی ان مواد سے بھرا ہوتا ہے جو اس زمین میں نہیں پائے جاتے جہاں وہ چشمے نکلتے ہیں۔ اور ان کا درجہ حرارت مختلفہ الارتفاع ہوتا ہے۔ اور وہ ہی مینابیع معدنیہ و مینابیع حارہ ہیں جو مختلف اعماق زمین و اغوار ارضی سے پیدا ہوتے ہیں اور ان مواد معدنیہ کے اجزائے اصلیہ سب ہوائے مرنی سے بذریعہ بارش نازل ہوتے ہیں۔ اور نسبت انزال بطرف آہن و دیگر معدنیات بالکل صحیح ہے۔ (واللفظ فی مفاصلہ)

خلقت آتش

پھر آگ کی پیدائش کی نسبت خداوند عالم نے اپنے الغام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُودَدُونَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْهَا اَمْ هِيَ الْمُنْشَأُۗتُ كَمَا تَمُ دِيكُھِے ہو کہ یہ آگ جو تم روشن کرتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم اُسکے پیدا کر نیوالے ہیں۔ درخت خدا نے ایسے پیدا کئے ہیں جن سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی سبز شاخوں کو لیکر رگڑا جائے تو آگ روشن ہو جاتی ہے بخلاف اور درختوں یا جسموں کے کہ ان سے آگ بالکل نہیں نکلتی۔ البتہ حرارت ہر وجہ جسموں کے آپس میں رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے ان درختوں کو عربی میں مرغ و عفار کہتے ہیں پتھر کا کوئلہ بھی درختوں سے پیدا ہوتا ہے یہی اشجار حوادث و طوفانات سے زمین میں دب گئے ہیں۔ اور زمین کی حرارت اور اس کی قوت قابضہ سے یہ صورت موجودہ اختیار کی جیسا کہ اب کالوں سے سمجھو دا جاتا ہے کیفیت اس کی یہ ہے۔ کہ بعض وادیوں اور پست زمینوں میں جہاں پانی گھرا ہوتا ہے اور جمع ہو جاتا ہے۔ رسوبات (درد، تیشین، نباتات مختلفہ پیدا ہو جاتی ہے جن کے تحلیل سے ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہے۔ جو قابل حترق ہو اور یہ رسوبات حالات مخصوصہ میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ وہ رسوبات جن سے کوئلہ بنتا ہے۔ تراکم و تراحم

نباتات سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ علم حیا لوجی کے جاننے والے اس پر اتفاق رکھتے ہیں
 روا التفصیل فی مقامہ، اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "فَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَ
 مَنَاقِبًا لِلْمُقَرَّبِينَ" یعنی ہم نے ان درختوں کو مقبول کیلئے موجب عبرت و سرمایہ دولت
 بنایا ہے۔ مقبول آہن نکالنے کو نلکہ کھودنے والے اور قوت بہم پہنچانے والوں کو کہتے
 ہیں اور ظاہر ہے کہ مشین بنانے والوں اور آہن گردوں کی تمام قوتیں زیادہ اسی کو نلکہ
 پر موقوف ہیں اور یہی مشین والوں کیلئے دولت و نعمت ہے

اِنَّهٗ قَالَ مُصْتَفًّیًا كَا شِعْبِ الْاَوْسِ اِذَا الْغَوْرَاتِیَّةُ فِی تَفْسِیْرِ قَوْلِہٖ تَعَالٰی اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُم مِّنَ
 الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْہٗ تُوْقِدُوْنَ اَعْلَمَ اَنْتُمْ یَتَكَوَّنُ عَلٰی سَطْحِ الْاَدَاخِی
 الْغَاذِیَةِ یَوْمِیَّا فِی تَجَاوِیْعٍ مِّنْہَا وَفِی الْاَوْدِیَّةِ ذَاتِ الْاِخْجَلِ لِقَلْبَلِیْلِ ذِ الْاَمَّا كِبِ
 الْمَخْفِضَةِ ذَاتِ الْمُسْتَنْقَعَاتِ رَسُوْبَاتٍ مِّنْ نَّبَاتَاتٍ مَّتٰی تَحْلَلُ تَحْصِلُ مِّنْہَا
 جِسْمٌ قَابِلٌ لِاِحْتِرَاقٍ وَلَا تَتَكَوَّنُ فِیْہِ السَّرَسُوْبَاتُ اِلَّا فِیْ اَحْوَالٍ مَّخْصُوصَةٍ فَلَا تَتَكَوَّنُ
 فِی الْمِیَاہِ الْجَارِیَةِ وَلَا فِی الْبَرِّ الْعَمِیقَةِ وَلَا فِی الْحَالِ الَّتِی یُجْعَتُ مَاءُهَا فِی بَعْضِ
 الْاَحْصَانِ وَ اِنَّمَا تَتَكَوَّنُ فِی الْحَالِ الَّتِی تَبْقٰی فِیْہَا الْمِیَاہُ السَّرَاکِدَةُ عَلٰی الدَّامِرِ وَ
 فِی غَمَیِّ قَلِیْلِ الْغَوْرِ وَ هٰذَا الْجِسْمُ سَمِیَ عِنْدَہُمْ بِالْثَوْرِبِ وَ تَتَكَوَّنُ یَنْشَءُ خُصُوصًا
 عَنْ تَرَکِمِ النَّبَاتَاتِ الْخُلُوْیَةِ الْمَعْمُورَةِ فِی الْمَاءِ عَلٰی الدَّامِرِ وَ هٰی تَتَكَوَّنُ بِسُرْعَةٍ
 کَا نَوَیْعِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِیَّةِ فِی الَّتِی تَتَكَوَّنُ مِّنْہَا الْعِیْنَةُ الْاَصْلِیَّةُ لِلرَّسُوْبَاتِ اِی
 الْمَادَّةِ الَّتِی یُحِیْطُ بِجَمِیْعِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِیَّةِ رَا حَرْجٍ یعنی اس زمین کی سطح پر جو دروزنی نئی
 غذا حاصل کرتی رہتی ہے اور قلیل الانحدار دایوں اور ان پست زمینوں میں جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں۔
 کچھ نباتاتی رسوبات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب وہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو ان سے ایک جسم بن جاتا ہے جو جلنے کے
 قابل ہوتا ہے اور رسوبات خاص خاص حالات میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے آب جاری اور گہری جھیلوں
 اور تالابوں اور تماموں میں جہاں کاپانی کبھی کبھی خشک ہو جایا کرتا ہے نہیں پیدا ہوتیں۔ بلکہ صرف ان پست
 زمینوں میں یہ رسوبات بنتی ہیں۔ جہاں پانی ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے اور اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس
 جسم کو اصطلاح حکماء میں "تودب" کہتے ہیں اور یہ خصوصیت سے خلا و فضا کی ان نباتات کی کہ بتدریج ہو جانے
 سے پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں اور وہ نباتات مائیکہ کی طرح بسرعت بڑھتی ہیں یہی وہ نباتات
 ہیں جن سے ان رسوبات کا اصل خمیر یعنی وہ مادہ تیار ہوتا ہے جو تمام نباتات آبی کو محیط ہے اور سب میں پایا جاتا

رزق روحانی

غرض رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق جسمانی جس کا مختصر ذکر ہوا۔ دوسرا رزق روحانی۔ اور وہ دین ہے اور دین نہیں ہے۔

مگر قرآن پس رزق روحانی قرآن ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ بعد رزق جسمانی فرماتا ہے: **وَإِنْ هَذَا** **الْحَدِيثُ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مَدَنُومًا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تَكْلِفًا بَلًا**۔ کیا تم اس حدیث (قرآن) کے ساتھ منافقت کرتے ہو۔ اور اپنے اس رزق روحانی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ کہ اس کی تکذیب کرتے ہو بظاہر اس کے قائل ہو اور عمل اس پر کرتے نہیں۔ یہ رزق روحانی کس سے حاصل کرنا چاہئے؟ ہر کس و ناکس سے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ خزانہ بڑی طعام یعنی رزق جسمانی کی نسبت تو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے لینا چاہئے نہ کہ مشرکین

بقیہ حاشیہ ص ۸۷ کبھی کبھی ان ہی مواد میں زمین کے اوپر کی نباتات بھی زمین میں گل کر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس مادہ کے تھکون میں مساعد ہوتی ہیں کبھی کبھی انقلاب زمانہ سے جنگل کے جنگل اس طرح زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور نئے ایسے مواد پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ مواد ہمارے زمانہ کی نباتات سے منسوب ہیں اور انکو رائیجی درخت کہتے ہیں اور انہیں میں شاہ بلوط کی قسم کے بہت سے درخت شامل ہیں اور سطح اسان العصارہ درجہ مشہور و معروف نباتاتی دوا ہے اور ایسی بہت زمینوں اور دایلوں میں جہاں یہ قورب پیدا ہوتے ہیں دودھ داسے جانور دل کے اجزا بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے گائے کی ہڈیاں اور بارہ سگے کے سینک فیہ را در یہ سب ارضی انخسافات اور طافون کا نتیجہ ہیں۔

وَلَوْ شَاءَ اِنَّ الرُّسُوبَاتِ الْفَحِشَةَ الَّتِي تُوجَدُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ تَتَكَوَّنُ مِنْ نَبَاتَاتٍ تَرَاكُمَتْ عَلَى بَعْضِهَا كَالْتَوَرُّبِ وَدَلِيلُ ذَٰلِكَ الْبَقَايَا الَّتِي تَنَكَّبُ فِيهِ وَفِي التَّوَرُّبِ بِالْمَنْظَرِ الْعَظِيمِ وَكَذَٰلِكَ السُّوقُ وَالْأَوْدَانُ الْعَدِيدَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْمَوَادِّ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تُصَاحِبُهَا وَكَذَٰلِكَ انْءَاءُ الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهَا عَلَى هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَقَّهُوا عَلَى كَيْفِيَّةِ الْفَرَاكُمِ۔ بلاشبہ وہ رسوبات جن سے پتھر کا کوئلہ بنتا ہے اور زمین کے اندر پائی جاتی ہیں وہ نباتات متراکبہ سے بنتی ہیں جس طرح کہ قورب بنتا ہے را در بلاشبہ پتھر کے کوئلہ کی اصل یہی نباتات ہیں، اور اسکی دلیل یہ ہے کہ بڑی بڑی خوردگیوں سے ان رسوبات خمیہ اور قورب میں نباتات کے اجزا منکشف ہوتے ہیں۔ اور اس سطح ایسی زمینوں میں جنہوں کے تنے اور نیزان کے پتے وغیرہ پائے جاتے ہیں اور تمام قود الوجہ اس پر متفق ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نباتات کس طرح کٹے اور تہہ جمع ہو جاتے ہیں را در اس تحقیق سے واضح ہے کہ پتھر کا کوئلہ جو ایک آتش مادہ اور جسم سے اور جنوع انسان کیلئے ایک نہایت زبردست قوت و طاقت ہے بنر و جنوں سے بنتا اور پیدا ہوتا ہے **وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وَاللَّهُ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** +

نباتات سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ علم حیا لوجی کے جاننے والے اس پر اتفاق رکھتے ہیں
روالتفصیل فی مقامہ اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: یُخْنُ جَعَلْنَا هَاتِلَكَرَةً وَ
مَتَاعًا لِّلْمُقَوِّينَ یعنی ہم نے ان درختوں کو مقویوں کیلئے موجب عبرت و سرمایہ دولت
بنایا ہے۔ مقویں آہن نکالنے کو ملکہ کھودنے والے اور قوت بہم پہنچانے والوں کو کہتے
ہیں اور ظاہر ہے کہ مشین بنانے والوں اور آہن گروں کی تمام قومیں زیادہ اسی کو ملکہ
پر موقوف ہیں اور یہی شین والوں کیلئے دولت و نعمت ہے

لے قَالَ مَصْنَعُ الْاِنْسَانِ اِرَالْعَوْدَابِنَةِ فِي تَقْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ
الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا اِذَا ذَا اَنْتَعَمْتُمْ مِنْهُ تَوْقِدُونَ اَعْلَمَرَاتُهُ يَتَكُونُ عَلَى سَطْحِ الْاَرَاخِ
الْعَادِيَةِ يَوْمِيَا فِي تَجَاوِيفِ مِنْهَا وَفِي الْاَوْدِيَةِ ذَاتِ الْاِلْحِدِ الْاَقْلِيلِ وَالْاَمَاكِنِ
الْمَخْفُوضَةِ ذَاتِ الْمُسْتَنْقَعَاتِ رُسُوبَاتٍ مِّنْ نَّبَاتَاتٍ مَّتٰى تَخَلَّتْ تَحْصِلُ مِنْهَا
جِسْمٌ قَابِلٌ لِاِحْتِرَاقٍ وَلَا تَتَكُونُ هَذِهِ الرُّسُوبَاتُ اِلَّا فِي اُحْوَالٍ مَّخْصُوصَةٍ فَلَا يَتَكُونُ
فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ وَلَا فِي الْبَرِّ الْعَمِيقَةِ وَلَا فِي الْحَالِ الَّتِي يَجْعُتُ مَاءُهَا فِي بَحْرِ
الْاَحْيَانِ وَانَّمَا تَتَكُونُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْمِيَاهُ الشَّرَاكِدَةُ عَلَى الدَّامِرِ وَ
فِي عَمَقٍ قَلِيلٍ الْعَوْدُ وَهَذَا الْجِسْمُ يَسْمَعُ عِنْدَهُمْ بِالْثَوْبِ وَتَكُونُهُ يَنْشَأُ خُصُوصًا
عَنْ تَرَكَيمِ النَّبَاتَاتِ الْحَوِيَّةِ الْمَعْمُورَةِ فِي الْمَاءِ عَلَى الدَّامِرِ وَهِيَ تَتَكَثَّرُ بِسُرْعَةٍ
كَافُوَارِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ فَبِئْسَ الَّتِي تَتَكُونُ مِنْهَا الْعَيْنَةُ الْاَصْلِيَّةُ لِلرُّسُوبَاتِ اِي
الْمَادَةِ الَّتِي تَحِيطُ بِجَمِيعِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ رَاكِنِ اَيْنِ اس زین کی سطح پر جو درز برزنی نئی
عذ حاصل کرتی رہتی ہے اور قلیل الانحدار وادلوں اور ان پست زمینوں میں جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں۔

کچھ نباتاتی رسوبات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب وہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو ان سے ایک جسم بن جاتا ہے جو جلنے کے
قابل ہوتا ہے اور رسوبات خاص خاص حالات میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے آب جاری اور گہری جھیلوں
اور تالابوں اور قاعوں میں جہاں کاپانی کبھی کبھی خشک ہو جایا کرتا ہے۔ نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ صرف ان پست
زمینوں میں یہ رسوبات بنتی ہیں۔ جہاں پانی ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے اور اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس
جسم کو اصطلاح حکمرانین تو دُب کہتے ہیں اور یہ خصوصیت سے خلا وفضا کی ان نباتات کی یہ بتہ جمع ہو جانے
سے پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں اور وہ نباتات مائیکہ کی طرح بسرعت بڑھتی ہیں۔ یہی وہ نباتات
ہیں جن سے ان رسوبات کا اصل خیر یعنی وہ مادہ تیار ہوتا ہے جو تمام نباتات آبی کو محیط ہے اور سب میں پایا جاتا

رزق روحانی

غرض رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق جسمانی جس کا مختصر ذکر ہوا۔ دوسرا رزق روحانی۔ اور وہ دین ہے اور دین نہیں ہے۔

مگر قرآن پس رزق روحانی قرآن ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ بعد رزق جسمانی فرماتا ہے: **إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْتُمْ مُدْرِكُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِّبُونَ**۔ کیا تم اس حدیث (قرآن) کے ساتھ منافقت کرتے ہو۔ اور اپنے اس رزق روحانی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ کہ اس کی تکذیب کرتے ہو بظاہر اس کے قائل ہو اور عمل اس پر کرتے نہیں۔ یہ رزق روحانی کس سے حاصل کرنا چاہئے؟ ہر کس و ناکس سے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ خزانہ ہے؟ طعام یعنی رزق جسمانی کی نسبت تو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے لینا چاہئے نہ کہ مشرکین

بقیہ حاشیہ ملاحظہ کیجئے ان ہی مواد میں زمین کے اوپر کی نباتات بھی زمین میں گل کر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس مادہ کے ٹکون میں مساعد ہوتی ہیں کبھی کبھی انقلاب زمانہ سے جنگل کے جنگل اس طرح زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور اُسے ایسے مواد پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ مواد ہمارے زمانہ کی نباتات سے منسوب ہیں اور انکوڑا ٹٹھی دھت کہتے ہیں اور انہیں میں شاہ بلوط کی قسم کے بہت سے درخت شامل ہیں اور سیطج لسان العنصر درج مشہور و معروف نباتاتی دوا ہی اور ایسی بہت زمینوں اور دایلوں میں جہاں یہ تور پیدا ہوتے ہیں دودھ والے جانور دلوں کے اجزا بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے گائے کی ہڈیاں اور بارہ مگے کے سینگ وغیرہ اور یہ سب ارضی انجسافات اور طوفان کا نتیجہ ہیں،

وَلَوْ شَاءَ ابْنُ الرَّسُولِ بَاتِ الْفَجْرِ الَّتِي تُوْجِدُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ مَتَكَوْنَتْ مِنْ نَبَاتَاتٍ تَرَاكُمَتْ عَلَى بَعْضِهَا كَالْتَوْرِبِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْبَقَايَا الَّتِي تَنْكَشِفُ فِيهِ وَفِي التَّوْرِبِ بِالْمَنْظَارِ الْعَظِيمِ وَكَذَا السُّوْقُ وَالْأَوْدَاقُ الْعَبِيدَةُ الَّتِي تُوْجِدُ فِي الْمَوَادِّ الطَّيْنِيَّةِ الَّتِي تَصَاحِبُهَا وَقَدْ انْفَقَتْ أَرْبَابُ الْحَيَوَانِ وَجَبْنَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَقَّهُوا عَلَى كَيْفِيَّةِ الدَّرَاجَةِ بَلَاشِكِ

وہ رسوبات جن سے پتھر کا کوئلہ بنتا ہے اور زمین کے اندر پائی جاتی ہیں وہ نباتات متراکمہ ہی سے بنتی ہیں جس طرح کہ تورب بنتا ہے را در بلاشبہ پتھر کے کوئلہ کی اصل یہی نباتات ہیں اور اسکی دلیل یہ ہے کہ بڑی بڑی خوردگیل سے ان رسوبات فحیہ اور تورب میں نباتات کے اجزا منکشف ہوتے ہیں۔ اور سیطج ایسی زمینوں میں رختوں کے تھے۔ اور نیز ان کے پتے وغیرہ پائے جاتے ہیں اور تمام قود الوجست اس پر متفق ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہو کہ یہ نباتات کس طرح کھٹے اور نہایت جمع ہو جاتے ہیں را در اس تحقیق سے واضح ہے کہ پتھر کا کوئلہ جو ایک آتش

مادہ اور جسم سے اور جو نوع انسان کیلئے ایک نہایت زبردست قوت و طاقت ہے بنر د رختوں سے بنتا اور پیدا ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وَاللَّهُ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ +

سے اور وہ بھی ضرورت میں در نہ تو مومن مسلمان سے لینے کا حکم ہے کیونکہ مشرکین وغیرہ سے لینے اور خرید و فروخت کرنے میں اُن کی ایک قسم کی اعانت و امداد ہوتی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے تَعَاوَدُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى الْإِلَاقَةِ وَالْعَدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ اور گناہ و ظلم و جور میں کسی کی اعانت و امداد نہ کرو اور ظاہر ہو کہ مشرکین سے خریدنے میں اعانت اثم ہے پس جبکہ رزق جہانی کی نسبت یہ حکم جہت بیاہری۔ تو رزق روحانی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر کس و نا کس سے لیا جائے۔ کیا ان مورخین سے لیا جائے جن میں سے اکثر یہودی اور منافقین بھی ہیں؟

قرآن اور کتاب کا فرق | قرآن اور کتاب دو چیزیں ہیں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ قرآن قرأت سے ماخوذ ہے اور بمعنی مفرد

ہے یعنی وہ الفاظ جو زبان حق تر جان خاتم پیغمبران سے نکلے۔ اور کتاب شے وجودی ہو ہر ایک شے ایک کلمہ وجودیہ ہے۔ اور کوئی چیز کتاب سے خالی نہیں لیکن جس جسم کا تا کد زیادہ ہے۔ اس میں کتابت زیادہ ہے پس صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی مرتبت جو سب کا تم اکمل ہے کتابت بھی اس کی سب سے اکمل ہے اور وہی کتاب جامع اور حاوی جمیع کتب و دراصل کتاب وہی ہے۔ ذالک الکتاب لا یشک فیہ پس کتاب سے مراد کتاب وجودی یعنی صحیفہ وجودی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا رزق روحانی اس سے لینا چاہئے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ فِیْ کِتَابٍ مَّکْنُوْنٍ یعنی یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے۔ اور وہ صحیفہ وجودیہ حضرت رسالت کا ہے۔ لَا یَمْسُہٗ اِلَّا الْمُطَہَّرُوْنَ۔ سوائے مطہرین کے اور کوئی اس صحیفہ وجودیہ کو مس نہیں کر سکتا اور بعد پیغمبر اس شخص سے رزق روحانی حاصل کرنا چاہئے جو مثل پیغمبر ہو۔ فَاَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اہل الذکر یہودی ہیں ان سے علم قرآن حاصل کرنا چاہئے رفعود باللہ من ذالک الاعتقاد یہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں پر تقسیم ہو گئے ہیں کہ قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا حالانکہ آیہ مجیدہ بَلْ هُوَ آیتٌ بَیِّنَاتٌ فِیْ صُحُفٍ ذُرِّیُّنَ اَوْ تُوْلِی الْعِلْمَ بلکہ وہ قرآن آیات بینات ہیں سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم فطرۃ عطا کیا ہے، دال ہے کہ امت محمدیہ میں غیر پیغمبر کچھ لوگ ہیں۔ جن کے دعو میں قرآن ودیعت ہے +

معنی قرآن امام مبین | "لَا یَمْسُہٗ اِلَّا الْمُطَہَّرُوْنَ" میں یمسہ ضمیر قرآن

کی طرف راجع ہے یا کتاب کی طرف لیکن بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن صورت مقررہ ہے اور وہ قابلِ مس (چھونا) نہیں اور اگر کتابت قرآن مراد لی جائے۔ تو یہ صحیح صحیح نہیں کیونکہ قرآن اس وقت مکتوب نہ تھا جو قابلِ مس ہوتا پس کتاب کے مراد صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی مرتبت ہے۔ اور وہ کتاب لاریب فیہ جس میں قرآن ودیعت کیا ہے۔ اور اُس سے مراد اُس باطنی ہے نہ مس ظاہری اور اس سے مقصود قرآن کا لینا اور اس کا حاصل کرنا ہے پس وجود اقدس نبوی سے اس کو نہیں لے سکتے اور نہیں حاصل کر سکتے مگر وہ لوگ جو مطہر ہیں یعنی مطہرہ طہارت باطنیہ یعنی مصوم ہیں اور آیہ اِتِّمَاءُ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَیْذُ هَبْ عَنْکُمْ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرْکُمْ تَطْهِیرًا سے ثابت ہے کہ مطہرہ تطہیر الہی غیر اہل بیت رسالت اور کوئی نہیں۔

پس وجود اقدس نبوی سے کوئی شخص سوائے امام معصوم مس باطنی نہیں کر سکتا اور انہیں کو اتصال باطنی بلکہ اتحاد باطنی پیغمبر سے حاصل ہے کہ اصل ان کی ایک ہی ہے پس قرآن انہیں کے وجود میں ہے اسی واسطے توصیف امام حسین میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ **وَكُلُّ شَيْءٍ اَخْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ**۔ ہر ایک چیز کو ہم نے وجود امام حسین میں احصا کر دیا ہے۔ (نکت) یہاں احصا فرمایا ہے نہ عَدَدٌ وَتَعَدَّدٌ کیونکہ احصا اور عدد میں فرق ہے اور احصا احاطہ بر اعداد ہے وَ اَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا یعنی مقصود یہ ہے کہ وجود امام ظرف ہے ہر ایک شے کا اور کل اشیاء منطوق اسی واسطے **فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ** فرمایا ہے نہ کہ **لِ اِمَامٍ مُّبِينٍ** اسی کو احصا کا مفہوم مقتضی ہے۔ کیونکہ احصا سے ہر ایک شے موجود رہتی ہے۔ اس لئے کہ نعمت میں احصا ہر شے کے مقابل ایک کنکر یا سنگریزہ رکھے جانے کو کہتے ہیں بخلاف عدد کے کہ شمار کرتے چلے جاؤ۔ دوسرا آیا تو پہلا چلا گیا پس وجود امام حسین خزینہ موجودات و مادہ کائنات ہے مفسرین (امام حسین سے) لوح محفوظ مراد لیتے ہیں۔ مگر یہ بھی غلط محض ہے۔ کیونکہ لفظ امام لوح محفوظ کے لئے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر کہیں ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا۔

فَاِنَّ الْقُرْآنَ یُغَیِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کئی کئی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ اگر لوح محفوظ کو امام کہا جاتا تو وہ بھی قرآن میں موجود ہوتا۔ وَلَا رَطْبٌ وَلَا یَآسٌ اِلَّا فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ اس کا دعوئے ہے اور صحیح ہے۔ چنانچہ آنیوزیل میں امام حسین حضرت شعیب و حضرت صالح و پیغمبروں کو فرمایا ہے نہ لوح محفوظ کو تَحْمِلُ اِلَیَّامَا

مُسَبِّنٌ“تحقیق کہ وہ دونوں انہم میں ہیں۔

آیہ ”لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ سے ثابت کرتے ہیں کہ کتابت مس کتابت قرآن کو بلا طہارت یعنی وضو و غسل مس کرنا جائز نہیں ہے

لیکن ظاہر آیت اس پر دال نہیں کیونکہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس کتابتے مراد جو حضرت نبوی ہے۔ اور مس سے مراد باطنی مس نسبت مستند ہو سکتا ہے اس طرح پر کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ دو دلفظی جیسے لفظ زید جبکہ زبان سے ادا کریں۔ د وہر کتبی یعنی صورت مکتوبی زید۔ سوم۔ دو ذہنی یعنی زید کا وہ تصور جو کسی متصور کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ مطابق ہوتا ہے۔ دو خارجی یعنی کے۔ چھارہ۔ دو عینی جو دراصل زید ہے یعنی ایک شخص خاص جو اس نام سے موسوم ہے اور دو دلفظی دو خارجی پر دلالت کرتا ہے اور اس کو مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے اس کو ایک قسم کی نسبت و تعلق ہے مثلاً جب کہیں کہ زید کو بلا لاؤ تو اس شخص خاص کو بلا لائیں گے نہ اس آواز کو۔ اسی طرح جب حکم لکھتے ہیں کہ زید پر یہ دعوے ڈگری کیا گیا۔ تو اس شخص سے ڈگری وصول کی جاتی ہے۔ نہ کہ حرفوں یعنی (ز۔ ی۔ د) سے دلی ہذا القیاس غرض حکم دو دلفظی کتبی پر دو عینی خارجی جاری ہوتا ہے پس اس طرح سے قرآن شریف کے بھی چار وجود ہیں یلفظی مکتوبی ذہنی اور عینی اور اصل قرآن وہ ہے۔ جو قلب نبی پر نازل ہوا ہے اور وہی دو عینی ہے نہ دو دلفظی و مکتوبی ذہنی۔ ہاں باقیوں کو اس سے ایک قسم کی نسبت و تعلق اتحادی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ اس حقیقت قرآن کو سوائے مطہروں کے اور کوئی مس نہیں کر سکتا یعنی مس باطنی + پس چونکہ اس وجود مکتوبی (جو قابل مس ہے) کو بھی اس وجود حقیقی سے ایک قسم کا اتحاد ہے۔ لہذا بلا طہارت ظاہری مس کرنا جائز نہیں ہوگا۔

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اصنافی) لَا يَطْلُبُهُ عَلَى الدَّوْرِ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الْكَذِبِ ذَوَاتِ الْجَسَدِ
وَلَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْخَفِيَّةِ كَوْنُ نَفْسٍ بِمَعْنَى نَفْسٍ. وَفِي التَّهْذِيبِ عَنْ
الْكَاطِمِ. الْمُصْحَفُ لَا يَمْسُهُ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ وَلَا يَمْسُهُ خَطُّهُ (رخيطه) وَلَا تَعْلِقُهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ
يَقُولُ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَفِي الْإِحْتِجَاجِ، لَمَّا اسْتَحْلَفَ عُمَرُ سَأَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِمُ
الْقُرْآنُ فَيُخَرِّجُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ جُمْتَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي جُمْتُ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ
حَتَّى نَجْمَهُ عَلَيْهِ هَاهُنَا لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ إِنَّمَا جُمْتُ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ لَتَقُومَ

بہر حال یہ حقیقت قرآن و وجود نبی میں ہے اور اس سے امام کو اتنا نفی ہے پس وہ بھی نبی و امام کے ساتھ متحد ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے۔ لَنْ يَغْفِرَ قَاتِلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَقِي حَاشِيَةً ۖ الْمُهْبَةِ عَلَيْكَ وَلَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَمْ تَقُولُوا إِنَّمَا

جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَلَدُنِي عِنْدِي لَا يَمْتَنِعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَالْأَوْصِيَاءُ مِنْ وَلَدِي فَقَالَ عَمَّ فَهَلْ وَفَّتْ لِظَهَائِرِهِ مَعْلُومٌ قَالَ نَعْمُ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ مِنْ وَلَدِي يُظَاهِرُهُ

فَيُحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُنِي السُّنَّةُ بِهِ ۖ

أَقُولُ وَذِي الْحَقِّيقِي لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْمُعْتَنِينَ بِحُجُوزِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِذَا دَاوَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا تَفْسِيرًا وَالْآخَرُ تَأْوِيلًا (راستی)

صاحب صافی "لَا يَمْتَنِعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے اور لوح محفوظ پر سوائے ان مطہرین کے اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا جو کہ درات جسمانی سے پاک ہیں اور ظلمانی

نہیں بلکہ نورانی نفوس ہیں اور وہاں سے علم ان نفوس قدسیہ کے سوا اور کوئی نہیں لے سکتا یا کہ اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ لوگ جو حدیث پاک میں ریا و ضوا اور غسل ہوں، اور اس صورت میں یہ یعنی نبی ہو گئی معنی علم ہے کہ

بلا طہارت اس کو کس نہ کریں یہ پہلی صورت میں ضمیر غائب لوح کی طرف ارجع ہوئی اور دوسری صورت میں ان کی طرف) اور کتاب التہذیب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو

بلا طہارت نہ چھوؤ اور نہ جنابت کی حالت میں اور نہ اس کو لٹکاؤ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اس کو سوائے مطہرین اور کوئی مس نہیں کر سکتا اور احتجاج میں ہے کہ عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس نے علی سے سوال کیا کہ وہ اپنا جمع

کیا ہوا قرآن دیدیں تاکہ وہ اپنے درمیان اس کو رد و بدل کر لیں تو کہا کہ اے ابوالحسن اگر آپ وہ قرآن جو ابوبکر کے پاس لائے تھے لے آتے تو بہتر ہوتا تاکہ ہم سب ایک ہی قرآن پر جمع ہو جاتے آپ نے فرمایا یہاں

اب تو اس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو ابوبکر کے پاس اس لئے لایا تھا کہ تم پر محبت تمام ہو جائے اور روز قیامت یہ نہ کہو کہ "ہمیں اس کی خبر نہ تھی"۔ یا یہ کہو کہ اے علی تم ہمارے پاس یہ قرآن لائے نہیں کیونکہ وہ قرآن جو میرے

پاس ہے سوائے مطہر اور میری اولاد کے ائمہ کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس وقت عمر بن الخطاب نے کہا کہ کیا اس کے اظہار کیلئے کوئی وقت معین ہے۔ فرمایا۔ لاں۔ جب میری اولاد میں سے امام قائم ظہور کرے گا تو اس کو ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اسی کا پابند کرے گا۔ اور یہی سنت جاری ہوگی میں کہتا ہوں جس سے سانی کو ان دنوں معجزہ

کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دوز معنی مراد لئے جاسکتے ہیں یعنی اس کا علم لوح محفوظ سے سوائے مطہرین کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو بلا طہارت کے کوئی نہیں چھو سکتا یا یہ کہا جائے کہ ایک معنی اس کے تفسیر میں

ظاہر ہے کہ اس کتاب سے قرآن کا وجود مکتوبی بن الدنقین مرا نہیں ہے اور مقصود پندرہویں ہے کہ اس کتاب اللہ کو اپنے ہمراہ نہیں لجانا اس کو نہیں چھوٹے جانا ہوں۔

پس وہ کتاب وجود امام میں موجود ہے اور وجود امام برائے قیامت ضروری ہوگا یا نہیں

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۶۔ پتھر پر یا کاغذ کے صفحات پر اور نہ وہ آواز یعنی دھج دے جو ہمارے منہ سے نکلے ہے۔ نہ صورت ذہنیہ جو الفاظ قرآنی کے پڑھنے یا سننے سے کسی عالم کے ذہن میں آتی ہوگی۔ نہ خواہ کسی عالم میں ہو اور کسی بن میں ہو اور اسلئے قطعاً قرآن کا وجود یعنی اس وجود کے غیر ہوگا جو لوح محفوظ پر نقش ہوگا۔ اور یہ قطعاً نہ لوح محفوظ کے وجود سے مقدم ہوگا اور ان وجوہات کو اس سے نسبت اور ربط ہوگا اور جب یہ مسلم ہو کہ اس کے وجود کتب کو چھڑنا نامموزع ہے۔ اور اس طرح بحالت جنابت جو حالت جنابت خاصہ ہے جسکی تہاوت رت نہیں ہے مکرہ ہے اور بعض سورت کی حرام ہو تو یقیناً اس کے الفاظ اور نقوش سے اسکے معانی صلیہ کا کسی بن میں دنیا پاک دماغ و ذہن میں آنا منقہ ہوگا اور منہی عنہ اور جو عینی پر غیر طہرین کیلئے اطلاع پانا قطعاً محال ہوگا اور اس وجود حقیقی اور ظاہری کے لحاظ سے بلا شک شبہ سے مراد من معنی و باطنی ہوگی نہ اٹھ سے چھوٹا اور نہ بڑا جو عینی کا اس غیر طہر کیلئے جائز یا ممکن ہو تو پھر ان وجوہات کا اس وجود اصل وجود ہی نہیں ہے کیونکہ منقہ یا منہی عنہ ہوگا اولیٰ و ثانی منقہ ہے تو پھر یہاں اس نسبت کے لحاظ سے منہی عنہ ہونا کمال اصل منسوب الیہ کی حرمت پر منسوب میں باقی ہے۔ بنا بریں اگر مبارکہ کے کسی بھی معنی ہونگے کہ اس قرآن پاک کی حقیقت واقعہ پر غیر طہر اطلاع نہیں پاسکتا اور اس کے معانی بھی کسی ناپاک داغ اور ذہن میں نہیں آسکتے اور اس کے نقوش و خطوط کو غیر طہر نہیں چھو سکتا۔ اور اس کے سوا عزائم کی تہاوت غیر طہر جنب وغیرہ نہیں کرسکتا۔ اور عام سورت کا پر صفا مکرہ ہے۔ اور سات آیات کا استننا نسبت کیلئے اور تخفیف تکلیف کیلئے ہے۔ وَلَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْفًا اور یہ بھی اسلئے کہ وجود لفظی بظاہر بعد وجوہات ہو۔ اور اس کتاب عظیمہ اور قرآن کریم کی حقیقت اور لوح محفوظ اور کتاب کمزن کی حقیقت حقیقت روحانیہ محمدیہ سے کسی عالم اگر کسی اشار میں جدا نہیں ہو سکتی اور اس لئے قلب محمدی کے لوح محفوظ قرآنی ہونے میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا اور قلب محمدی سے قرآن لے کر اس پر اطلاع پانچکے لئے بلا شک شبہ طہارت واقعی کی ضرورت ہے اور وہ طہرین جو اس پر اطلاع میں نفس محمدی میں اور وہ علی و یازدہ امام انا و اولاد علی میں "بَلْ قَوْلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ تَوَاعِلْهُمْ" یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم ایک مکمل کتاب لکھ سکتے ہیں لیکن یہ حاشیہ اس کو متفق نہیں ہے یہاں سی قدر بیان کافی ہے اور ساری اکثر کتب میں اس کا مختصراً ذکر موجود ہے۔ حسبنا کتاب اللہ میں بھی اشارہ ہے اس لئے بالفعل ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ او تقضیل کی جائے۔ العاقل تکفیه الاشارہ۔ (مؤلف)

کو جز ادی جائے۔ ”یَوْمَ تَذْخُلُ أَكْثَرُ الْأَنْفُسِ بِمَا مِمْحَةً“

سوال جواب طلب از اہل علم | وجہ دیگر افضل ہے وجہ قرآن سے لیکن حروف نقوش

قرآن کو بلا وضوس کرنا ناجائز ہے۔ گنہ گنہ نے کبھی حکم نہیں دیا کہ بھکو بلا وضوس نہ کرو۔ اور جس وقت مجھ سے مصافحہ کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو بلکہ اعراب بے وضو بے غسل آتے تھے۔ اور حضرت سے مصافحہ کرتے تھے۔ پس کس واسطے حضرت نے حروف قرآنی کو بلا وضوس کرنے کو حرام قرار دیا۔ اور اپنے جسم قدس کیلئے ایسا نہ فرمایا؟

آیۃ اللہ و حجتہ اللہ | اثنائے وعظ میں ایک صاحب نے سرکار علامہ کو آیۃ اللہ کہہ دیا۔ اس پر سرکار علامہ نے فرمایا۔ ایسے الفاظ بلا تکلف استعمال

کرنے درست نہیں لفظ آیۃ اللہ مخصوص ہے پیغمبر و امام و اولیاء اللہ کے لئے کہ خدا فرماتا ہو ”اَنْجَلْنَا مَا وَاٰبَنَا آیۃً لِلْعَالَمِیْنَ“۔ ہم نے اس دم پر (مکہ کو) اور اس کے بیٹے (عیسیٰ) کو تمام عالم کے لئے ایک آیت قرار دیا ہے۔ پس جو حضرات لفظ آیت اللہ کو کسی عالم یا مولوی وغیرہ کے واسطے استعمال کرتے ہیں اگر آیت خاص مراد لیتے ہیں جو وجہ پیغمبر یا امام ہے تو اس معنی میں دوسرے کے لئے استعمال کفر ہے اور اگر مطلق آیت مراد ہے تو پھر اس کا استعمال کسی عالم یا مجتہد کیلئے نہ تو باعث فخر ہے اور نہ اس کی تعظیم و تکریم پر دال اس واسطے کہ اس معنی میں تو ہر ایک شے وجود آیت خدا ہے جسے کہ وجود سب بھی آیت خدا ہے۔ وہ بھی اپنے خالق و صانع پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ وہی اس کو زندہ رکھتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ بلکہ ذرہ ذرہ خدا کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی قدرت و حکمت کی آیت و نشانی ہے۔ اس طرح لفظ حجتہ اللہ بھی ہر کس و ناکس کے لئے استعمال کرنا درست نہیں البتہ عالم حقیقی و واقعی کے لئے متاخرین نے اس کو جائز جانا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سبحان بن یعقوب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم زمانہ غیبت میں کیا کریں۔ تحریر فرمایا کہ ہمارے راویان اخبار سے دریافت کرو۔ جو ہمارے احکام کے عارف ہوں اور حلال و حرام پر نظر رکھتے ہوں۔ کیونکہ وہ ہماری طرف سے حجۃ ہیں لوگوں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حجت ایسے علماء کے واسطے استعمال کر سکے ہیں۔ جو حرام و حلال سے پورے طور سے واقف ہوں۔ اور اخبار اہل بیت کے راوی۔ نہ کہ ظن و قیاس و رائے پر عمل کرنے والے اور وہ بھی باضانت یعنی حجۃ الاسلام وغیرہ نہ حجت مطلق یا حجۃ اللہ کہ یہ خاص

ہے امام علیہ السلام کے لئے بعض متاخرین نے لفظ آیت السد کو بھی ایسے اشخاص کا لالچینہ و کامل العلم کے واسطے جائز جانا ہے۔ مگر آیت اللہ فی العلین بجز پیغمبر یا امام کے اور کسی کے واسطے کسی وقت اور کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعالمین نذیر اسے ثابت ہے کہ حجة اللہ فی العالمین وایۃ اللہ فی العالمین امام اد پیغمبر ہی ہے۔ غرض ایسے الفاظ کے استعمال میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ مؤلف

صفات مشترکہ نبی و امام آیۃ مجیدہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الشَّرُّ سَوْلَ عَلَيْكُمْ

شہید (اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید ہے) میں امت وسط سے مراد امام ہے نہ کہ تمام امت۔ دوسری آیت اسیر بالصرحت وال ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ يَتَّبِعُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكونَ الشَّرُّ سَوْلَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَوْ تَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس آیت میں بارہ دلیل وجود امام پر موجود ہیں۔ اس آیت میں خطاب ذریت حضرت ابراہیم کی اس امت مسلمہ سے ہے جس کی حضرت نے دعا کی تھی۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (الحق) اور سابق میں ثابت کیا گیا کہ وہ امت مسلمہ پیغمبر و نفس پیغمبر یعنی علی ہے۔ جو مسلمان باسلام نبوتی تھے۔ بالفطرۃ اور ایک آن واحد کے واسطے شرک نہیں کیا۔ اسی واسطے حضرت علی کو مسلمان کہہ کر اللہ وجہ کہتے ہیں۔ حضرت کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ اور اسی واسطے اس آیت میں لفظ آمَنُوا آیا ہے اسلما نہیں کیونکہ مسلم پہلے ہی تھے۔ انہیں کو حضرت ابراہیم نے مسلمان و امت مسلمہ کہا ہے اور یہی شہید علی الناس میں شہدا علی الناس علم اور نام امت محمدی بھی نہیں ہو سکتی (بعض مفسرین لاہور نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ سے مراد کفار و اولاد حضرت ابراہیم ہیں جو حضرت رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے لاجول ولا قوۃ الا باللہ پس ہرزلمے میں ایک شہید کا وجود ضروری ہے اور وہ امام وقت ہے۔ لازم ہے کہ تاقیام قیامت امام موجود رہے۔ اور آیہ ذیل اس کی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس امت کو اپنی ذریت

میں ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے جس کی بابت خدا خبر دیتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ یعنی اس کو آپ کے کلمہ باقیہ قرار دیا اپنی اولاد میں، آیت مذکورہ کے بارہ براہین میں سے یہاں ایک براہین کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جو جہاد حق جہاد ہے جو اللہ کے واسطے ہے۔ یعنی جہاد کرو راہ خدا میں حق جہاد کہ جس کا تمہیں اسی کام کے واسطے انتخاب کیا ہے۔ اور چن لیا ہے اور یہ حق جہاد براہ خدا حضرت ابراہیم کا کام تھا کہ اڈل اول یہ جہاد انہی نے کیا کہ بتوں کو توڑا اور خانہ خستہ بنا کر کیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ تم خانہ خدا کو پاک کرو: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ میرے گھر کو طہیف کرنے والوں عبادت گزاروں اور راہ گزین مساجدین کے لئے پاک کرو۔

حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا۔ وقت نزول آیہ بعد از بعثت و قبل از ہجرت جبکہ حضرت غوثی مرتبت شعب ابی طالب میں محصور تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیا کہ کعبہ میں گئے اور بتوں کو توڑا بعد فتح مکہ دوبارہ توڑے گئے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دور و زو پو شیدہ رہے ابو جہل نے جب بتوں کو دیکھا تو کہا یہ کام سوائے مسیح آنکھوں والے (حضرت علی) کے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی۔ یہ جس کی امت سلسلہ متبع رہی۔ افسوس ہے کہ لوگ ملت کے معنی بھی نہیں جانتے اور سنت و ملت میں فرق نہیں کر سکتے۔ "ملت" کیش ہے۔ اور سنت چند مرتبہ عمل کرنے سے ثابت ہوتی ہے اور ان دونوں میں عموم مخصوص میں وجہ کی نسبت ہی غرض حق جہاد فی سبیل اللہ پیغمبر یا امام ہی ادا کر سکتا ہے اور یہی اس کا خاص فرض ہے پس آیہ مجیدہ میں جَاهِدُوا فِي اللَّهِ کے مصداق آئمہ ہی ہیں جو امت سلسلہ ذریت ابراہیم ہیں۔

شہید دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اول یعنی حضور۔ دوم یعنی علم، اور اسی سے شاہد ہے اور جب بمعنی حضور ہوتا۔ وہ مفعول بہ کی طرف متعدی ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ

فرق شاہد و شہید
بعبارت دیگر

أَشْهَدُوا خَلَقَهُم لِيَشْهَدُوا وَمَنْفَعٌ لَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرُومَ أَشْهَدُوا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ الْقُسُومَ" اور نہیں حاضر کیا میں نے ان کو زمین آسمان کی خلقت کے وقت اور نہ خود ان کے نفسوں کی خلقت کے وقت اور اسی سے شہید ہے۔ فَالْأَشْهَادُ لَشَيْءٍ مِّنْ خَضِرٍ عِنْدَ صُورَةَ ذَلِكَ الشَّيْءِ. وَالشَّهِيدُ هُوَ الْقُوَّةُ الَّتِي يَأْتِيهَا قِيَمَةُ الشُّهُودِ وَالْحُضُورُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَفَارِقَةً أَوْ جَسَمَانِيَّةً یعنی شاہد کسی

شے کا وہ ہے جس کے سامنے اس شے کی صورت موجود ہو اور شہید وہ تو ہے جس کے ذریعہ سے شہود و حضور واقع ہوتا ہے۔ خواہ وہ مجبور ہو یا مادی پس بعد معلوم ہونے معنی شہید جاننا چاہیے کہ شہید کبھی تو ذاتِ شے میں داخل اور اس کا مفہوم ہوتا ہے یعنی وجود میں ذات سے مباہن نہیں ہوتا۔ لکھولہ تعالیٰ وجاءت کل نفس منھا سائق و شہید۔ کیونکہ سائق سے مراد قوتِ عملیہ محرکہ ہے۔ اور شہید سے مراد قوتِ مدرکہ علیہ ہے اور ہر ایک نفس میں یہ دونوں قوتیں موجود ہیں لیکن بلحاظ نقص و کمال شرافت و خست۔ علو و دنا نت مراتب مختلفہ متفاوۃ رکھتے ہیں۔ اور کبھی سائق ذاتِ شے سے مباہن ہوتا ہے جیسے کہ شیطان سائقِ نفس ہے۔ بجانبِ نار۔ اور کبھی شہید مباہن از ذاتِ شے ہوتا ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام بلحاظ اپنی امتوں کے اور ائمہ بالقیاس اپنے اتباع و اشیاع کے کیونکہ وہ بمنزلِ قوتِ ادراکیہ ہیں۔ اذلا علم ولا شہادۃ للاتباع بمآہو تابع الا بعلم الامام و شہادۃ۔ یعنی تابع کے لئے بحیثیت تابع ہونے کے نہ علم پر نہ شہادت الا علم و شہادت امام پس ہر ایک نبی و امام اپنی قوم پر شہید ہے اور آنحضرت صلعم چونکہ امامِ الامۃ و مرکزِ دائرۃ نبوت ہیں۔ تمام انبیاء و ائمہ پر شہید ہیں۔ اس لئے سب آپ کے مقتدی اور آپ کے قدم بقدم چلنے والے اور اپنے مقامات و مدارج میں آنحضرت کے تابع اور وہ سب کے سب روز قیامت آپ کے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ اور اسی پر یہ آیت شاہد ہے کہ اذاجئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علیٰ ہولاء شہیداً۔ کیونکہ ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر ایک امت کے شہید کو لائیں گے اور تجھ کو تمام شہیدوں پر شہید قرار دیں گے۔ فاعلم۔

غرض شاہد کے لئے حضور لازمی نہیں ہے۔ برخلاف شہید کے کہ وہ احاطہ و حضور رکھتا ہے اور حضور و غیاب جسمانی۔ خواب و بیداری۔ قرب و بعد اس کے لئے مسابجا ہے۔ وہ ہر وقت ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور یہ مخصوص ہے خدا و نبی و امام کے لئے چنانچہ حدیث بخاری اس کی خبر دیتی ہے کہ حضرت نے فرمایا: "تتناہر علیٰ ولاینا ہر قلبی" میری آنکھ سوئی ہے دل نہیں سوتا۔ منقول ہے کہ حضرت خواب سے بیدار ہو کر بلا وضو ہی نماز پڑھ لیتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا آپ نے یہ جواب دیا کہ ہماری آنکھ سوئی ہے مگر قلب بیدار رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے: "نحن معاشرا لانبیاء و انما

الْعَيْنِ وَلَا يَسْمَعُ الْقَلْبُ“ ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوئی ہیں اور قلب بیدار رہتے ہیں یعنی ہماری طرح سے وہ سوتے ہیں۔ بے خبر و غافل نہیں ہوتے۔ اگر اسی طرح غافل ہو جائیں تو شہید علی الناس کس طرح رہیں گے پس خواہ اس جگہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مگر اس کو دیکھتے ہیں پہاڑ و رخت وغیرہ ان کی نظروں کے حجب و مانع نہیں ہوتے اور شاہد کے واسطے حضور اور شہر و ضروری ہے۔ اسی واسطے براہِ ان یوسف نے وقت شہادت سرقہ ما شہدنا الا بما علمنا کہا کہ ہم نے وہی شہادت دی ہے جس کا ہمیں علم ہے۔ ما دأینا نہیں کہا کہ ہم نے وہی بیان کیا ہے جو دیکھا ہے کیونکہ وہ شہید نہ تھے اور اعطاء نہ رکھتے تھے بہر حال ہر زمانہ میں وجود امام ضروری ہے جو شہید علی الناس ہوتا ہے اور وہ ذریت ابراہیمیتہ اولاد پیغمبر سے ہوگا۔ اگر کوئی اور شخص اس خاندان کے سوا دعویٰ امامت کرے تو جھوٹا ہے ۛ

لَعَنَ اللَّهُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَحْنُ الْأُمَّةُ الْوَسْطَى وَتَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَحَقَّتْ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا نَاعِلِي بِهِ يَقُولُ لِي كُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَرَسُولُ اللَّهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَتَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَحَقَّتْ فِي أَرْضِهِ نَعْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ السَّرُّسُورُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (وَقَالَ الْكَافِي) عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ كَلَيْفَ إِذْ اجْتَمَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى هَذِهِ شَهِيدًا تَزَلُّ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَلَصَتْ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهُمْ إِمَامٌ مِمَّنْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ وَمُحَمَّدٌ شَاهِدٌ عَلَيْنَا.

اَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا الْأَيْبِ. عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْنُ الْأُمَّةُ الْوَسْطَى وَتَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَحُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ قُلْتُ رَأَيْتُ نَحْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِلَّةً أَيْبَكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ سَمِعَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا إِلَيْكُمْ السَّرُّسُورُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَا نَاعِلِي خَاصَّةً فَرَسُولُ اللَّهِ الشَّهِيدُ عَلَيْنَا بِمَا بَلَّغْنَا عَنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَتَحْنُ الشُّهُدَاءُ عَلَى النَّاسِ فَعَنْ صَدَقَ صَدَقْنَا هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَذَبَ كَذَبْنَا هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رَابِعٌ مَحْذُورٌ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ رَابِعٌ، كَمْ تَحْتِ
میں حضرت باقر العلم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی امت وسط اور خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر شہید اور اس کی نین میں اس کی محبت ہیں۔ اور جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے مراد ہم ہیں

ایک عالم بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایام محرم میں شہید شہید نہیں ہوں کیونکہ ان ایام میں تمام کو شہیدہ زمان عجل اللہ ظہورہ کرب و بلا کی طرف منعطف ہے کیونکہ جب ہم لوگ ان واقعات ہائلہ

بھی حاشیہ ص ۱۲۱ پس رسول اللہ پیر شہید ہیں اور ہم خدا کی طرف سے اس کی خلقت پر شہید ہیں اور اس کی حجت میں ہماری شان میں ختم فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَافِي میں صادقی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے کیف اذ اجتمعنا من کل امة بشہیدین وجنابا علی ہولاء شہید کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت خصوصیت امت محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ انہیں ہم میں سے ایک نہ ایک امام ہر قرن میں موجود ہے جو ان پر شہید ہے اور محمد رسول اللہ ہم آئمہ پر شہید ہیں اور اس طرح آیت مذکورہ صدر و کذلک جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا الایہ کی ذیل میں فرمایا ہے کہ ہم ہی امت وسطی ہیں۔ ہم ہی خدا کی طرف اس کی مخلوق پر شہید ہیں اور اس کی زمین پر اس کی حجت میں۔ راوی کہتا ہے کہ میرے عرض کیا پھر حجت ابیکم ابراہیم (الایہ) سے کیا مراد ہے۔ فرمایا اس سے خاص ہم ہی مراد ہیں یعنی ہم ہی امت مسلمہ میں ہمارا ہی نام ہمارے جدا براہیم نے مسلم رکھا ہے۔ اور ہمارا ہی اس قرآن اور پہلی کتب میں ذکر ہے۔ ہم ہی شہید علی الخلیف ہیں پس رسول تبلیغ رسالت میں ہم پر شہید ہیں اور ہم لوگوں پر شہید ہیں پس جو پہلے ہم اس کی روز قیامت تصدیق کریں گے اور چھوڑا ہے روز قیامت اس کی تکذیب کریں گے اور اسی طرح آیت مبارکہ قل اعلموا خیر الی اللہ عملکم و رسولہ والمؤمنون (الحج) (یعنی عمل کر دو کہ خدا تمہارے اعمال کو ہمیشہ دیکھتا ہے اور اس کا رسول اور مومنین دیکھتے ہیں) کے ذیل میں حضرت صادق آل محمد علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ میں والمؤمنون سے ختم ہمیں مراد دیا ہے اور رسول اللہ کی طرح ہم اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں نیز اسی جناب سے حضرت کاظم علیہ السلام کی ولادت کے ذکر میں خصائص ولادت امام برحق کے ذیل میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ عزوجل اذ اراد ان یخلق الامم من الامم بعث ملکاً فاحد شریبہ من تحت العرش ودفعها الی الامم فشر بها فیکلت فی الشجر اربعین یوماً لا یسمعون کلاماً ثم ینزل علیہم الیہ فاذا اضعفت امة بعث اللہ الیہ الملک الذی اخذ الشریة فکتب علی خصمہ الایمن ثم کلمہ ربک جیداً قاصداً وعدلاً لا یمیل بکلماتہ فاذا قام بهذا الا امر نعم اللہ لہ فکل بلدہ منا دارینظر بہ الی اعمال العباد ۛ

اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کہ امام کو امام سے خلق کرے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ تحت عرش سے ایک گھوٹ (بانی) کا لیتا ہے۔ امام کو دیتا ہے۔ اس سے امام بنتا ہے اور جب وہ رحمت میں جاتا ہے تو چالیس دن تک کچھ نہیں سنتا۔ جب چالیس دن تمام ہو جاتے ہیں تو وہ آواز سننے لگتا ہے۔ اور جب

کو بہا پریشان کر مضطرب و بے قرار ہو جاتے ہیں تو امام زمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ان واقعات کو عیاناً دیکھتے ہیں ان کیلئے کوئی حلیہ و مانع نہیں۔ تمام منظران کے پیش نظر ہے۔ ان کی کیا حالت

بقیہ حاشیہ مسئلہ وضع حل ہوتا ہے تو وہی فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس بچے کے داہنے شانہ پر لکھتا ہے تمت کلمۃ ربک جہذا وعد لا لمبتدین لکلمۃ ربک۔ یہ کلمۃ اللہ صدق و عدل کے ساتھ درجہ تمام کو پہنچا دو کلمات لکھ کر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور جب وہ امام ناطق ظاہر ہوتا ہے تو ہر شہر میں ایک منارہ لگا کر اس کے لئے بلند کیا جاتا ہے جس میں وہ اعمال عباد کو دیکھتا ہے۔ یہ روایت یونس بن ظبیان سے ہے اور روایت ابو بصیر میں یوں ہے۔ کہ جب وہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو حیوان نام فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ دائیں شانہ پر لکھتا ہے تمت کلمۃ ربک الاولیٰ اور جب وقت متولد ہوتا ہے تو سر آسمان کی طرف بلند کرنا ہے اور اقمہ زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ پس ایک منادی زیر عرش سے من جانب اللہ اس امام اور اس کے والد ماجد کا نام لے کر ندا دیتا ہے۔ ثابت و مستقیم رہو کہ ایک اعظم کے لئے میں نے تجھے خلق کیا ہے تو میری برگزیدہ مخلوق ہے میرا رازدان میرے علم کا خزانہ میری وحی کا امین اور میری زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ تیرے ادنیٰ سے دوستوں کے لئے میں نے اپنی رحمت کو واجب کر دیا ہے اور اپنی جنت کو بخش دیا ہے اور اپنے قرب کو حلال کر دیا ہے۔ تجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو سخت عذاب کر دوں گا۔ اگرچہ دنیا میں ان کو وسعت رزق کیوں نہ دوں۔ جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو امام جواب دیتا ہے اور کہتا ہے شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِاَلْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ علم وین و آخرین اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور اس وقت سے شب قدر میں زیارت راجہ القدس کا مستحق ہو جاتا ہے رت نزل الملائکۃ والروح فیہا یا ذن ربہم من کل اُصْب

یونس بن ظبیان کی ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے رُفِعَ لَهُ عَمُودٌ مِنْ تَوْرِ مَابَیْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بِرُحْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ یعنی اس کے لئے مابین زمین و آسمان ایک عمود نو نصب کیا جاتا ہے جس سے مغرب و مشرق تک تمام اشیا کو دیکھتا ہے۔ اور ابن مسکان کی روایت میں۔ رُفِعَ لَهُ مَنَارٌ یُبْصِرُ بِہِ اَعْمَالَ الْعِبَادِ۔ ایک روایت میں ہے جُعِلَ لَهُ مِصْبَحٌ مِنْ تَوْرِ عَرَفَ بِہِ الصَّیِّئِ وَیُرِیْ بِہِ سَائِرَ الْاَعْمَالِ اس مضمون کی روایات بکثرت ہیں جو معنوی حیثیت سے حد تو اتار کر پہنچی ہوئی ہیں۔

ہوگی۔ بلاشبہ آج کل اُن کی تمام توجہ اپنے جد بزرگوار کی طرف متوجہ ہے کہ خود حضرت زیارت
ناجیہ میں فرماتے ہیں: ۱۵۱۵ ہ یا جد اہ وَلَئِنْ أَخَّرْتَنِی الدُّهُورَ وَعَاقِبَتَنِی عَرْنُ
نَهْرِكَ الْمَقْدَرُ دَوْلَمَ اُكْرِهَنَّ حَادِیْكَ مُعَاوِیَا وَلَمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعِدَاوَةَ مُنَا صِبَا فَا
تَدْبِثُكَ صِبَا حَا وَصَسَا اُولَا بَلِیْنَ لَكَ بِذَلِ الدُّمُوعِ دَمَارَا حِیْ اے جد بزرگوار اگرچہ
زمانوں نے مجھے تاخیر میں ڈالا اور تقدیر آپ کی نصرت اسوقت مجھے عاق اور مانع ہوئی اور میں آپ
کے دشمنوں سے جدال و قتال نہ کر سکا، اور آپ کے قاتلوں اور مخالفوں سے مقابلہ نہ کر سکا (لیکن)
اے جد بزرگوار اب میں سچ و شام آپ پر بآواز بلند گریہ و بکا کرتا ہوں اور اب میں آپ کے
لئے اشکوں کے عوض خون روتا ہوں۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

موعظہ پنجم

۶ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالتَّحْرِیْمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

تفاوت انواع موجودات
اور اُس کی علت

ہے کہ انواع موجودات مختلف درجات رکھتی ہیں خواہما وہی نباتات و حیوان نباتات

رفیقہ حاشیہ ۱۱۴ اور اگرچہ بعض بعض الفاظ میں اختلاف ہے لیکن معنی ایک ہیں اور ان آیات شہادت کے ساتھ
ان روایات کو ملانے سے واضح ہو کہ امام شہید ہے اور امام افعال عباد کو دیکھتا ہو اور اس صورت میں شہید کے سینے
حاضر و ناظر ہوئے اور اس کی نریہ تصریح موعظے ضمن میں آئندہ بھی آئیگی۔ تشریح میں کی خاطر ہم نے پہلے چند
اقوال معصومین درج کر دیے ہیں تاکہ موجب بعیرت ہوں بعض ہم شہادت کا جواب ہم کتاب کشف الاسرار میں لکھ چکے
ہیں اہل تحقیق وہاں سے مطالعہ فرمائیں یہاں حاشیہ میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اور شہید کی
شان سمجھنے کیلئے اسی قدر اشارات کافی ہیں واللہ اعلم باسرار الدیاء + مؤلف

میں پیشہ مختلف درجہ ہیں بعض ایسی ہیں جو ایک دو روز میں ہی خشک ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ایک یا دو ماہ بعد بعض اپنے موسم تک باقی رہتی ہیں۔ اور پھر خشک ہو کر فنا ہو جاتی ہیں اور بعض کئی کئی برس تک باقی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں برس قائم و باقی رہتے ہیں۔ اور اس وقت دس ہزار سال عمر کے درخت دنیا میں موجود ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ باوجود جسم ہونے کے بھی سخت سردی و برف وغیرہ کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بعض باوجود نہایت نازک میل ہونے کے موسم سرما میں اسی طرح باقی رہتے ہیں پس اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بظاہر حکم کیا جائے تو غلط ہوگا عقل ظاہر میں ان میں کبھی صحیح حکم نہیں کر سکتی۔ کہ دکی میل نہایت نازک ہوتی ہے کہ ذرا ہلنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے اس نازک میل میں ایک ایک کدو میں آئین سیر کا لگتا ہے اور ایسا سخت مضبوط ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاقو سے نہیں کٹتا، اگر کدو کو توڑ کر اور میل سے علیحدہ کر کے ایسے شخص کو دکھلایا جائے جو اس سے واقف نہیں ہے اور کہا جائے کہ پھیل اس نازک میل سے پیدا ہوا ہے اور نکلا ہے تو وہ اس کے ظاہر پر نظر کر کے یہی کہیگا کہ بالکل غلط ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو کبھی یقین نہ آئیگا کہ یہ کدو اس نازک میل سے نکلا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نظر کر کے حکم کر رہا ہے لیکن جو شخص اس کی حقیقت سے واقف ہے اس کو ذرا بھی شبہ نہ ہوگا غرض حسب ظاہر حکم کرنا غلطی ہے موجودات عالم کی قوتوں اور ان کی بقا و نشوونما کا یہ فرق ظاہری جسمات و مادیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ باطنی قوت پر موقوف ہے جس میں وہ قوت زیادہ ہے۔ زیادہ دیر باقی رہتا ہے اور سردی و گرمی و ہوا کے صدمات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جس میں قوت کم ہے وہ کم باقی رہتا ہے اور صدمات ارضی و سماوی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہر حال یہ نقص و کمالات قوت باطنی کا نتیجہ و اثر ہے نہ کہ ظاہری جسمات وغیرہ کا۔

(حکایت) دو طالب علم عراق سے تحصیل علوم کر کے اپنے وطن مجارہ کو واپس جا رہے تھے۔ ایک ان میں کسن، لاغراد قصیر القامت تھا۔ اور لباس بھی معمولی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا کبیرالنسن بطویل القامت۔ اور جسم تھا۔ اور جبہ، عبا، تبا، عمامہ کفش وغیرہ سے گد استہ۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے نے کہا۔ تم اتنے دنوں عراق میں رہے مگر کچھ نہ

کیا۔ وطن پہنچے۔ تو تہاری کچھ عزت نہ ہوگی۔ لوگ جب میری عبا قبا۔ جید و دستار۔ اور ڈاڑھی اور اس جسم کو دیکھیں گے میری عزت و توقیر و تعظیم کریں گے۔ اور بڑا عالم سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی پوچھنا بھی نہیں چھوٹے نے ایک حکایت بیان کی کہ جناب عالی ایک درخت مدت سے ایک جگہ میں کھڑا تھا۔ اس کے نیچے سے ایک بیل اُگی اور تین ماہ کے عرصہ میں درخت کی چوٹی سے بلند ہو گئی۔ اور درخت سے کہنے لگی کہ میں تین ماہ میں اتنی بڑھ گئی۔ اور تو اتنی مدت سے یہاں کھڑا ہے۔ مگر کچھ ترقی نہیں کی۔ درخت نے جواب دیا جب ہو چلیگی اور برف پڑے گی۔ ترقی معلوم ہو جائیگی۔ سو جناب عالی جب آپ سے کوئی علمی سوال کیا جائے گا اس وقت آپ کی قلعی کھل جائیگی بزرگی بقول است نہ سال و نہ بر باس۔ صورت علماء و دلیل علم نہیں۔ اسی طرح صورت ظاہری جسمانی دلیل اصل کمال انصافیت نہیں۔

بہر حال اسی طرح سے انسان بھی بیشمار مختلف درجے رکھتے ہیں اور ہر ایک عہد بار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف و متفاوت ہوتے ہیں بعض باعتبار جسمات بہت لاغر ہوتے ہیں۔ مگر قوت و طاقت میں حیموں سے زیادہ بعض معمولی حادثے کی برداشت نہیں کر سکتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ ان پر کتنے ہی مصائب نازل ہوں مضطرب نہیں ہوتے و علیٰ ہذا القیاس۔

تحمل انبیاء علیہم السلام | انبیاء اگرچہ صورت بشری میں ہوتے ہیں مگر مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ تحمل دیکھتے حضرت ابراہیم سولہ برس کے سن میں غزوہ کے مقابلہ پر آتے ہیں جو خدائی کا دعوے کرتا ہے بتوں کو توڑتے ہیں۔ ذرا خائف اور ہراساں نہیں ہوتے نہ بھاگتے ہیں نہ چھپتے ہیں۔ بلکہ کمال استقلال سے قوم کو جواب دیتے ہیں۔ **فَاسْتَلَوْا مُخْرَجًا كَأَنُورًا يَنْطَعُونَ** یعنی اگر بُت کلام کر سکتے ہیں تو ہمیں سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑ کر فنا کر دیا ہے بعض نا فہم اس مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ حضرت نے غزوہ بابل بھوٹ کہا۔ بلکہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تمام عمر میں تین دفعہ بھوٹ کہا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے۔ بھوٹ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا استدلال و احتجاج ہے اس کا تھم کہیں چنانچہ وہ ایسے لاجواب ساکت ہوتے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور سخت شرمندہ ہوئے (والتفصیل فی مقامہ)

نیز کمال قوت قلب غزوہ کی مباحثہ کیا۔ اول دلیل جدلی سے اس کو ملزم کیا! دیکھو برہان

میں پیشمار مختلف درجہ ہیں بعض ایسی ہیں جو ایک دو روز میں ہی خشک ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ایک یا دو ماہ بعد بعض اپنے موسم تک باقی رہتی ہیں۔ اور پھر خشک ہو کر فنا ہو جاتی ہیں اور بعض کئی برس تک باقی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں برس قائم و باقی رہتے ہیں۔ اور اس وقت دس ہزار میل عمر کے درخت دنیا میں موجود ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ باوجود عظیم ہونے کے بھی سخت سردی و برف وغیرہ کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بعض باوجود نہایت نازک میل ہونے کے موسم سرد میں اسی طرح باقی رہتے ہیں پس اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بظاہر حکم کیا جائے تو غلط ہوگا عقل ظاہر میں ان میں کبھی صحیح حکم نہیں کر سکتی۔ کہ دیکھی میل نہایت نازک ہوتی ہے کہ ذرا بلنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے اس نازک میل میں ایک ایک کدو پیل بین سیر کا لگتا ہے اور ایسا سخت مضبوط ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاقو سے نہیں کٹتا، اگر کدو کو توڑ کر اور پیل سے علیحدہ کر کے ایسے شخص کو دکھلایا جائے جو اس سے واقف نہیں ہے اور کہا جائے کہ پھیل اس نازک میل سے پیدا ہوا ہے اور نکلا ہے تو وہ اس کے ظاہر پر نظر کر کے یہی کہیگا کہ بالکل غلط ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو کبھی یقین نہ آئیگا کہ یہ کدو اس نازک میل سے نکلا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نظر کر کے حکم کر رہا ہے لیکن جو شخص اس کی حقیقت سے واقف ہے اس کو ذرا بھی شبہ نہ ہوگا غرض حسب ظاہر حکم کرنا غلطی ہے۔ موجودات عالم کی قوتوں اور ان کی بقا و نشوونما کا یہ فرق ظاہری جسامت و مادیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ باطنی قوت پر موقوف ہے جس میں وہ قوت زیادہ ہے۔ زیادہ دیر باقی رہتا ہے اور سردی و گرمی دہوا کے صدقات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جس میں قوت کم ہے وہ کم باقی رہتا ہے اور صدقات ارضی و سماوی کو برداشت نہیں کر سکتا بہر حال نقص و کمال قوت باطنی کا نتیجہ وارث ہے نہ کہ ظاہری جسامت وغیرہ کا۔

(حکایت) دو طالب علم عراق عرب سے تحصیل علوم کر کے اپنے وطن حجاز کو واپس جا رہے تھے۔ ایک ان میں کسن، لاغر اور قصیر القامت تھا۔ اور لباس بھی معمولی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا کبیر السن۔ طویل القامت۔ ادبیم تھا۔ اور جبہ، عبا، قبا، علماء کفش وغیرہ سے گداستہ۔ دونوں ہیں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے نے کہا۔ تم اتنے دنوں عراق میں رہے ہو کچھ نہ

کیا۔ وطن پہنچے۔ تو تہاری کچھ عزت نہ ہوگی۔ لوگ جب میری عبا قبا جیہ و دستار۔ اور ڈاڑھی اور اس جسم کو دیکھیں گے میری عزت و توقیر و تعظیم کریں گے۔ اور بڑا عالم سمجھیں گے اور تمہیں کوئی پوچھنا بھی نہیں چھوٹے نے ایک حکایت بیان کی کہ جناب عالی ایک درخت مدت سے ایک جگہ میں کھڑا تھا۔ اس کے نیچے سے ایک بیل اُگی اور تین ماہ کے عرصہ میں درخت کی چوٹی سے بلند ہو گئی۔ اور درخت سے کہنے لگی کہ میں تین ماہ میں اتنی بڑی ہوئی۔ اور تو اتنی مدت سے یہاں کھڑا ہے مگر کچھ ترقی نہیں کی۔ درخت نے جواب دیا جب ہو چلی گی اور برف پڑے گی۔ ترقی معلوم ہو جائی گی۔ سو جناب عالی جب آپ سے کوئی علمی سوال کیا جائے گا اس وقت آپ کی قلعی کھل جائی گی بزرگی بقول است نہ سال و نہ رباس صورت علماء دلیل علم نہیں۔ اسی طرح صورت ظاہری جسمانی دلیل اصل کمال و فضیلت نہیں۔

بہر حال اسی طرح سے انسان بھی ہیشمار مختلف درجے رکھتے ہیں اور ہر ایک عہد بار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف و متفاوت ہوتے ہیں بعض باعتبار جسمانیست بہت لاغر ہوتے ہیں۔ مگر قوت و طاقت میں جیموں سے زیادہ بعض معمولی حادثے کی برداشت نہیں کر سکتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ ان پر کتنے ہی مصائب نازل ہوں مضطرب نہیں ہوتے و علیٰ ہذا القیاس۔

تحمل انبیاء علیہم السلام | انبیاء اگرچہ صورت بشری میں ہوتے ہیں مگر مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ تحمل دیکھئے حضرت ابراہیم سولہ برس کے سن میں غزوہ کے مقابلہ پر آتے ہیں جو خدائی کا دعوے کرتا ہے بتوں کو توڑتے ہیں۔ ذرا خائف اور ہراساں نہیں ہوتے نہ بھاگتے ہیں نہ چھپتے ہیں۔ بلکہ کمال استقلال سے قوم کو جواب دیتے ہیں۔ **فَاسْتَلَوْا فَمُرَّانَ كَاوُؤًا يَنْطِقُونَ** یعنی اگر بت کلام کر سکتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑ کر فنا کر دیا ہے بعض نا فہم اس مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضرت نے نعوذ باللہ جھوٹ کہا۔ بلکہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تمام عمر میں تین دفعہ جھوٹ کہا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا استدلال احتجاج ہے اسکاٹ خصم کیلئے چنانچہ وہ ایسے لاجواب ساکت ہوئے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور سخت شرمندہ ہوئے **روالمقصیل فی مقامہ**

نیز بحال قوت قلب غزوہ کی مباحثہ کیا۔ اول دلیل جدلی سے اس کو ملزم کیا! دیکھو برہان

واقعی سے قُبْحَتِ الَّذِي كَفَرًا“ وہ کافر حیران و لا جواب رہ گیا۔ اسی واسطے خدا فرماتا ہے۔
 ”لَا يَخَافُ الَّذِينَ اٰلَمْ يَسْأَلُوْهُ“ انبیاء میرے پاس کچھ خوف نہیں کرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے
 بعض آیات سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء سے خوف ظاہر ہوا ہے
رفع اشتباہ جیسا کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں۔ وفردت منکھلا خفتک بمعنی میں نے

تم سے ڈر کر تم سے فرار کیا۔ لہذا اس آیت اور پہلی آیت میں بظاہر منافات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت
 موسیٰ جیسے بنی فرعونوں سے ڈرے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ خوف آیات الہی سے تھا نہ
 کہ فرعونوں سے۔ دوم۔ یہ کہ قبل بعثت تھا یعنی جبکہ آپ کو اظہار نبوت اور مقابلہ کی اجازت
 نہ ملی تھی اور یہی وجہ حضرت ختمی مرتبت اور جناب ولایت مآب کے بت توڑنے کے بعد شعب ابیہط
 میں پوشیدہ رہنے کی ہے نہ کہ ابوجہل یا دیگر مشرکین مکہ کے خوف سے چھپے تھے چنانچہ منقول ہے
 کہ جب ابوجہل نے بتوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوطالب سے کہا کہ یہ کام سولے تمہارے
 بیٹے سرخ چشم علیؑ کے اور کسی کا نہیں۔ تو اس وقت حضرت نے اقرار کیا ہے۔ کہ ہاں میں نے ٹوٹے اور میں
 اس پر مامور تھا اور یہاں تو خوف کا ذکر بھی نہیں ہے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مشرکین سے
 ڈرے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم دونوں پوشیدہ رہے۔ و اخفینا لیلئین ہم دورات چھپے رہے۔

قاعدہ کلیہ پیغمبر اور امام ہر وقت تابع حکم الہی ہے۔ بلا اس کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتا
 پس بعض وقت اس کو جدال و قتال کا حکم ہوتا ہو اور بعض وقت اس پر مامور
 نہیں ہوتا جس وقت مقابلہ و قتال پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت اگر سارا عالم اس کے مقابلہ
 پر اجماع لے کبھی خوف نہ کرے گا۔ ہرگز نہ بھاگے گا۔ اگر بھاگے تو تباہی اور امام نہیں جس وقت مقابلہ
 قتال پر مامور نہیں۔ اس وقت اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کرے یا تو اپنے کو چھپائے
 یا کوئی معجزہ ظاہر کرے دشمن کو رد کرے اور دشمن کو ضرر پہنچائے جیسا کہ بعض اوقات حضرت
 ختمی مرتبت سے ظاہر ہوا کہ دشمن قتل کے ارادہ سے آیا ہے اور ہاتھ اٹھایا ہے تو ہاتھ
 خشک ہو گیا مگر ہر وقت پیغمبر و امام آیات و معجزات ظاہر کرنے پر بھی مامور نہیں۔ اگر آئیے
 استیصال ظاہر کرے کہ سب سب فنا ہو جائیں۔ تو تبلیغ کس کو کرے گا اور حجت خدا کس طرح تمام

نوٹ۔ حضرت عقیلؑ طالب نہایت تند مزاج تھے۔ ایک مرتبہ انکی آنکھیں دکھنے آگئیں انکی والدہ دو ڈانچاں
 توہ ڈالتی۔ ہر چند کوشش کرتیں مگر نہ ماننے اور کہتے ادل علی انکھیں ڈالو تو میں ڈالوں گا۔ مہادی امیری آنکھ پھوڑ دے۔
 مجبوراً آپا دل علی کی آنکھ میں ڈالنا ضرورتاً امتیاز اسوہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور حجر لعین کہلانے لگے تھے

ہوگی۔ ہدایت معطل رہ جائے گی۔ ایسے وقت میں آیہ استیصال ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنی حفا کرتا ہے۔ اور اگر وہ طلب بھی کریں تو فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِ يٰۤاَلْبَيِّنَاتِ وَاِلٰذْنٰى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمْ هُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقٰىنَ رَاٰلِ عَمْرٰنَ ۱۹۷ یعنی مجھ سے پہلے اور رسول معجزات کو نے کرائے اور وہی تجزہ و کفایا جو تم مانگتے تھے۔ اگر تم سچے ہو۔ تو پھر تم نے انکو کیوں قتل کر دیا۔ اور ایمان کیوں نہ لائے پس حضرت موسیٰ کو اپنی حفاظت کا خیال مامور بہر جہاد نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور یہی معنی خوف انبیاء کے ہیں۔

فضائل و مقامات صبر | شاید وابتلاآت میں پیغمبر یا امام نے کبھی خوف نہیں کیا اور بھاگے نہیں بلکہ اس کے دفع کیلئے دعا بھی

نہیں کی۔ مگر بعض انبیاء سے ایسا ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے رفع شدائد کے واسطے دعا کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی ساری دیکھتے ہیں مقامات و شدائد دیکھتے ہیں۔ لَئِنْ لَّمْ يَشْرَوْا فَمِنْهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْاَنْبِيَاۡءِ يٰۤاَمِيۡنَ ۱۹۸ ایک کو دوسرے پرضیئت دی ہوئی ہے جیسا کہ حضرت یونسؑ نے لسان مغربی میں زبان حال سے اس کی خواہش کی اور فرمایا رَبِّ اِنِّىۡ مُسْتَنِىۡ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيۡنَ۔ اور لفظ ضرر ضار کے پیش کے ساتھ بمعنی تکلیف باطنی ہے نہ ضرر بمعنی نقصان مال وغیرہ اور جو قصہ کرم وغیرہ حضرت یونسؑ کی نسبت مشہور ہے۔ وہ غلط ہے۔ بلکہ آپ کا یہ فرمانا تکلیف باطنی کی وجہ سے تھا اور وہ یہ تھی کہ شیطان بعین نے آپ کی وجہ کے پاس اگر یہ کہا تھا کہ اگر یونسؑ مجھے ایک دفعہ تعظیم دیتا تو اس کی ساری تکالیف رفع ہو جاتیں چونکہ ناموس کا معاملہ تھا حضرت یونسؑ کو شیطان کا اپنی زوجہ کے پاس آنا اور نبی کو اپنی طرف دعوت کرنا نہایت گران گذرا۔ اس پر عرض کیا رَبِّ اِنِّىۡ مُسْتَنِىۡ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيۡنَ۔ اب یہ صدر مجھ سے برداشت نہیں کرتا ہے اور انبیاء اولوالعزم کا صبر غیر اولوالعزم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت فتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حکم ہوا کہ انبیاء اولوالعزم کا صبر ظاہر کر دیا صبر کما صبرا اولوالعزم من الرسل و لا تستعجل لہم (احقاف) یعنی اسے پیغمبر مثل انبیاء اولوالعزم صبر کر دیا اور ان کے لئے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کر۔ اور فرمایا و لا تکن کما حب الھوت۔ اور مثل یونس بن مثنیٰ نہ ہو۔ کہ انہوں نے طلب عذاب میں جلدی کی۔ اور انبیاء اولوالعزم کا صبر نہ کیا۔ غرض صابر تو تمام انبیاء ہوتے ہیں لیکن حسب

تفاوت نبوت درجات مختلفہ رکھتے ہیں مگر اس صفت سے متصف سب ہوتے ہیں سورۃ انبیاء میں بعد ذکر انبیاء کے حق میں فرماتا ہے **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** اور ادریس **وَذِ الْكُفْلِ كُلِّ مَنْ الصَّابِرِينَ** **وَادْخُلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا** **فَهُم مِنَ الصَّالِحِينَ** ایسے ہی مدح حضرت اسماعیل میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ وہ صابر تھے کہ اپنے پدر بزرگوار کے ہتھکڑیوں کے جواب میں فرمایا **سَجِدْ لِلَّهِ** **النَّشَاءُ** **اللَّهُ** **الصَّابِرِينَ** اور آیت مجیدہ **وَجَعَلْنَا هُمْ اُمَّةً يَهْدُونَ** **بِأَمْرِنَا** **لَمَّا صَبَرُوا** میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو امام اسی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ صابر ثابت ہوئے اور سورۃ **وَالْعَصْرِ** میں فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کو وصیت بالصبور کرتے ہیں ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر خاصہ نبوت و امامت ہے اور امام کی شناخت صبر سے ہوتی ہے۔

نکتہ بلیغہ۔ ان آیات میں جن میں صبر انبیاء کا ذکر ہے خواہ ان کی زبانی یا خود خداوند عالم نے ان کی مدح کے موقع پر فرمایا ہے لفظ **صَبْرٌ** موجود ہے یعنی **صَابِرِينَ** ہے کہ وہ صابرین میں سے تھے اور اسی طرح جہاں کہیں صاحبین کا ذکر ہے وہاں بھی یہی حال ہے کہ جن **الصَّالِحِينَ** ہے **صَبْرٌ** مسلمان کا حال ہے کہ وہاں بھی جن **المسلمين** چنانچہ حضرت نوح کا قول **وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** یعنی میں مسلمان میں سے ہوں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صابر اول صالح اول مسلم اول کوئی اور موجود ہیں جن میں سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں پس دیکھنا چاہئے کہ صابر اول و صالح اول کون ہے؟

بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم اول مسلم ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت نوح ان سے پہلے ہیں وہ فرماتے ہیں **إِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** پس حضرت نوح سے پہلے وہ مسلمان موجود ہیں لہذا اول المسلمین حضرت ابراہیم نہیں بلکہ اول المسلمین وہ ہے جو فرماتا ہے۔ **أُحْمَرْتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَقْلَ الْمُسْلِمِينَ** یعنی اول المسلمین سوائے ذات باریکات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی نہیں ہے۔ وہی جناب فرماتے ہیں **إِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ** پس وہی اول صابرین و صالحین ہیں +

معنی صبر معنی **صَبْرٌ** **كَفَّ النَّفْسَ عَمَّا لَا يَنْبَغِي** ہے یعنی نفس سے وہ باتیں صاف نظر نہ آئیں جو مناسب نہیں ہیں اور یہ غلط ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر کے یہ معنی ہیں کہ انسان مصائب و شدائد و بلیات میں چپ چاپ خاموش بیٹھا رہے کچھ نہ بولے

کیونکہ نصوص آیات اسکی نفی کرتی ہیں۔ دیکھو قصہ حضرت یعقوب جب وقت بن یاسین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا اور بدوران یوسف نے حضرت یعقوب کے یہ حال بیان کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا فصیح جمیل یعنی یہ اصبر صبر جمیل ہی بایں صبر جمیل کرتا ہوں اور انکی پشت پھیرتی ہی فرمایا۔ یا اسفی علی یوسف بلے افسوس لے سف پر دیا، حرف لامی اور اسفی میں الف حرف مدبر ہوا ورنہ بکا واز بلند کرنے اور بکا ورنہ بکا کہتے ہیں لہذا یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ حضرت یعقوب بکا واز بلند کر کے اور پھر اسکو صبر جمیل فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ رونانا خلاف صبر نہیں بلکہ رونانا اپنے خزان مال کو اپنے پروردگار کے سامنے عرض کرنا عین صبر ہے نہیں بلکہ صبر جمیل ہے۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت یعقوب کا یہ قول ہے۔ قَالَ اِنَّكَ لَتَكُونُ رَءِیًّا كَرِیْمًا یُوسُفُ حَتّٰی تَكُوْنَ خَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰكِلِیْنَ۔ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُو بَثِّیْ وَهَمِّیْ اِلٰی اللّٰهِ وَاعْلَمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی اس رونے پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ تم ہر ابرو یوسف کو یاد کئے جاؤ گے یہاں تک کہ عشق میں کھل کر لاغر و قریب ہلاکت یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں ہے میں اپنی پیشانی اور اپنے مزین دھال کی اپنے اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ اور میں من اللہ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پس رونانا اور اپنے خدا سے اپنی تکالیف کا ذکر کرنا بے صبری نہیں ہے۔ بلکہ عین صبر ہے۔ نہیں بلکہ صبر جمیل ہے۔

اسی طرح حضرت ایوب کا رونانا مشہور ہے۔ مگر حضرت کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے لہذا اگر رونانا خلاف صبر ہوتا یا بڑا کام ہوتا تو انبیاء سے ہرگز صادر نہ ہوتا۔ کیونکہ انکا ہر فعل خیر ہوتا ہے نہ کہ شر انھم نسیا و عتوٰ اِذْ الْخٰیِرَاتِۢ بِسْ كَلِمٍ فَاقْبَلُوْا الْخٰیِرَاتِۢ اَمْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ اور خوب روئیں فلیضْحَكُوْا قَلِیْلًا وَلَیْسَ لَكُمُ الْاٰیٰتُ ۚ میں انبیاء علیہم السلام کی تقلید کریں اور خوب روئیں فلیضْحَكُوْا قَلِیْلًا وَلَیْسَ لَكُمُ الْاٰیٰتُ ۚ بے صبری دراصل یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑے۔

معنی بے صبری

یا مجھ پر ظلم کیا یا سوائے خدا کے کسی دوسرے سے شکایت کر کے یعنی فعل فاعل پر اعتراض کرنا یا نام بے صبری ہے۔ خود حضرت موسیٰ و حضرت خضر کے قصہ سے پوری تصدیق ہوتی ہے۔ قَالَ لَهٗ مُوسٰی قُلْ اَتَبْعُكَ عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَ بَنٰیۤیَ مِمَّا عَلَّمْتَۢنَا نَشْكُلُ یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا اس شرط پر تمہارے ساتھ چلوں کہ تم مجھے وہ باتیں سکھا دو جو تمہیں منجانب اللہ تعلیم ہوئی ہیں قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیْ صَبْرًا حضرت خضر نے جواب دیا

کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے یعنی تمہارے وجود میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو و کيفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا۔ اور تم کیونکر اس بات پر صبر کر سکتے ہو۔ جس پر تمہارا علم احاطہ نہیں رکھتا؟ قَالَ سَيُخَدِّبُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا کہا انشاء اللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہاری کسی امر میں مخالفت نہ کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ نے کشتی توڑنے پر اعتراض کیا تو حضرت خضر نے جواب دیا اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو۔ پھر قبیل غلام پر اعتراض کیا تو پھر حضرت خضر نے بھی فرمایا۔ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا اس سے معلوم ہوا کہ بے صبری فاعل کے فعل پر اعتراض کرنا ہی بدوہ اکثر نتیجہ ہے لاعلمی کا انسان کو جس بات کو علم نہیں۔ اس پر صبر نہیں کر سکتا جتنی مثال جلال جس وقت قصہ کھولتا ہے۔ یا کسی عضو کو کاٹتا ہے۔ اگر وہ شخص عالم ہے اس بات کا کہ اس عمل سے اس کو کس قدر فائدے حاصل ہونگے۔ اور کیسے کیسے مفید نتائج مرتب ہونگے اور یہ معمولی سی تکلیف ہمیشہ کے آرام کا باعث ہوگی تو وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور غوشی سے عضو کوٹا دیتا ہے بخلاف اس کے جو شخص اس سے ناواقف ہے وہ صبر نہ کر سکیگا اور اس کو گوارا نہ کرے گا پس بے صبری دلیل بے خبری ہے اور صبر موافق مقدار علم ہوتا ہے جس کا صبر زیادہ ہے اس کا علم بھی زیادہ ہوگا۔ بابوں کہے کہ جس قدر جس کا علم وسیع ہوگا۔ اسی قدر اس کا صبر وسیع ہوگا۔ غرض صبر موافق علم سے ہے۔ اور صابر مطلق خدا ہے اور صبر اس کا ذاتی۔ فرعون اس کے مقابلہ میں دعویٰ خدائی کرتا ہے اور خدا اس کو چار سو سال تک مہلت دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا اور مظهر اس صبر مطلق کا ذات مقدس محمدی ہے جس قدر بیلیات پڑتی ہیں بکوشی انکا تحمل فرماتے ہیں قوم سے جس قدر مصائب پہنچتے ہیں اس کی شکایت نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے یہی دعا کرتے ہیں رَبِّ اِفْدِلْ فَوْقِيْ اِنْتَهَمْ لَا يَخْلَعُوْنَ یعنی اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے کہ میری قدر کریں کہ یہ جاہل ہیں مجھے نہیں پہچانتے کیونکہ آپ لعنت کے فوائد و عواقب کو خوب جانتے تھے۔ لہذا وجود کو ناگوں مصائب و شدائد کے قوم کے حق میں دعا کرتے تھے نہ کہ بددعا جیٹا احد میں حضرت کے لب و دندان مبارک بروج ہوتے ہیں مگر آپ شکایت نہیں کرتے۔ کیونکہ انکا احاطہ علمی نہایت وسیع ہے۔ غرض بے صبری نتیجہ بے علمی ہے۔ اور اس میں حسب مراتب علیہ کمی و بیشی ہوتی ہے۔

صبرِ ابراہیم و اسمعیل

اولاد جزو انسان ہوتی ہے۔ اس کی مفارقت و جدائی نہایت شاق گذرتی ہے۔ ان کی تکلیف سخت درد انگیز ہوتی ہیں۔ کون انسان ہے جو اپنے بچے کو کھڑے کھڑے منہ سے فوج ہوتے دیکھ سکے۔ چہ جائیکہ طیب خاطر زوج کر کے کیسے آمادہ ہو جائے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم کا کلیبہ تھا واقعاً جو کام انہوں نے کیا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے بیٹے کے ذبح کیسے تیار ہو گئے جو پیغمبرِ برگزیدہ خدا تھے کیونکہ اس کے انجام سے دفع تھے۔ اور چونکہ حضرت اسمعیل بھی پیغمبر تھے اور علمِ احاطی رکھتے تھے۔ باپ کے استفسار پر انکار نہیں کیا اور نہ اعتراض کیا فوراً فوج کے لئے آمادہ ہو گئے اور فرمایا: "يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِتِّسَاعًا اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"

صبرِ ابراہیم کریم

لیکن جو صبرِ ان ایام میں نندہ پیغمبر نے کیا ہے وہ نہ کسی نبی سے ہو سکا اور نہ وحی نبی سے وہ ظہرِ صبرِ محمدی ہے۔ اگر تمام پیغمبروں کے صبر جمع کر کے صبرِ حسینی سے موازنہ کیا جائے تو صبرِ حسینی بدیعِ جہاں راج ہو گا۔ حضرت لوح جیسا پیغمبرِ اول العزم قوم کے ظلم سے تنگ اگر یہ دعا کرتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَذَى مِنَ الْكَافِرِينَ دِيْنَا ۔ مگر ابراہیمی قربانی کو حسین ہی روز عاشورا فعلیت میں لائے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ جو امر اسوقت فعلیت میں نہ آسکا اُسے میں بجالاتا ہوں۔ واقعاً امام حسین نے حضرت ابراہیم سے کہیں زیادہ کر دکھایا۔ اس بات میں موفیقین کو اختلاف ہے کہ خاندانِ بنی ہاشم میں روز عاشورا پہلا شہید کون ہے؟ لیکن فرمائش امام زمان عجل اللہ فرجہ سے ظاہر ہے کہ اول مقتول علی اکبر فرزند سبطہ پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ہی محنت جگر کو قربان کیا تاکہ دوسروں کے لئے حجت دستِ بعل ہو حضرت ابراہیم اول جناب اسمعیل سے استفسار کرتے ہیں کہ مجھ کو خدا کا حکم اس طرح سے پہنچا رہا کہ میں تمہیں ذبح کروں تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ مگر حسین مظلوم کے صبر کو دیکھنے کو وہ استفسار نہیں فرماتے مشورہ نہیں لیتے بلکہ اول ہی فرماتے ہیں يَا بُنَيَّ تَقَدَّرَ هَرَاةُ فَرْزَنْدِ مِدَنِ جَنَگِ مِیْنِ شہید ہونے کیلئے جاؤ۔

حضرت علی اکبر فوراً حکم سنتے ہی چل دیے ہیں۔ اس وقت حسین ان کی آمادگی دیکھ کر فرماتے ہیں اِلَیَّ اِلَیَّ اے فرزند میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ حضرت علی اکبر واپس آئے تو حضرت نے صندوق اسباب و تبرکات نبوت طلب فرمایا اس میں سے زرہ ذوالفصول نکال کر خود پہنی اور جو خود پہنے ہوئے تھے اتار کر شہزادہ علی اکبر کو پہنا دی اور عمامہ سحاب اپنے سر مبارک پر رکھا

اور عمامہ سیاہ جو سرِ قدس پر تھا علی اکبر کے سر پر بکھریا۔ اسی طرح شمشیر جناب امیر نکال کر اپنے لگائی اور اپنی تلوار علی اکبر کی کمر سے باندھی۔ اور اس سب سامع جس کو عقاب بھی کہتے تھے منگایا اور علی اکبر کو اس پر سوار کیا۔ اس وقت تمام عورتیں قطار باندھے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں جب تمام بھیار زیب تن فرما چکے اور علی اکبر جانے لگے۔ اس وقت حسین مظلوم نے یہ آیت تلاوت فرمائی **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْعِيسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّتَهُ** بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**۔ یعنی درجات و مقامات حضرت علی اکبر بیان فرماتے ہیں کہ بعد درجہ امامت میری ذریت میں سے یہ جو ان سب کے افضل ہے اور پھر فرمایا۔ **اللَّهُمَّ أَشْهَدُ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ قَدْ بَرَزُوا لِيَوْمِ غَلَاةٍ أَشْبَهَ النَّاسَ خُلُقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ وَكَتَابًا إِذَا اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ نَبِيِّنَا فَنُظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ** یعنی اسے پروردگار اس قوم پر گواہ رہو کہ اب تیری راہ میں قربان ہونے کے لئے وہ شاہزادہ چلا ہے۔ جو خلق اور خلق رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے اور جب ہم تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کی صورت زیبا دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کو کہاں حاصل بھی بہت فرق بوضع منیٰ اور ذبیح کر بلا میں حضرت ابراہیم اپنے اس فعل خاص کی وجہ سے وحشی کے لفظ سے متصف و لقب ہوئے کیونکہ وحشی (جو انفرادی) اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ خدا میں اپنے جان و مال عزت و ناموس سب سے گزر جائے اور سب کچھ قربان کرے کسی چیز کی پروا نہ کرے +

اصحاب کہف کو اسی لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ **كَانُوا فِي غِيَاةٍ مِّنْ أَمَّا بَرِّهِمْ** یعنی وہ چند جو انفرادی تھے۔ جو اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان سے کیا فتوت و جو انفرادی ظاہر ہوئی تھی صرف یہ کہ اپنا مال و دولت۔ جاہ و شتم چھوڑ کر چلے گئے اور دین سے منہ نہ موڑا مگر حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام آیہ قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں **لِجَسْمِمْ أَنَّا أَهْبَابُ الْكَهْفِ وَالْوَقْفِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا** یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف ہماری آیات عجیب سے ہیں اور مطلب حضرت کا یہ ہے کہ میرا محل اصحاب کہف سے کہیں عجیب تر ہے۔ جو اصحاب کہف نے کیا ہے۔ وہ تو میرے اصحاب سے ظاہر ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ میرا معاملہ ان سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہے۔ ان کو یہ یقین نہ تھا کہ ان کے بعد ان کے اہل و عیال لوٹے جائیں گے یا اسیری کی بلا میں مبتلا ہو گئے اور در بدر پھرائے جائیں گے۔ ان کا

جوان بیٹا اُن کے سامنے سنان ظلم کا شکار نہ ہوا تھا اُن کے سامنے عباس جیسے برابر کے بھائی کے شانے نہ کاٹے گئے تھے۔ اُن کے ہاتھوں پر چھ جبینہ کا بچہ تیر ظلم و ستم کا نشانہ نہ ہوا تھا کون اندازہ کر سکتا ہے مصائب ابراہیمؑ کو بلا کا۔ اگر تنہا مصیبت ہو تو اس کا موازنہ ہو سکتا ہے لیکن جب بیشمار مصیبتیں ایک بار وارد ہوں۔ اس وقت یہ اندازہ مشکل ہے کہ کون سی مصیبت سب سے بڑی ہے سب سے بڑی وہ مصیبت ہے جو صابر کامل کو مضطرب کرے۔ اگرچہ بعض عہد ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی مصیبت حضرت ابی الفضل عباسؑ کی مصیبت سے بڑھی ہوئی تھی۔ کہ ان کی شہادت پر پردگیان عصمت طہارت خیمے سے باہر نکل پڑی تھیں مگر امام غلام کو عباسؑ کی شہادت زیادہ ناگوار گزری اور سخت اثر کیا۔ مورخین نے اتفاق ایک لفظ لکھا ہے وہ یہ ہے سَقَطَ كَالصَّغِيرِ لِقَعَصٍ یعنی جس وقت امام غلام پر کل بنی کی لاش پڑنے میں تو اس طرح سے جیسا کہ لاش پر گرنے جیسے طرح شکاری پرند اپنے شکار پر گرتا ہے۔

مگر جس وقت حضرت عباسؑ کے لاشے پڑنے لگیں۔ تو وہاں بھی اسی طرح سے مضطربانہ گرے مگر ایک زیادتی فرمائی یعنی بھائی کی لاش کو دیکھ کر فرمایا۔ اَلَا اِنْ كَسَرَ ظَهْرِي وَفَلَّتْ حَيْلِي يَعْنِي میرے قوت بازو کے شانے کٹ جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور روح حیات جاتی رہی۔ لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

موعظہ ششم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یٰ اَیُّهَا النَّاسُ یٰ اَیُّهَا الْمَیْمَنُ

اخبارات چند روز سے ایک مضمون خاص دعا داری و

گریہ و بکا حرام و بدعت ہے، کو شائع کر رہے ہیں افسوس

ہے۔ اہل اسلام کی اس حالت پر۔ اگر ایک چیز نہ ہوتی۔ تو یہ اختلاف و افتراق پیدا نہ ہوتا یعنی اگر

مسلمانوں کی حالت

آرا شخصیہ کو دین میں دخل نہ ہوتا تو یہ صورت نظر نہ آتی۔ شخصی راہیں جزو دین ہو گئی ہیں۔ کہ اس وقت
 اٹکا جدا کرنا ناممکن ہے۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ عالم جو بات کہتے تھے۔ جاہل اس کی تقلید و پیروی کرتے
 تھے۔ مگر یہاں جاہل بھی دین میں دخل دیتے ہیں۔ اور اس کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر
 کسی عالم سے دریافت کریں اور بحث کریں۔ اور پھر مغلوب و مجاب ہو جائیں۔ تب بھی تسبیح
 نہیں کرتے اپنی ہی رائے کی پیروی کرتے ہیں حتیٰ تو یہ تھا کہ اپنی آرا کو قرآن کے موافق و مطابق
 کریں۔ مگر یہاں بقتہ بالعکس ہے چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی رائے کے موافق کریں۔ اگر قرآن
 ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے تو اس سے صاف اعراض کرتے ہیں۔ جب یہ صورت
 ہو تو پھر اتفاق کیونکر ہو سکتا ہے۔

اگر ایک چیز بھی مسلمانوں میں بابہ الاشتراک ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔ اگر تمام اہل اسلام
 قرآن کی پیروی کرتے تو ہرگز اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتے جس وقت
 نئے نئی روشنی پھیلی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہزاروں دلیل پیش کر دو۔ اگر ان کی رائے کے خلاف ہیں
 تو ہرگز قبل نہ کر سینگے ایسی صورت میں یا سکوت کریں یا اخذ الدواعی الخی رآخری علی علاج داغ ہی
 پیر عمل کریں +

اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں بابہ الاشتراک موجود ہے۔ تو کہا جائیگا کہ پھر ایک دوسرے
 کی تکفیر کیوں کی جاتی ہے؟ صحیح ہے کہ اسلام بابہ الاشتراک ہے لیکن مسلمان قانون اسلامی کی
 پیروی نہیں کرتے۔ اگر قانون اسلام کی پیروی کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی اور ایک دوسرے
 کی تکفیر نہ کرتا۔ مسلمان زبانی تو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور اس پر اعتقاد
 رکھتے ہیں لیکن عمل میں اتفاق نہیں۔ صرف زبانی ہی جمع صحیح ہے +

اسلام کوئی قانون رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو وہ قانون کامل ہی یا ناقص؟
 اگر کہا جائے کہ اسلام میں کوئی قانون ہی نہیں۔ اور قرآن قانون سے معسر ہے تو بالکل جھوٹ
 ہے۔ اس واسطے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے: وَلَا تَطْبِؤْا بِسِ الْاَفْکِ تَابِ مِیْنِ ہر
 خشک و تر کتاب میں موجود ہے: مَا قُلْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ اِسْ کِتَابِ میں کسی
 شے کی کہی نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ قانون تو ہے مگر قانون ناقص ہے جیسا کہ بعض ناواقبت اندیش
 عالم نہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی اب ترمیم ہونی چاہیے۔ اس وقت کے لئے اس کے قوانین
 کافی نہیں۔ یہ صرف جاہل عرب کے واسطے تھے (معاذ اللہ) تو محض غلط اور کذب میرج ہے۔ کیونکہ

قرآن فہمی

یہ تو ثابت ہوا کہ قرآن قافز مکمل ہے لیکن کیا ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے تو یہ قول بالبداهت باطل ہے کیونکہ قرآن زبان عربی نازل ہوا ہے جو شخص عربی نہیں جانتا وہ کیسے سمجھ سکتا ہے بغیر علوم عربیہ صرف و نحو معانی و بیان کی تحصیل کے قرآن نہیں سمجھ سکتا لیکن اگر یہ کہہ جائے کہ ہر ایک عربی دان قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ بھی غلط ظاہر البطلان ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ اختلاف کہاں سے آیا علامہ زبیدی علم نویس اپنا نظیر نہیں رکھتے اور امام فخر الدین رازی منطق و فلسفہ میں لیکن رازی نے جو تفسیر لکھی ہے وہ زبیدی کی تفسیر کا رد ہے پس معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن عربیت پر ہی موقوف ہو تو مفسرین میں اس قدر اختلاف نہ ہو تا کہ ایک تفسیر دوسرے کی رد و رد اس کے بالکل برخلاف ہے پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علمی علوم عربیہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے تو پھر ایسی کتاب جس میں حذف و ضمور، ایجاز، ایہام، اجمال، اطلاق، عموم، خصوص، تاسخ، منسوخ ہے پھر مفسرین کے واسطے لایا؟ شاید اپنے ہی واسطے لایا ہے اور حق یہ ہی ہے کہ قرآن پیغمبر کے واسطے نازل ہوا ہے اور وہی اس کا مبین و مفسر ہے جیسا کہ خدا خبر دیتا ہے ﴿وَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلتَّبَيِّنِ لِقَوْمٍ اِخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ ﴿هُنَّ ذُرِّيَّةٌ مِّمَّنْ لَّكُم مِّنَ الْأَنْحَامِ﴾ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ اَيْضًا لِلتَّبَيِّنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ اور آیات متشابہات کے باب میں فرمایا ہے ﴿لَا يَعْلَمُونَ دَلِيلَهُ﴾ ﴿اللَّهُ وَاللَّائِي بِحُكْمِهِ﴾ ﴿الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ﴾ اَمْثَلُ آيَاتِ مُتَشَابِهَاتِ کی تاویل سوائے اللہ اور اسخون فی العلم پیغمبر اور وہ نفوس جو مثل پیغمبر ہیں۔ اور کوئی نہیں جانتا۔ اول مبتدئ و مفسر قرآن پیغمبر ہے +

بقیہ ۱۲ نے تو دیکھ لیں تمام نازل فرمایا تھا اگر دیکھ لیں تو تبلیغ میں قصیر کی اور دست پہ پھیلا بھلا کہ خدا فرماتا ہے ہم نے کتاب میں کوئی کمی پائی نہیں پھٹی احاس میں ہر شے کا بیان موجود ہے دوسرے میں بالکل متعقد نہیں ہے جیسا کہ فرماتا ہے کہ اگر عنقریب سن اللہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف نہ جاتے اور بے شک قرآن کا ظاہر باریق اور باطن عمیق ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور ظلمات جہالت و ضلالت اسی کی روشنی سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی رائے سے غور نہ دیتے ہیں اور احکام دین میں نیاس پر حکم کرتے ہیں وہ گویا تو شریک خدا ہیں یا اس کے ناقص ہیں کے مکمل کرنے والے اس کے مقابل میں اپنی رائے کو ترجیح دینے والے اپنی غلطی کو ظہار اجتہادی کے پردے میں چھپا کر اس کی مخلوق کو دھوکا دینے والے اور اپنی ضلالت سے رسول اللہ کو بھی مجتہد اور رائے میں غلطی کرنے والا بتلانے والے ہیں۔ اور ایسے علماء عاتکہ کے طرز عمل سے دنیائے اسلام میں اختلاف کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ اور اٹھتا جاتا ہے۔

اعاذنا اللہ من ذلک (مؤلف)

علت و نزول قرآن رفع اختلاف ہے

”وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالْحَقِّ“ یعنی اسے پیغمبر نہیں
نازل کیا ہم نے قرآن کو مگر اس لئے کہ تو تمام اختلافات کو رفع
اور بیان کرے اور رفع اختلاف اہل ایمان کے لئے رحمت ہے

ہدایت ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی اختلاف
نہ تھا۔ ہر ایک اختلاف کو حضرت قرآن سے رفع فرمادیتے تھے۔ اگر کبھی بلا آیت تلاوت
فرمائے جواب دیدیتے تھے تو لوگ دریافت کرتے تھے کہ حضرت آپ یہ خدا کی طرف سے
فرماتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے۔ حضرت اس کے جواب میں ایک آیت تلاوت فرمادیتے
تھے غرض ہر ایک اختلاف کو قرآن سے رفع فرماتے اور ہر ایک کا جواب قرآن سے
دیتے تھے پس اگر یہ کہا جائے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو گویا پیغمبر نے
تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی کیونکہ قرآن رفع اختلاف کے واسطے اُتر رہا ہے نہ کہ اختلاف
کے واسطے اور پیغمبر بھی اختلاف مٹانے کے واسطے آیا۔ ہے نہ کہ اختلاف پیدا کرنے کے
لئے یہاں سے وہ خیال بھی باطل ہے جو بعض لوگ رکھتے ہیں کہ اختلاف امت محمدی رحمت
ہے۔ اور اِخْتِلَافُ أَقْتَبَى رَحْمَةً“ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ اختلاف کسی وقت میں رحمت
نہیں ہو سکتا۔ آیت رفع اختلاف کو رحمت ثابت کرتی ہے نہ کہ اختلاف کو۔ اور جو حدیث خلاف
نص آیت قرآنی ہو کبھی تسلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حدیث کو اسی معنی میں صحیح مانا جائے تو گویا پیغمبر نے
خلاف فیصلہ قرآنی کیا اور یہ خلاف شان نبوت ہے۔ لہذا حدیث اگر صحیح مانی جائے تو اس کے
یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے ہاں اگر اختلاف سے آمد و رفت امت شہروں میں مراد بوجہ
تو ایک صورت صحت کھل سکتی ہے +

لیکن پیغمبر ایک زمانہ خاص تک ظاہر ہوا۔ اب اس وقت موجود نہیں ہم کیا کریں؟ ضروری
ہے کہ بعد پیغمبر پیش و مفسر قرآن موجود ہو۔ جو ان اختلافات کو رفع کرے اور اس کے سینہ میں قرآن
موجود ہو۔ بعد پیغمبران مابقی کتب سابقہ کے محافظ پیغمبر اور اوصیا پیغمبری تھے۔ پس قرآن جو
اکمل اور ناسخ کتب ہے اس کے لئے محافظ کیوں نہ موجود ہو ضرور بعد پیغمبر اس کے محافظ مثل
پیغمبر موجود ہیں اور وہ وہی نفوس ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے ”بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ“ (الحج) اور ان نفوس قدسیہ کی تعیین و تشخیص میں
پیغمبر نے جو حدیث بیان فرمائی ہے تقریباً (۳۱) طریق سے وارد ہوئی ہے۔ مبالغہ و مخالف

نقل کی ہے کتب فریقین میں جسٹی کہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی تقریباً پندرہ طرق سے نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا: "إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الْقُلُوبَ كِتَابُ اللَّهِ وَعَذْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِنَّمَا سَلَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَصِلُوا إِلَيْكُمْ وَهَمَّ لَنْ يَفْتَرُوا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْخَوْضُ" یعنی میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ۔ دوسرے میری عزت یعنی اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے تمسک نہ کرو گے۔ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ قرآن و اہل بیت) ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ جب تک لوگ حساب کتاب سے فارغ نہ ہوں پس میں قرآن و مفسر قرآن اہل بیت پیغمبر ہیں۔ جو نہ قرآن سے جدا ہیں نہ قرآن اُن سے جدا ہے۔ اور وہی محافظ قرآن ہیں۔ بعد پیغمبر علم قرآن اُن سے حاصل کرنا چاہئے۔ تمام اختلافات اہل بیت کی پیروی و متابعت نہ کرنے سے پیدا ہوئے ہیں مگر اُن مسینین و مفسرین سے قرآن کی پیروی کی جاتی اور اُن سے علم قرآن حاصل کیا جاتا تو دنیا میں یہ فسادات و بے دینیاں ہرگز پیدا نہ ہوتیں۔

نوبت بایںجا رسید کہ اہل بیت سے تمسک اور ان کی متابعت کو کجا ذکر اہل بیت کو حرام بتلایا جاتا ہے معلوم نہیں اس کا مددک و منشاء کیا ہے؟ کوئی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر اہل بیت نبوی حرام ہے یا حدیث؟

وہ ذریت ابراہیم جس کے واسطے دعا کی تھی وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ یٰحَبِیبُ اولاد پیغمبر ہے نہ کوئی دوسرا۔ تعجب ہے کہ ذریت ابراہیم جو مسلمان اسلام نبوتی ہے اس کا ذکر حرام بتلایا جاتا ہو۔ اور اتباع ملت ابراہیمی کا اوجاہ ہے۔

خدا قرآن میں اصحاب کہف کو ایسے کلمہ تنظیمی تحریری سے ذکر کرتا ہے جس سے ایک برگزیدہ پیغمبر یعنی اپنے خلیل کو متصف کیا ہے یعنی لفظ "فَخِی" سے فِئْتِةً اٰمَنُوْا بِرَبِّکُمْ پھر اُس سے قرآن میں اُن کے کئے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا حال بیان کیا ہے کیونکہ اس نے نیکوں کی متابعت اختیار کی تھی۔ ایک محکم قرآن قصص و امثال سے پر ہے نہ صرف انبیاء کے حالات بلکہ پھر مکمل چوبیونہی تک کے قصص موجود ہیں پس اگر کوئی شخص حالات و قصص انبیاء کو بیان کرے تو کیا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ فی قصص و امثال جزو قرآن ہیں اور جزو دیانت۔ اور ہم کو حکم ہے کہ ہر روز بقدر امکان قرآن کی تلاوت کریں یعنی اُن قصوں کو پڑھیں اور ذکر کریں فَاَقْرَءُوا مَا تَشْرَعُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ ذکر اُن چیزوں کا حرام ہے

قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے اور وہ کافر ہے۔ اور منکر قرآن تعجب ہے کہ ذکر سنگ و پتھر جسٹرو
دیانت ہو اور ذکر ذریت ابراہیم و اولاد رسول حرام سمجھا جائے۔ یہ عجیب و غریب دینداری
ہے اگر قصص کو فضول قصص و حکایات سمجھ کر اور امثال کو نادل خیال کر کے اور قصص کفار کو
اس لئے کہ قصص کفار میں۔ ترک کر دیا جائے تو پھر قرآن کہاں رہیگا؟ کیونکہ قرآن انہیں باتوں
سے پڑے اور انہیں کے مجرے کا نام قرآن ہے پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر اولاد پیغمبر حرام
ہے انہوں نے قرآن کی متابعت کو چھوڑ دیا ہے پھر کس لئے پیغمبر روز قیامت ان مسلمانوں
کی شکایت نہ کرے اور کہے۔ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا یعنی حضرت
ختمی مرتبت روز قیامت بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے اور فرمائیں گے اے پروردگار میری قوم
نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔

نظر عوام میں قصہ عشق سے زیادہ شرمناک کوئی قصہ نہیں ہو سکتا اور قرآن میں عشق انجاء قصہ
موجود ہے۔ بلکہ خدا اس کو احسن القصص بہترین قصہ فرماتا ہے اور بہت سے فاجرین و فاسقین کے
قصہ قرآن میں مذکور ہیں کسی کا پڑھنا و ذکر کرنا حرام نہیں پھر ذریت رسول کا ذکر کس طرح حرام ہوا؟ اول
قصہ خوان خدا ہے جس نے یہ تمام قصص و حکایات امثال ذکر فرمائے ہیں۔ فَخُنْ نَقْصُ عَلَيْنَا
أَحْسَنَ الْقَصَصِ اور پیغمبر کو ان کی تلاوت کا حکم دیا ہے کہ اگر پیغمبر ان قصص کو بیان نہ کرے۔ تو
خلاف حکم خدا ہوگا اور پیغمبر گنہگار ٹھہریگا۔ اور ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم سے جس قدر ممکن قرآن کی تلاوت
کریں یعنی یہ قصص و حکایات پڑھیں۔ بیان کریں فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ خداوند عالم اپنے پیغمبر سے
حق میں فرماتا ہے: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رُسُلًا يَتْلُوْنَ عَلَيْنَا اٰیٰتِنَا وَالْحَقُّ ہم نے تمہاری
طرف ذکر کو بھیجا ہے جو رسول ہے وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی ذکر نام حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔

اور پھر فرماتا ہے۔ فَاسْتَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی اگر تم نہیں
جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر دے پس اہل الذکر آل محمد و اہل بیت پیغمبر ہیں۔ انہیں سے
دریافت کرنے کا حکم ہے۔ مگر تعجب ہے اہل اسلام پر کہ انہیں اہل الذکر و اہل بیت نبوی و ذریت
رسول کے ذکر کو حرام کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ
ان کا پیغمبر ہے مگر حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شیعوں سے مخصوص کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر پیغمبر
سارے مسلمانوں کا ہے تو حسین جو فرزند رسول و جگر گوشہ بتول ہے وہ بھی سارے مسلمانوں کا

ورنہ اگر حسین شیعوں سے مخصوص ہے تو پیغمبر بھی شیعوں ہی سے مخصوص ہے۔ اور مسلمانوں کا پیغمبر نہیں۔ ولنعمر ما قلیل۔

يُصَلِّي عَلَى الْمُبْعُوْثِ فِي اِلْ هَا شِمِ
وَيُعْزِي بَنُوْهُ اِنَّ ذَاكَ عَجِيْبٌ

(ترجمہ) پیغمبر نبی ہاشم پر تو روڑ بھیجتے ہیں اور اسکی اولاد سے لڑتے ہیں یہ نہایت عجیب بات ہے۔
ذکر گریہ و بکا بعض محتاط مسلمان کہتے ہیں کہ ذکر حسین تو ممنوع و حرام نہیں البتہ گریہ و بکا کرنا اچھا نہیں۔ کیونکہ اول تو اس سے جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرے رونا فطری فعل ہے۔ اس پر کسی قسم کا ثواب مترتب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مخصوص آیات ثابت ہے کہ رونا مومنین و انبیاء کی صفات کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: اَفْئِنْ هٰذَا الْحَدِيْثُ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ اس آیت سے گریہ و بکا کا دھوب ثابت ہوتا ہے مگر مسلمان اس کو حرام کہتے ہیں یا للعجب!

اَيْضًا وَيَخْرُفْنَ لِلْاَذْقَانِ بِبُكُوْنٍ وَيَزِيْدُ هُمْ خُشُوْعًا رَّبِّيْ اسْرَائِيْل، یعنی جب آیات الہی ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو وہ سب کے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ اور ان کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے +

اَيْضًا وَالَّذِيْنَ اِذَا دُكِّدُوا بِاَيِّ اَيِّتٍ رَّبِّيْهِمْ لَمْ يَخْرُوْا عَلَيْهِمْ اَصْحٰمًا وَ عَمِيَانًا جب آیات پروردگار ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جو باصراحت دل ہیں کہ رونا صفات خاصہ مومنین سے ہے بلکہ خواص انبیاء سے ہے پھر نہ معلوم حرام کیونکر ہو گیا۔ شان انبیاء میں فرماتا ہے۔ اِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَیْهِمْ اَيَّاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سَجْدًا وَ بَکِيْنَا رَمِيْمٌ جب آیات رحمن اُن پر تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سب کے میں جھک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی طرح میں فرمایا ہُوْیَ جَلِيْلٌ اَدَاةٌ مُّبِيْنٌ یعنی ابراہیم بہت بڑے بردبار اور بہت آہ آہ کرنے والے اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پس دنا آہ آہ کرنا صفات انبیاء میں داخل ہے۔ اور ان کی طرح میں شامل۔ نہ یہ کہ حرام اور خلاف تہذیب۔ بلکہ نہ رونا صفات مذمومہ سے ہے اور مساوت قلبی کی نشانی ہے۔ جو بہت ہی بری صفت ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے: فَهَرَقَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ لِحِجَابَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَابَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأُنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيُخَوِّجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقلم) یعنی بعد اس کے تہا رول سخت ہو

ہیں۔ پس وہ مثل پتھر کے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی سخت تر۔ کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہیں نکلتی ہیں اور بعض ایسے ہیں۔ جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو خون خسر اگر پڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ علموں سے غافل نہیں ہے پس جو لوگ مظلوم کی مصیبت پر آبدیدہ نہیں ہوتے اور آیات الہی کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے وہ پتھر سے بھی زیادہ سی القلب ہیں اور ان لوگوں کی قساوت قلبی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جو دونا تو درکنار دوسرے رونے والوں کو بھی منہ کرتے ہیں ۶ میں نفاذت راہ از کجاست تا کجا۔ یہ کہنا کہ چونکہ رد و فاعل فطری ہے اور فطریات پر ثواب و عقاب مترتب نہیں ہوتا اس لئے رونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ بھی عدم تدبر قرآن اور دیانت اسلامی سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر یہ قول صحیح ہو۔ تو چاہئے نفس دین موجب ثواب نہ ہو بلکہ بیدینی باعث ثواب ہو کیونکہ خدا دین کو بھی فطری فرماتا ہے۔ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ غرض اس قسم کی تحریریں و تقریریں دراصل قرآن پر ایسا رد و اعتراض ہیں۔ اور انکار و مخالفت دیانت اسلام پر وال +

صبر کے معنی سکوت کے لئے جاتے ہیں یعنی جب کوئی مصیبت نازل ہو تو آدمی خاموش بیٹھا ہے۔ ایک حرف زبان سے نہ نکلتے

صبر بے صبری

اور اس پر آیہ ذیل سے استدلال بھی لاتے ہیں وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ یعنی وقت مصیبت اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَیْہ رَاغِبُوْنَ کہیں اور سرگرمی ہی آیت اُن کے قول کو رد کرتی ہے کہ صبر کے معنی سکوت کے نہیں کیونکہ اس آیت میں خشک نہیں فرمایا۔ سکتو یعنی وقت نزول مصیبت وہ خاص شس ہو جاتے ہیں بلکہ فرمایا ہے قَالُوا یعنی کہتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ہاں اس کی تعین فرمادی کہ کہ کیا کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَیْہ رَاغِبُوْنَ یعنی ہم خدا ہی کے واسطے ہیں اور اسی کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں ہم خدا پر اعتراض نہیں کرتے۔ اس ابتلاآت میں رضائے خدا پر راضی ہیں اور اس کی قضا و قدر پر خوش۔ علاوہ ازیں گریہ حضرت یعقوب اس پر دال ہے کہ باؤ ازلبن بطور ندبہ تھا پس کلام بھی ہے آواز بھی اور پھر صبر جمیل بھی کہلاتا ہے۔ نیز جب برادران حضرت یوسف نے حضرت یعقوب پر بھی اعتراض کیا کہ تم اس قدر فراق یوسف میں کیوں رہتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اِنَّمَا اَشْكُو بَاقِيَ وَحَزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاِنِّيْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اپنے حزن و ملال کو اپنے پروردگار ہی سے بیان کرتا ہوں اور میں منجانب اللہ وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں یعنی ابتلاآت و مصائب و شدائد میں خدا کی طرف رجوع اور اپنے حزن و ملال کو بیان کرنے بے صبری نہیں بلکہ عین صبر اور اصل معبودیت ہے۔ بلکہ حکم ہے کہ مصائب و شدائد میں ہم خدا ہی کو یاد کریں اور اپنی تکالیف کے اسی سے عرض کریں۔ اَمَّا نَجِيبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بے صبری فاعل کے فعل پر اعتراض کرنا یا خدا کی تکلیف سے دوسرے سے کرنا اور راضی برضا نہ رہنا ہے نہ کہ رونا اور اپنا حزن و ملال اپنے پروردگار کے سامنے بیان کرنا رکھا ذکرنا (سابقہ)

صبر حضرت یونس | سابقہ عرض کیا گیا ہے کہ بے صبری دلیل بے خبری ہوا و صبر نتیجہ علم جس کا علم وسیع ہے۔ اس کا صبر وسیع۔ اور جس کا علم کم ہو اس کا صبر بھی ناقص۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام علم میں درجات مختلفہ متفاو نہ رکھتے ہیں۔ اور بعض کو بعض فیضیت حاصل ہے اور اولو العزم غیر اولو العزم سے فضل ہیں۔ اسی واسطے انکا صبر بھی فضل ہے اور انہیں کی تاسی کا حکم پیغمبر کو ہوا کہ انبیاء اولو العزم کا سا صبر ظاہر کرو۔ نہ کہ غیر اولو العزم کا سا اور مثل صاحب حوت یعنی یونس بن متی نہ ہو۔ فقہ حضرت یونس یہ ہے۔ کہ حضرت نے اپنی قوم سے تنگ اگر ان کیلئے بد دعا کی کہ خداوندان پر عذاب نازل کر۔ دعائے حضرت سنجاب ہوئی اور قوم یونس کو صرف تین روز کی ہلکت دی گئی۔ حضرت کی قوم میں ایک عالم تھا۔ روبیل نام اور ایک عابد تھا تنو خا۔ تنو خا چونکہ عابد تھا۔ اور علم و معرفت کم رکھتا تھا عذاب کا وعدہ شکر قریہ سے باہر ملا گیا کہ مبادا اسپر بھی عذاب نازل ہو۔ روبیل چونکہ عالم تھا وہیں رہا۔ تیس روز کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اول روز ان کے رنگ زرد پڑ گئے دوسرے روز سیاہ ہو گئے۔ اور تیسرے روز ایک ابر سیاہ ان پر اتنا شروع ہوا۔ یہ لوگ گھبرائے اور روبیل کے پاس گئے کہ عذاب شروع ہو گیا کوئی نجات کی تدبیر بتلاؤ۔ ورنہ ہم تم کو بھی باہر نکالنے

دیں گے۔ ردِ بیل مجبور ہوئے۔ اور حکم دیا کہ اچھا تم کو بہ کرو۔ جو کسی پر مظلمہ ہے وہ ادا کرے اور بچے عورتوں سے الگ کئے جائیں۔ جوان علیحدہ مہل اور بوڑھے علیحدہ حیوانات سے اُن کے بچے علیحدہ کئے جائیں۔ وادئی کوہ میں دربار الہی میں استغاثہ کرو ممکن ہے کہ وہ رحم فرمائے۔ غرض اس طرح سے باہر گئے۔ درِ آسمان لیکہ عذاب اُن کے کندھوں تک آچکا تھا ردِ بیل نے سر بہ ہنہ قوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر دعا شروع کی اور فرمایا کہو۔ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسُنَا وَكَذٰلِكَ بَنَانِيَّتِيْ وَتُبْنَا اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ** المَعْدِيْنَ **فَاَقْبِلْ تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ** یہاں تک کہ رحمت خداوندِ غفار خوش میں آئی اور عذاب اُن سے مرتفع ہر لے لگا۔ بعد دفع عذاب سب خوش و غم اپنے گھر و کود پس آئے حضرت یونس تین دن کے بعد واپس تشریف لائے کہ قوم کا حال دیکھیں فنا ہو گئے ہونگے لیکن آنکر دیکھا سب کے سب صحیح و سالم خوش و غم پھر رہے ہیں حضرت بہت ملول و غضبناک ہوئے کہ اُن سے عذاب کیوں دفع ہوا؟ یہ اب میرا استہزاکرینگے اسی کی طرف اشارہ فرما کر خداوندِ عالم بیان فرماتا ہے **اِذْ ذٰلِكَ مَقْبُوعٌ مُّغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ** یہ تھی بے صبری بمقابلہ صبرِ انبیاء اولوالعزم جو حضرت یونس سے ظاہر ہوئی۔ یہ دلیل کم علمی ہے بمقابلہ انبیاء اولوالعزم و لا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ +

صبرِ حسین صبرِ کامل صفتِ انبیاء اولوالعزم ہے لیکن انہوں نے بھی وقتِ شدت مصائب و ابتلاآتِ آخر کا رخ سے خواہش کی ہے کہ ان سے مصائب و شدائد رفع کئے جائیں حضرت یونس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا۔ ایللی ایللی لما شَبَقْتَنِيْ۔ حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے مگر آخر کار انہوں نے بھی رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَبِیْنُ الشَّوْءِ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ کہا جس وقت نوبت ناموس تک پہنچی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب سے صبر نہیں ہو سکا۔ یہ پیغمبر ہیں مگر جب معاملہ ناموس تک پہنچتا ہے تو دامنِ صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور رفعِ تکلیف کی دعا کرتے ہیں مگر صبرِ ایوب کہ بلا کو دیکھئے اور انبیاء اولوالعزم کے صبر سے اس کا موازنہ کیجئے۔ یلزم ظاہر ہے کہ جب انسان پر آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ مصائب و شدائد وارد ہوتے ہیں تو وہ عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس پر زیادہ گران نہیں گزرتا۔ مگر جب تمام مصائب ایک بارگی ٹوٹ پڑیں انسان تنگ آکر مرنا گوارا کرتا ہے اور انکا تحمل نہیں کر سکتا۔ جو شخص رات کو بادشاہ ہوا ملک مختار ہو اور صبح کو ہر ایک شے اس سے جدا ہو جائے فقیر و مفلس بے یار و مددگار رہ جائے اس کے صدمہ

لال کا امانہ ممکن نہیں حسین ظلم رات کو بادشاہ ہے۔ تمام یار و انصار، عزیز و اقربا پاس ہیں اہل حرم محفوظ و مصون۔ صبح ہوتے ہی احباب و اصحاب جدا ہونے لگے ہیں اور ظہر تک سوائے بنی ہاشم کوئی باقی نہیں رہتا۔ مگر وقت عصر حجب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں نہ وہ عزیز ہیں نہ قریب سب خاک و خون میں غلطان پڑے ہیں۔

نہ مونس نہ رفیق نہ کثرت الناس

نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس

مشاہد و محسوس ہے کہ نسبت مردوں کے عورتیں زیادہ نرم دل اور ضعیف ہوتی ہیں۔ اور جلد مضطرب ہوجاتی ہیں۔ روز عاشورا تین مرتبہ حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس عورتوں کا ہجوم ہوا۔ ایک مرتبہ بوقت صبح۔ دوم بوقت نماز ظہر۔ سوم بوقت عصر۔ مخدرات کرب و بلا حرم پر بغیر ہتھیں کسی کو ان کا حال معلوم نہ تھا کبھی گھر سے نہ نکلی تھیں۔ اس واسطے آج تک اس امر میں اختلاف ہی کہ جناب امیر علیہ السلام کی کئی بیٹیاں تھیں +

بعض کہتے ہیں دو تھیں بعض کہتے ہیں ایک تھی اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے شہادت پائی ہے تو ایک لڑکی برقع اوڑھے ہوئے دروازہ مسجد نبوی پر آئی۔ اور رو کر بآواز بلند چلائی 'يَا حَـجَّـدًا اَہْ قَدْ مَاتَتْ اُمَّنَا' اے جد بزرگوار باری والدہ نے انتقال فرمایا پس وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر المومنین کے دو بیٹیاں ہوتیں۔ تو دونوں اس وقت گھر سے نکل پڑتیں اور مسجد نبوی میں آتیں۔

غرض یہ مخدرات عصمت و طہارت کبھی لشکر کے مقابل نہ ہوئی تھیں، کبھی میدان جنگ نہ دیکھا تھا گھر سے باہر نہ نکلی تھیں۔ روز عاشورا پہلا دن ہے کہ میلان جنگاں نے بیٹے کو اور بھائی نے بہن کو چھو بھی نے بھتیجے کو زنج ہوتے دیکھا۔

جس وقت امام مظلوم نماز ظہر میں مشغول تھے اور اس وقت حضرت کے ساتھ معبود چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دستہ فرج مخالف خیمہ گاہ اہل حرم کی طرف چلا۔ تمام عورتیں باہر نکل پڑیں کہ کہیں پناہ لیں۔ مگر اس وقت انکا فریاد رس کون تھا بآواز بلند چلانے لگیں باجلاہ یا محمد اہ اتنے میں حضرت کی نماز ختم ہو گئی خیمہ عصمت کی طرف تشریف لائے تمام عورتیں حضرت کے گرد جمع ہو گئیں اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور کہنے لگیں حضرت ہم کو ہمارے جد بزرگوار کے روضہ پر پہنچا دیجئے چشم مبارک سے آنسو نکل پڑے مگر ایسے موقع پر بھی حسین نے

کبھی شکایت نہیں کی اور فریغ تکالیف کی دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ جب مصائب کی نہایت شدت ہوئی تو حضرت خیمہ عبادت گاہ کی پشت پر شریف لے جاتے اور بیش مبارک ہاتھ میں لیکر فرماتے **بِضَائِقِضَائِكَ اللَّهُ وَتَسْلِيمًا لَكَ مَرْكَ** یعنی خداوند تیرے رضا پر راضی ہوں۔ اور تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم ہے +

امام علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اے جذبہ زگوار آپ نے وہ صبر دکھایا ہے کہ ملائکہ آسمان تعجب کرتے ہیں۔ آپ کی یکسی اس درجہ پہنچائی کہ کوئی باقی نہ تھا کہ آپ کی خبر شہادت خیمہ گاہ تک پہنچا دے آپ کے ذوالجناح نے اس فرض کو ادا کیا ہے

لَقَالَ الْاِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ عَجِبْتُ مِنْ صَبْرِكَ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ فَاحْدُثُوا بَكَ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ وَاشْتَغُلُوا بِالْحُجَرِ وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرِّهَاسِ وَلَمْ يَبْقِ لَكَ فَاَصْرٌ وَأَنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ تَذَبُّعُ نَسَوَاتِكَ وَأَوَّلَادِكَ حَتَّى نَكْسُرَكَ عَنْ جَوَادِكَ فَهَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرَّحًا وَعَلَى اللَّتَابِ طَرِيحًا تَطْشُوكَ الْخَيُْولُ جَوَافِرًا وَتَعْلُوكَ الطَّغَاةُ بَيَوتًا تَرَاهَا قَدْ دُشِمَتْ لِلْمَوْتِ جَبِينُكَ وَ اخْتَلَفَ بِهَا لِقَبَاضِ الْأَنْبَسَاءِ شِمَالُكَ وَبِمِينِكَ تَدِيرُ طَرَفًا خَفِيًّا إِلَى حِلَاكِ دِيْنِكَ شَغَلَتْ بِنَفْسِكَ عَنْ لَدُنْكَ وَاهَالِيكَ دَاخِرًا وَسَرْعَ فِرْسَاكَ شَارِدًا وَإِلَى خِيَامِكَ قَاصِدًا مَهْمُومًا بِأَكْيَا فَلَمَّا كَانِ الْبُحْرَاءُ جَوَادِكَ مَغْزِيًا وَنَظَرْنَا إِلَى سِرْجِكَ مَلُوبًا بِرِزْنٍ مِنَ الْحَدِيدِ وَنَاسِرَاتٍ الشَّعْوِ الْأَطْمَاتِ عَلَى الْحَدِيدِ سَافِرَاتٍ الْوُجُوهِ الْخَرَّجَ. اے جذبہ زگوار آپ کے صبر کے ملائکہ آسمان تعجب کیا۔ جبکہ ان ملائکہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور زخموں سے گھائل کر دیا اور ایک قطرہ پانی کا نہ بیا اور اس وقت آپ کا کوئی نا صدمہ دگار باقی نہ رہا تھا اور آپ بامید ثواب صبر زار ہے تھے اور اپنے عیال اور اطفال سے دشمنوں کو رخ کر رہے تھے۔ تاہم آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زمین سے زمین کی طرف جھکے اور جلتی ریت پر گرے۔ دشمنوں کے گھوڑے آپ پر سے گزرتے اور پائمال کرتے تھے اور دشمن ہر طرف سے تلواریں لیکر چڑھے چلے آتے تھے پیشانی پر موت کا پسینہ آیا ہوا تھا کبھی ایک پیر پھیلانے تھے اور کبھی دوسرا در حالت تنوع میں اہل دعیال کی طرف سے شغول تھے کہ آپ کا سپ باؤنا خیمہ گاہ کی طرف ہنسنا تا اور دوتا ہوا دوڑا کہ اہل حرم کو آپ کی سنائی پہنچائے جب مخدرات عصمت آپ کے ذوالجناح کو اس ذلت و خواری کی حالت میں دیکھا اور زین اٹھا ہوا پایا تو سر پر ہنہ خیمہ سے کل ٹپیں بال کھلے ہوئے تھے اور منہ پر طانچے مارتی تھیں اور فریاد کرتی تھیں۔ **الْاَلَعْتُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** +

موعظہ ششم

۸ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اَنْاسٍ بِاِمَامِهِمْ!

بیانات سابقہ سے ثابت ہے کہ دیانت اسلامیہ ایک
امام کو مقتضی ہے جو حادی ہو تمام امور دینی و دنیاوی

شہیدیت اعمال

پرا در اس کو قرآن میں لفظ شہید سے موسوم کیا گیا ہے یعنی ہمیشہ شہید کا وجود ضروری ہے۔ اول
یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سلسلہ ابراہیم و اسمعیلؑ اور اولاد پیغمبر سے ہے۔ نیز اجمالاً شہید کے
معنی بھی بیان کر دئے گئے ہیں۔ اگر شہید دوسرے مقامات پر اور معنوں میں استعمال ہو تو بطور
حل مجاز ہوگا۔ اول شہید خدا ہے پھر اس کا رسولؐ پھر امام۔ اور شہید کے لئے بضروری
نہیں کہ جو شخصی ہر جگہ موجود ہو علم احادیث شہید کے لئے کافی ہے۔ چونکہ بعض آیات
قرآنی بعض دوسری آیات کی مفسر ہیں معنی شہید کی آیہ ذیل تفسیر کرتی ہے۔ قُلْ اَعْمَلُوا
فَسَیَرٰی اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَوَّرَدُّنَ اِلٰی عَالِمِ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃَ
فَیَنْبَغُکُمْ مَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (توبہ ۱۲) یعنی عمل کرو پس تحقیق کہ خدا اور اس کا رسول اور
مؤمنون تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ پھر تم عنقریب عالم الغیب والہ شہادۃ کی طرف لوٹائے
جاؤ گے پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دیگا۔ اس آیت میں رویت خدا اور رسول اور
مؤمنون کو سلسلہ وار ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے لیکن رویت تینوں درجات میں یکساں نہیں
نحو میں کہتے ہیں۔ یہاں اس استقبال کے واسطے ہے اور مراد یہ ہے کہ قیامت میں خدا
رسولؐ اور مؤمنون اعمال کو دیکھیں گے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس استقبال کے معنوں
میں لیا جائے تو کفر محض ہے۔ کیونکہ نفی رویت باری تعالیٰ لازم آتی ہے کہ اس وقت خدا ہمارے
اعمال کو نہیں دیکھتا اور ان سے بے خبر ہے اور یہ مطلقاً محال ہے اور کفر حق یہ ہے
کہ یہ الفاظ ہر ایک مقام پر ہی معنی نہیں دیتے۔ بلکہ کلام خدا میں اکثر اس قسم کے الفاظ نیز الفاظ
ترجی و ثنی وغیرہ تاکید کے واسطے استعمال ہوتے ہیں یا بمعنی دوام و استمرار اور یہ بات قرآن

سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سین و سوف استقبال کیلئے بھی آتے ہیں جیسا کہ اسی آیت کے دوسرے جزو یعنی سَنَزِدُّكَ اِلٰی عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ میں ہر جس سے مراد قیامت ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کے جزو اول فَسَيَذَرُكَ اللّٰهُ میں سین استقبال کے لئے نہیں ہے۔ اور یہ غلط ہے کہ اس روایت سے مراد رویت قیامت ہے۔ کیونکہ رویت قیامت کا ذکر آیت کے دوسرے جزو فَسَنَزِدُّكَ اِلٰی عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ میں موجود ہے پس ضرور اس روایت سے مراد رویت دینا ہی ہے کہ یہاں ہمارے اعمال کو خدا اور رسول خدا اور مومنوں دیکھتے ہیں اور مومنوں سے مراد وہی شہید یعنی امام ہیں +

مثبتہ۔ کلام حمید مجید میں لفظ شہید جہاں خدا کے واسطے استعمال ہوتا ہے نہ ہی۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ بِحَقِّيقٌ اَشَدُّ بِرْشَہ پر شہید ہے رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں رسول اور ائمہ کے واسطے استعمال ہوا ہے وہاں خدا کا ذکر نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت خدا غیر شہادت رسول و امام ہے اور اس آیت میں رویت خدا اور رسول و ائمہ کو ایک جگہ مساوی طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں رویت میں یکسان ہیں اور یہ اطلاق کہ رویت رسول بعینہ مثل رویت خدا ہے یا خدا و رسول امام اس میں یکسان ہیں شرک ہے اور منافی آیات دیگر +

جواب شبہ یہ ہے کہ اگر آریہ مذکورہ میں متعلق رویت یعنی عَمَلُكُمْ تمام موضوعات کے آخر میں مذکور ہوتا۔ تو بیشک سب کی رویت یکسان ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ عَمَلُكُمْ بعد لفظ اللّٰہ مذکور ہوا ہے جو متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ عمل سے بالذات صرف رویت خدا کو تعلق ہے۔ اور اسی کی رویت حقیقی و اصلی ہے۔ اور رسول خدا اور ائمہ ہدی کی بالعرض و بالتبع من جانب اللّٰہ۔ لہذا رویت یکسان نہیں۔

قاعدہ کلیہ جب کسی قضیہ میں موضوع متعدد ہوں۔ اور محمول ایک جیسا کہ اس آیت میں موضوع تین ہیں۔ خدا، رسول، امام اور محمول ایک یعنی رویت اعمال پس اگر محمول بعد موضوع اول مذکور ہو۔ تو موضوع اول پر حل حقیقی ہوگا۔ اور باقیوں پر حل بالعرض اور یہاں ایسا ہی ہے کہ عمل کہ بعد لفظ اللّٰہ مذکور ہوا۔ اور باقی موضوعات بعد میں لہذا محمول نوٹ یہ سرکار علامہ نے اس مقام پر فرقہ شیخی و بابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مقابل میں ان کے رئیس اور انہوں کو کفش اور فضا کے برابر بھی شمار نہیں کرتا یہو انھوں نے بعض اور کوئی وجہ نہیں جو مجھ پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ رسول عفی اللہ عنہ

دعا کرتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً لہذا صلوٰۃ کے معنی تینوں جگہ یکساں نہیں صلوٰۃ خدا سے نزول رحمت مراد ہے اور صلوٰۃ مانا کہ استغفار۔ اور صلوٰۃ انسان معنی طلب رحمت۔ غرض نسبتِ اضافت کو معنی الفاظ میں ضرور ملحوظ رکھنا چاہئے جیسی ذات کی طرف لفظ منسوب ہو اسی کی شان کے موافق معنی لئے جائیں پس اس طرح سے آیہ مذکورہ حسدیری اللہ علیکم را بخیر میں رویت خدا و رویت رسول اور رویت اللہ یکساں نہیں خدا کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رویت خدا ذاتی و حقیقی ہو اور رویت رسول دائرہ بالتبع و بالعرض بجانب اللہ عطیہ ہے کیونکہ تمام صفات پیغمبری عطیات الہیہ و بجانب اللہ ہیں نہ کہ حقیقی و بالذات پس اعمال عباد کے دیکھنے کی روحانی قوت بھی خدا کو عطا کی ہو۔ خداوند عالم واجب الوجود یعنی بالذات و کریم بالذات ہے۔ جو چاہے دیدے جس قدر چاہے دیدے

حقیقت فضیلتِ صلوات

اس کے خزانہ۔ جو دو سخا میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ عطا و کریم موافق مراتب درجات تخصیص ہوتا ہے جس درجے کا جو شخص ہوتا ہے اسی درجے کا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ادنیٰ درجے آدمی مثلاً خاکروب پر مہربان ہو اور اس کو کچھ عطا کرے۔ تو اس کی حیثیت کے موافق کچھ رقم اُسے دیدیگا۔ اور اگر ایک عالم کامل مدبر و دانا شخص پر اس کا لطف و کرم ہو تو اس کو حکومت و عمدہ جاگیر و منصب عطا کر دیا کیونکہ اس کے لئے وہی شایان ہے اگر ایک جاہل ادنیٰ شخص پر ایسا کرے تو لوگ اسکو سفیدہ حق کہیں گے کیونکہ اس نے اسکو وہ چیز دی ہے کہ جس کی اس میں قابلیت نہیں پس معلوم ہوا کہ قابلیت و استعداد عطا و کرم میں شرط ہو اور یہ ظاہر ہے کہ ہم ناقص و کم ظرف کم استعداد جو و مطلق و غنی مطلق و کریم بالذات کے جو دو سخا کی قابلیت و استعداد بالذات نہیں رکھتے ہم اس کی رحمت و اسعہ کے بلا واسطہ قابل نہیں اس کے دریائے رحمت کے مقابل میں ہماری مثال ایک اونٹنے کوڑے کی ہے ع گنجائش بھر دے سب ممکن نیست۔ ہمارے ظرف کہاں اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ جن میں رحمت الہیہ کی گنجائش ہو۔ لہذا رحمت و اسعہ الہیہ کے لئے ایک محل قابل کی ضرورت ہے تاکہ اولاً بالذات اس پر نزول رحمت ہو۔ اور اس سے بالواسطہ ہم تک پہنچے اور وہ محل قابل مستعد اول ماصدرا و ماصدر ہے جس کی شان میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پس محل نزول رحمت الہیہ اولاً بالذات و جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہے اور چونکہ وہ بھی کریم و ظہیر ہوا و مطلق مبدی و فیاض ہے وہاں بھی کچل نہیں اس لئے وہ ہم لئیموں اور بد بختوں کو پہنچاتا ہے پس ہم لئیم و بد بخت اس ذات کریم کے لئے مبدی و فیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں۔ اور چونکہ وہ کچل نہیں وہاں سے ہم پر تقسیم ہوتی ہے۔

مثال حسی

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے شہروں میں پانی کے نل لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک مقام خاص پر پانی کے لئے ایک خزانہ بنایا جاتا ہے۔

رواٹر و کس، کہ اول حکام و عظم و اہل پانی پہنچاتے ہیں۔ اور وہاں سے پھر بقدر ضرورت و خواہش اہل شہر کو تقسیم ہوتا ہے اور جب اہل شہر کو زیادہ پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ حکام و افسران سے درخواست کرتے ہیں۔ تو وہ اس خزانہ میں پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہیں سے اہل شہر کو پہنچتا ہے پس بلاشبہ اسی طرح سے رحمت الہیہ کا خزانہ وجود اقدس نبوی ہے ہم جب محتاج رحمت خدا ہوتے ہیں تو مبدی و فیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے خزانہ معمور پر نزول رحمت زیادہ کرے تاکہ وہاں سے ہم کو تقسیم ہوا و رکھتے ہیں اللہ

صل علی محمد و آل محمد یعنی محمد و آل محمد پر نزول رحمت کو مزید فرما پس پیغمبر آل پیغمبر خزانہ رحمت الہی میں فقط۔ قَالَ الْجَلِیْسُ اِنَّهُمْ وَسَاِیْطُ فِیْضِ اللّٰهِ تَعَالٰی فِیْ هٰذِهِ النَّشَاعَةِ وَالنَّشَاعَةِ الْاُخْرٰی اِذْ هُمْ الْقَابِلُوْنَ بِقِیُوضَاتِ السَّرَّائِیْنِ وَ السَّرَّائِیْنِ الْقُدْسِیَّةِ وَ یَتَوَسَّلُیْمُ تَقْضِیُ السَّرْحَمَةِ عَلٰی سَائِرِ الْخَلْقِ وَ هٰذِهِ الْحِكْمَةُ فِیْ تَزْوِیْرِ الصَّلٰوةِ عَلَیْهِمْ وَ التَّوَسُّلِ بِہُمْ فِیْ كُلِّ حَاجَةٍ اِلَیْہِ اِذَا صَلَّی عَلَیْہِمْ لَزِدَّ اِلَیْہِ الْمُبْدٰی فِیَاضٍ وَ الْحَلَّ تَابِلٌ وَ بَرَكَةُ تَقْضِیُ عَلَی الدَّاعِیْ بَلَّیْ عَلَی جَمِیْعِ الْخَلْقِ یعنی علامہ فرماتے ہیں

کہ اہل بیت ہی فیوض خدا کے دسانظ ہیں کیونکہ فیوضات الہیہ اور رحمت قدسیہ کی وہی قابلیت رکھتے ہیں۔ اور انہیں کے واسطے سے تمام موجودات پر فیضان رحمت ہوتا ہے اور یہی حکمت ان پر درود لازم ہونے اور ہر ایک حاجت میں انہیں سے توسل ہونے میں کیونکہ جب ان پر درود بھیجا جائے گا تو رد نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مبدی و فیاض ہے اور محل قابل اور ان کی برکت دعا کرنے والے بلکہ تمام مخلوقات پر فیاض ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں۔ كُلُّ قِیْضٍ وَ جُودٌ یُّبْدِئُ اَبَہُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ ثُمَّ یَنْقَسِمُ عَلٰی سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ ہر ایک فیض وجود کی اول انہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر تمام موجودات پر منقسم ہوتا ہے۔ فِی الصَّلٰوةِ عَلَیْہِمْ اِسْتِجْلَابٌ لِلرَّحْمَةِ اِلٰی مَعَادِہَا وَ لِقَبُوْضٍ اِلٰی مَقْسَمِہَا لِیَنْقَسِمَ عَلٰی سَائِرِ الْاَبْرَآءِ اِیساں پر درود بھیجے

میں رحمت کو معادن رحمت اور فیوض کو منقسم فیوض کی طرف کھینچنا ہے کہ وہاں سے تمام مخلوقات پر تقسیم ہو پس چاہئے کہ ہم ہمیشہ خزانہ رحمت میں رحمت طلب کریں، مؤلف +

خدا بالذات شہید ہے۔ اور پیغمبر بالعرض لیکن اس کے لئے بھی شہید ہونے کیلئے وجود عینی و حضور جسمانی ضروری نہیں۔ بلکہ

شہید کی فرید تشریح

اس میں از طرف خدا ایک قوت نورانی ایسی ہوتی ہے جس سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور وہ نور ہے کیونکہ روح نبوی نفس نور ہے۔ اور فوق جمیع انوار بلکہ مبداء انوار ہے وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اَوْ حَرَمًا یُحِیُّ اَبْ کَا نُوْرَانِیْ قَدْ جَاءَ کُمْ مِنْ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِیْنٌ پس وہ جسم نور بلکہ نور کے نور ہے اور وہ قوت نورانی جس سے ہم اشیا کو دیکھتے ہیں اس کے سارے جسم میں موجود ہے۔

اور اس کا سارا جسم جس جلیدیہ ہے۔ تمام جسم میں وہ قوت موجود ہے جو آنکھ کے اندر پردہ جلیدیہ میں ہے وہ تمام جسم سے جلیدیہ کا کام لیتا ہے بلکہ جس نورانی نبوی ہمارے پردہ جلیدیہ سے کہیں افضل اکمل ہے۔ کیونکہ ہماری آنکھ کے سامنے جب کوئی شے حائل ہو جائے تو وہ نہیں دیکھ سکتی۔

بخلاف پیغمبر کے کہ اس کو کوئی شے حائل و حاجب نہیں ہوتی چنانچہ حدیث بخاری و دیگر کتب احادیث و صحاح میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا۔ سَوَدَ اَصْفَوْکُمْ وَ وَشَّیْبَقُوْنِیْ بِاللَّیْلِ کَوْعَ فَاِیُّ

اَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِیْ کَمَا اَرَاکُمْ مِنْ قُدَّ اِیُّ یَعْنِیْ رُکُوْعَ کَرْنِیْ میں مجھ سے سبقت نہ کر دیکھو کہ میں تم کو پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے۔ لوہے کو جب خوب صاف شفاف

کر لیتے ہیں تو اس میں صورت نظر آنے لگتی ہے پس اس جسم اقدس کی کیا حالت ہوگی جس کو خدا نور کہتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ تَهَارے پاس یہ خدا کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور جو

خزانہ قوت برقیہ الہیہ ہو۔ اس کو کوئی چیز حائل و مانع نہیں ہو سکتی لباس اُس کیلئے مانع و حاجب نہیں بلکہ لباس حکم جسم میں ہو جاتا ہے۔ بلکہ کفش پا بھی جس طرح آگ جب ایک سوئیں درجہ پر پہنچ جاتی ہے

تو اس وقت اس میں جو چیز ڈالو۔ آگ بجاتی ہے۔ اور تفل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نورانیت وجود اقدس نبوی ہر شے پر غالب ہو جاتی ہے لوہے کو اگر خوردہ میں سے دیکھا جائے تو اس طرف سے اُس

طرف کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں کیونکہ ہر جسم میں تغافل و سمات موجود ہیں پس جسم پیغمبر جو نور خدا ہے وہ کیوں نہ ہر شے کو دیکھ سکیگا اور کیوں اس کا جسم مثل جس جلیدیہ نہ ہوگا جس کو خود خدا اپنے نور سے

تشبیہ دیتا ہے۔ اَللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ کَمِثْلُوْةٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ مِصْبَاحٌ فِیْ زُجَاجٍ اَلزُّجَاجَةُ کَا نَہَا کُوْکُبٌ دُرِّیٌّ یُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَّبَارَکَةٍ زَیْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا

عَبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْهَاهُ يَضِيُّ وَلَوْ لَمْ مَسْسُهُ نَكَارٌ وَزُورٌ عَلَى تَوْبِهِ لَهَبُ اللَّهِ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَكَذَلِكَ يَضُرُّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ذکر کتاب ہندی

ایک کتاب بھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ شہادت میں امام بھی مثل پیغمبر ہے۔ وہ بھی پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح آگے سے اور اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ شاید پیغمبر و امام کے سر کے پیچھے بھی ایک ایسی قوت ہوگی جیسی کہ آنکھ میں وہ جلید یہ میں ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ گویا پیغمبر و امام کی تین آنکھیں ہوتی ہیں (معاذ اللہ) و اتفاقاً شخص اپنے کو اولی الامر کہے وہ پیغمبر و امام کی دیسی ہی تعریف کریگا۔ اور اپنا جیسا شخص جانے گا۔ وہ وزارت پیغمبر و امام کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ اولی الامر کے بیان میں اصول کافی میں ایک باب مخصوص ہے اور ایک سو سولہ آیت قرآنی اس پر دل میں پس شخص اپنے آپ کو اولی الامر کہے وہ مذہب شیعہ سے خارج ہے پس اگر ایسا آدمی اس شخص کو جو اس کے خلاف حقیقی درجہ امامت و نبوت کو ثابت کرے اور شہادت و اعترافات کو در کتاب شیخی و بابی نہ کہے تو اور کیا کہیگا کیونکہ وہ تو امام کو اپنا جیسا ہی سمجھتا ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ الْيَحْيٰى طَوَّاعًا عَلٰی مَا وَدَّ قُلُوبُهُمْ کہ امام وہ ہے جو اندھوں کو بینائی بخشتا ہے بصیرت باطنی ہی نہیں بلکہ چشم ظاہری عطا کرتا ہے۔ دیکھو قصہ راہو البصیر یہ اندھے تھے صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زاینائی کی شکایت کی۔ فرمایا گیا تو چاہتا ہے کہ بینا ہو جائے عرض کیا کہ ہاں حضرت نے اُسکی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا وہ بینا ہو گیا اور اس کی روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ اطراف عالم و ملکات کو دیکھنے لگا اور عرض کیا تمام عالم کو نورانی دیکھتا ہوں (اسی وجہ سے اس کو راہو البصیر کہتے ہیں) پھر امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دریافت کیا۔ تو چاہتا ہے کہ جھکو درجات عالیہ حاصل ہوں؟ یا چاہتا ہے کہ اسی حالت پر رہے۔ عرض کیا۔ نہیں حضرت نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ دیسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔

نہ صرف ہاتھ پھیرنا بلکہ امام وہ ہے۔ کہ ایک قطرہ خون سے یہودی کو چشم بصیرت بخشتا ہے مشہور روایت ہے کہ بعد قتل امام ظلوتم ایک یہودی کہیں جا رہا تھا ہمراہ اُس کے نابینا لڑکی تھی۔ ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ ایک کبوتر خون میں تر درخت پر آن کر بیٹھا۔ اس کا قطرہ ٹپک کر اس لڑکی کی آنکھ پر گرا وہ فوراً بینا ہو گئی (الح)

بہر حال امام مثل پیغمبر و دیت اعمال میں مساوی ہے۔ اور اس کا دیکھنا کسی عضو

خاص سے مخصوص نہیں، اور مومنوں سے اس آیت میں ائمہ ہدیٰ مراد ہیں کیونکہ وہی شہید علی الناس ہیں۔ خدا اپنے کو کریم کہتا ہے۔ اپنے پیغمبر کو بھی کریم کہتا ہے۔ اپنے کو رحیم فرماتا ہے پیغمبر کو بھی رحیم بیان کرتا ہے۔ اپنے کو رؤف کہتا ہے پیغمبر کو بھی رؤف سے خطاب کرتا ہے اور امام ان تمام صفات میں شریک پیغمبر ہے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امامہ زمانہ فقد مات میتة النجا ہلیۃ۔

یعنی جس نے اپنے امام وقت کو نہ پہچانا اور وہ مر گیا۔ وہ موت جاہلیت مشرک کا فریامنافق مرا +

حدیث میں لم یعرف ہے لم یعلم نہیں ہے یعنی صرف جاننا کافی نہیں بلکہ معرفت پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟ کیونکہ معرفت امام ہی سے معرفت پیغمبر حاصل ہوتی ہے اور معرفت پیغمبر موجب معرفت خدا پس جس نے امام کو نہ پہچانا وہ کا فر یا مشرک یا منافق ہے +

فرق علم و معرفت | علم اور معرفت میں فرق ہے۔ فان المعرفة ادراك الشيء بتفكر وتدبر لا شرة وهو اخص من العلم یعنی کسی شے

کے آثار میں تدبر و تفکر کر کے اس کو ادراک کرنا معرفت ہے اور وہ علم سے اخص ہے اور علم اس سے اعم۔ اور ضد معرفت انکار ہے اور ضد علم جمل پس یہ کہنا تو صحیح ہے کہ فُلَانٌ يَعْرِفُ اللّٰهَ فُلَانٌ شَخْصٌ خدا کو پہچانتا ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فُلَانٌ يَعْلَمُ اللّٰهَ فُلَانٌ شَخْصٌ خدا کو جانتا ہے اور معرفت مفعول واحد کی طرف تعدی ہوتی ہے کیونکہ انسان خدا کو اس کے آثار ہی سے پہچانتا ہے۔ نہ بذریعہ ذات خدا کیونکہ تصور ذات باری تعالیٰ محال ہے اور کہا جاتا ہے اللّٰهُ يَعْلَمُ خدا جانتا ہے اور یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللّٰهُ يَعْرِفُ خدا پہچانتا ہے فان المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر یعنی معرفت اس علم قاصر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جو بذریعہ تفکر و الآثار حاصل ہوتا ہے۔ پس صرف یہ جاننا کہ لوگوں کیلئے ایک امام ہوتا ہے یا امام ہے۔ کافی نہیں بلکہ اس کے اوصاف و آثار کی معرفت ضروری ہے۔ لان ادراك ذاته غير مقدور العلم ادراك الشيء بحقيقته فافهم امام صفات پیغمبر میں شریک ہے۔ وہ بھی مثلاً پیغمبر شہید ہے۔ خواب و بیداری اس کے لئے مساوی ہے پیغمبر تمام عوالم پر مبعوث ہوا اور جس کے

لئے نذیر ہے اور مقام پیغمبریات ذیل سے ظاہر ہے اِذَا نَاةُ نَزَلَتْ اٰخِرُ لَمَعَتْ عِنْدَ سِدْرَةِ اٰلْتَنْتُو
عِنْدَ هَاكِنَّةُ الْمَاوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى مَا اَنَّا عَرَبُ الْبَصَرِ وَمَا طَغٰى سِدْرَةَ
الْمَنْتٰى انتہائے محل ترقی موجودات ہے۔ علماً و علماً اس سے اوپر بعض نور جلال و جلال الہی ہے
پیغمبر گزشتہ مقام سے بھی اوپر گیا کہ جہاں جبرئیل کے پر جلتے ہیں کہ خویرئیل فرماتے ہیں تُو دُوْتُ
اِنْ سِلَّةً لَا تَحْتَرَقُتْ کہ اگر ایک انگلی برابر اوپر کا قصد کر دل تو انوار جلال سے جل جاؤں (نور سے
جلنا فرمایا ہے نہ کہ نار سے) مقام تدبیر ہے

انوار الہیہ سدرۃ المنہب کی احاطہ کئے ہوئے تھے پیغمبر نے تمام اشیاء کو دہاں پر علماً
و علماً و حقیقۃ چشم جسمانی سے دیکھا۔ اور آپ کی بصارت نے ذرا خیر کی نہ کی۔

آفتاب باوجودیکہ اس قدر بڑا ہے کہ زمین سے دوسو اٹھائیس گنا زیادہ ہے پھر
بھی تمام زمین کو روشن نہیں کر سکتا۔ زمین کا سایہ پڑتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک
انڈے کو بھی چاروں طرف سے روشن نہیں کر سکتا۔ مگر نور محمدی تمام اشیاء پر محیط ہے۔ یہ ہے
وہ قوت جس سے رسول اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اس طرح سے امام علیہ السلام جو اس کا قائم مقام
ہے۔ اور نور محمدی کی بابت خدا فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ تُوْبِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۔ نور محمدی کو
خدا ایک دن بالفعل کامل کرے گا۔ اور وہ اس وقت ہو گا جس کی بابت فرماتا ہے۔ اَشْرَقَتْ
الْاَرْضُ بِنُورِ دِيْهَا نُوْرُ رَبِّ الْاَرْضِ سے زمین روشن ہو جائے گی اور وہ زمانہ ظہور مجددی ہی اس سے
نور آفتاب و مہتاب بیکار ہو جائیں کیونکہ ان کے نور بھی اسی نور سے ہیں پس جب وہ خود جلوہ گر
ہو گا۔ ان کی ضرورت نہ رہے گی

لَمَّا اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِنُورِهَا۔ رَوٰى الْقَمِي عَنْ الصَّادِقِ فِيْ هَذِهِ الْاٰيَةِ قَالَ رَبُّ الْاَرْضِ اِمَامُ الْاَرْضِ
قَالَ اِذَا خَرَجَ يَكُوْنُ مَا اِذَا قَالَ اِنْ يَسْتَعْنِي النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَنُورِ الْقَمَرِ يَجْتَزُّونَ بِنُورِ
الْاِمَامِ وَفِيْ اِدْشَلَا الْمَفِيْدُ قَالَ اِذَا قَامَ قَامْنَا اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ بِنُورِهَا وَاسْتَعْنِي النَّاسُ عَنْ
ضَوْءِ الشَّمْسِ وَذَهَبَتْ الظُّلُمَةُ۔ یعنی امام حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ رب الارض۔ امام
ارض ہے۔ راوی نے عرض کیا جب امام تخرج فرمائیں گے تو کیا حالت ہو گی؟ فرمایا اُنکے نور سے زمین چمک
اٹھیں گی اور لوگ ضیائے آفتاب اور نور مہتاب سے بے نیاز ہو جائیں اور نور امام پر اکتفا کرینگے اور ارشاد
مفید ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہو گا تو زمین نور سے روشن ہو جائیگی اور لوگ آفتاب کی روشنی سے
بے نیاز ہو جائیں گے اور ظلمت بالکل ناپید ہو جائیگی اللہ عجل فرج محمد و آل محمد و کبار آلہ و اصحاب
(رموف)

غرض امام مثل پیغمبرِ حاطہؑ نورانیہ دکھتا ہے اور کوئی شے اس کو حائل و حاجب نہیں اور تمام ائمہ اس صفت میں یکساں ہیں جس طرح سے بے تار کی تابرتی تمام آوازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ائمہ ہرگز آواز کو سنتے ہیں اور ہر شے کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ مخزنِ قوتِ برق الہی ہیں اگر دہاں کی مدخل واقع ہو تو تمام عالم مختل ہو جائے جیسا کہ خزانہ قوتِ برقی میں اگر خلل پڑ جائے تو سب جگہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام جن وقت پشتِ زمین سے زمین پر گرے عالم متزلزل ہو گیا۔ زمین و آسمان میں زلزلہ آگیا۔ اس موقع پر بیان نہیں کر سکتا کہ امام زمان جو شہید ہے اور تمام حالات کو دیکھتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ نہ معلوم سید الساجدین پر کیا گزری ہوگی جو خود کربلا میں موجود تھے۔ خود حضرت زینب خاتونِ صلوات اللہ علیہا جو مامی امام ہیں فرماتی ہیں کہ بعد غارتِ خیام اہلِ حرم شہزادوں پر سوار کر کے قتل گاہ میں لائے گئے۔ جب قریب لاشہائے شہداء پہنچے۔ ہر ایک نے خواہ مرد تھا یا عورت بچہ تھیا بڑا۔ لونڈی تھی یا غلام اپنے کو انڈوں پر سے گرا دیا مگر سید الساجدین نہ اتر سکے۔ یہ مقام غور ہے کہ امام کیوں پیادہ نہ ہوئے کیا انکو باپ سے محبت نہ تھی؟ کیا وہ نامہرمان تھے؟ نہیں نہیں بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے پائے مبارک زنجیروں کے ساتھ پشتِ شتر سے بستم ہوئے تھے۔ میں خود نہیں کہتا بلکہ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آہ آہ اس وقت سے کہ جس وقت آپ کے اہلِ حرم اسیر تھے۔ اور ان کے پیر زنجیروں سے شکم شتر سے بستم ہوئے تھے غرض جس وقت قتل گاہ پہنچے اور ہر ایک نے بے اختیار اپنے کو اونٹ پر سے گرا دیا سب لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو تسلی و تعزیت کرنے اور پرہیز دیتے تھے کہ اتنے میں حضرت زینبؑ دیکھا حضرت زین العابدینؑ موجود نہیں نظر کی تو دیکھا کراؤٹ ہی پر سوار ہیں۔ یہ خود بنفسہ۔ قریب بہلاکت ہیں۔ جان پر کھیل رہے ہیں۔ مگر اتر نہیں سکتے جناب زینب نے یہ حالت دیکھ کر کہا اے برادر زانی تم تو حجتِ خدا ہو یہ کیا کر رہے ہو۔ کیوں جان پر کھیلتے ہو؟ فرمایا پھر بھی اماں۔ کیا تم نہیں دیکھتیں کہ حجتِ خدا وہ ہے جو خاک و خوں میں غطاں بے سر زمین پر پڑا ہوا ہے۔

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ +

موعظہ ہاشتم

۹ محرم الحرام ۱۳۳۳ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

”الشہد الحرام بالشہد الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتصم عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين“ ہر خند چاہتا ہوں کہ مطلب پر پہنچوں مگر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک امر بزرگ میرے قلب کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جو کچھ آج تک بیان کیا گیا ہے وہ صرف مقدمات تھے نتیجہ و مطلب آج اور کل ظاہر ہو گا، لیکن جب نتیجہ کی ذہن آتی ہے۔ تو تم لوگ اس کو نہیں لیتے ضائع کر دیتے ہو یعنی تم لوگ درعاشورہ صورت غزاداری کو دوسری شکل میں تبدیل کر دیتے ہو جس کا ایک حصہ اصل و حقیقت ہوتا ہے۔ اور باقی نہ حق ہے اصل و مخالف۔ غرض اس وجہ سے تم نتیجہ کو اخذ نہیں کر سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو لحاظ مذکر جائز ہیں نہ بطور تعبد و یا یا ع شرع محرم الحرام میں ہی منحصر نہیں بلکہ یہی قاعدہ دوسری جگہ بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن لوگ ان باتوں کو جو بغرض تذکرہ یا دی جائز کھی گئی ہیں بطور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ بہت سی بدعت کی باتیں اس میں شامل کر لیتے ہیں بلکہ اس کی صورت تماشے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ امور محض تماشہ بن جاتے ہیں جیسا کہ مشاہد و محسوس ہے۔

بہترین شے اعمال روز عاشورہ میں ذوالجنح کا نکالنا ہے نفس عمل اگر اغراض شخصیتہ دیگر مفاسد و مناکر سے خالی ہو۔ موجب تذکرہ ہے کیونکہ اس کی ایک صورت اصلیتہ افعیہ روز عاشورہ موجود ہے۔ کہ خالی ذوالجنح خبر لے کر خمیہ گاہ میں حاضر ہوا تھا۔ مگر جب اس کو بطور اسباب تماشہ نکالا جائے مقصود اصلی سے خارج ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض حضرات لباس فاخرہ پہن کر ذوالجنح کے ہمراہ جاتے ہیں۔ سگار سگڑ منہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فاحشہ عورتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور اور اغراض شخصیتہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ باتیں بہت بُری ہیں اور فحش و مضر غرض اصلی ہیں۔ یہ غزاداری و سوگواری کا دن ہے نہ تماشہ

اور زینت کا۔ روز عاشورا تماشا نہ تھا۔ عیسا مسیت صغرے پہا تھی۔ کیا یہ تماشا تھا کہ باپ بیٹوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مائیں اپنے گلے کے ٹکڑے پاش پاش دیکھ رہی تھیں بہنیں بھائیوں کے ذبح ہونے کا نظارہ کر رہی تھیں +

اگر ہم ذوالجناح لے کر غرض اصلی کے حاصل کرنے کے لئے جائیں تو بہتر ہے ورنہ اگر سیر و تماشا کی غرض سے تو بہت بُرا ہے۔ ہم کو ذوالجناح اس طرح نکالنا چاہئے اور ہماری صورت ایسی ہونی چاہئے کہ جو بے خبر لوگ سیر و تماشا کی غرض سے آتے ہیں وہ بھی ہکڑ دیکھ کر ایسے متاثر ہوں کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور تماشا بھیل جائیں۔

ذوالجناح کا جواز قرآن سے ذوالجناح وغیرہ کے بنانے اور کالے کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔ اور آیہ ذیل اس پر دال بصلوں

لہ ما یشاء من محایب و ثماذیل و جفان کالجواب و قدودا لمرستیار ساع
یعنی بنی جان حضرت سلیمان کو محراب ہائے عبادت انبیاء سابقین اور ان کی مثالیں بنا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان بغرض تذکرہ بنوایا کرتے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تذکرہ (یاد) کی غرض سے مثالیں وغیرہ بنانا جائز ہے اور فعل پیغمبر ہذا ذوالجناح بنانا یا شبہ روضہ امام حسین وغیرہ بنانا جائز ہے۔ مگر غرض دہی ہونی چاہئے۔ جو پیغمبر یعنی حضرت سلیمان کی تھی یعنی محض تذکرہ کی غرض سے بنائے جائیں نہ کہ عبادت کے واسطے مطلب صرف یہ ہو کہ ہماری ساری توجہ بلا کی طرف منحطف اور اس خوبی منظر کی اصلی تصویر آنکھوں میں پھر جائے ان مثالوں کو اگر کوئی صاحب اثر سمجھے کہ یہ بذاتہا ہمارے واسطے کچھ کر سکتی ہیں یا اثر رکھتی ہیں تو وہ مرکب فعل حرام ہے اور گنہگار یہی وجہ بت پرستوں کی مذمت کی ہے کہ وہ نفس تماثل و تصاویر کو صحت اثر جلتے تھے اور جانتے ہیں۔ اول اول حضرت ادیس کے شاگردوں نے بغرض تذکرہ انبیاء علیہم السلام کی تصویریں اور پھر مثالیں بنائیں ایک مدت کے بعد لوگوں نے ان کو عبادت میں داخل کر لیا اور ان کی پرستش کرنے لگے حضرت ابراہیم کے زمانہ تک اس کا رواج ہو گیا تھا اسی واسطے حضرت ابراہیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ہا ہذا التماثل التي انتہر لہا عاکفون یعنی یہ تماثل کیا ہیں تم جن کے گرد ہو رہے ہو۔ تمام بت پرست ان تو بنو خدا نہیں جانتے تھے۔ بلکہ نفس تماثل کو عند اللہ شفع جانتے اور کہتے تھے۔ ہولاء شفعا لہا عند اللہ یعنی یہ بت خدا کے پاس ہمارے شفع ہیں لیکن چونکہ خود ساختہ پتھر قابل شفاعت نہیں ہو سکتے اسلئے

لے انکو مشرک کہا گیا کہ وہ ان کو ظاہر صفات خدا جانتے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ ان کو معبود بھی کہنے لگ گئے اور لفظ اللہ ان پر بولا جانے لگا غرض ان تماشیل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جائز یعنی جبکہ محض تذکرے کے واسطے ہوں۔ دوسری ناجائز جبکہ ان کو صاحب اثر و حقیقی شفیق سمجھا جائے۔ اب رہا یہ امر کہ جن چیزوں کو بغرض تذکرہ بنایا جائے ان کی تعظیم بھی جائز ہے یا نہیں؟ ہاں صاحب خیر و برکت اشیاء کی تعظیم جائز ہے اور قرآن اس پر

مسئلہ تعظیم

شاید ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ" بیشک کوہ صفا و مردہ شعائر الہیہ سے ہیں والبدن جعلتھامن شعائر اللہ قرآنی کے اوٹ کو ہم نے شعائر سے قرار دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے: "ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب" یعنی جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔ تو یہ بات اس کے دلی تقویٰ کی نشانی ہے لیکن تعظیم کے معنی جہیں جو ہندوستان میں عام طور پر خیال کئے جاتے ہیں یعنی سامنے جھکنا سرنگون ہونا سجدہ کرنا۔ جن شعائر کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکو سجدہ کیا جائے۔ یا ان کے سامنے سرنگون ہوں اور نہ ایسا کیا جاتا ہے بلکہ تعظیم کے معنی ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا کو یاد اور اس کا ذکر کریں جیسا کہ خدا فرماتا ہے: "فاذکروا اسم علیہا" یعنی اس پر اس خدا کا ذکر کر و شعائر کے معنی علامات و نشانیاں ہیں پس شعائر اللہ وہ خاص نشانیاں ہیں۔ جہاں ذکر الہی کا حکم ہے اور جہاں اور جن سے خدا کی یاد تازہ ہوتی اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شے کی تعظیم اس کی شان کے موافق ہوتی ہے مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ وہاں عبادت خدا بجالائی جائے۔ اور دل اور کا۔ سے بہت نواب کیا جائے اس کو پاک و صاف رکھا جائے۔ و قس علی ذالکم

جس طرح اشیاء متبرکہ کی تعظیم جائز ہے۔ اسی طرح انکو مس کرنا بوسہ دینا بھی ناشروع نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مس کرنا و بوسہ دینا

علی الصباح صہیل میں تشریف لے جاتے تھے اور گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے "الحیل معقود بنوا صیہا الخیدالی یومہ القیامۃ" یعنی گھوڑوں کی پیشانی سے تاقیامت خیر و اوستہ ہے پس جس میں خیر و برکت ہو اس کی تقبیل اور اس پر ذکر خدا کرنا منع نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب جہاد پر گھوڑے بھیجتے تھے۔ تو انکی گردنوں اور ٹانگوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کرتے تھے: "اذعوض علیہ بالعشی الصافات الحیاء فقال انی احببت حب الخید عن ذکر ربی جسے تو ادت بالحباب رد وہا علی

فلحق مسحا بالسوق والاعناق ایک ایک گھوڑا حضرت سلیمان پیش کیا جاتا تھا اور حضرت ابی گردن اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے جلتے تھے غرض باخیر و برکت اشیاء کو مس کرنا درست مباح ہے۔ اور فعل انبیاء علیہم السلام و علی ہذا القیاس بوسہ دینا۔ بوسہ دینا یا تو بوجہ محبت ہوتا ہے جیسا کہ ماں باپ بیٹے کا منہ چومتے ہیں۔ اس کی تعظیم کے لئے ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ بوجہ محبت اور کبھی بوسہ تبرکاً و تینمناً دیا جاتا ہے جس طرح کہ قرآن اور جلد قرآن کو بوسہ دیتے ہیں جلد قرآن معمولی چمڑہ ہوتا ہے مگر قرآن کی جلد کہلانے اور قرآن کے ساتھ ملحق ہونے سے وہ بھی بابرکت ہو گیا کہ اس کو چومتے اور بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح خلاف خانہ کعبہ سے ملحق ہونے سے بابرکت ہو گیا۔ اور اس کو بوسہ دینا، مس کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ خانہ کعبہ محل خاص نزول رحمت و کرامت ہے۔ بلکہ اشیاء و تبرک کہ ایک اثر بھی رکھتی ہیں اور ایسے ہی ان کو مس کرنا اور بوسہ دینا دیکھو فقہ سامری۔

سامری قوم فرعون سے تھا۔ جب قوم کے غرق ہونے کا حکم ہوا اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ دریا سے گزر جائیں اور دریا شق ہو گیا۔ ایک سوار بنی اسرائیل کے آگے آگے چلے لگا۔ تاکہ وہ خائف نہ ہوں۔ سامری نے دیکھا۔ اس سوار کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی خاک متحرک ہے۔ اور ایک کیفیت خاص رکھتی ہے سمجھا کہ اس میں کچھ اسرار ہے اور اس سوار کے گھوڑے کے سموں کی نیچے کی کچھ خاک اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور بنی اسرائیل دریا سے گذر گئے۔ پھر جب اس کے نفس نے بہکایا اور حضرت موسیٰ کی غیبت میں اس نے ایک سونے کا پھڑا بنایا تو اس میں وہی خاک ڈالی تو اس سے ایک آواز پیدا ہو گئی۔ ”عجل جسدی لہ سوذا“ اور جب اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ گو سالہ متحرک کیوں ہے؟ اور بولتا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا۔ ”قبضت قبضۃ من اثر الرسل“ کہ میں نے رسول رقاصد مراد جبرئیل کے نشان قدم کی خاک ایک ٹٹھی بھر کر اٹھالی تھی۔ اس کو میں نے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ بولنے لگا یعنی وہ سوار جو بنی اسرائیل کے آگے آگے تھا حضرت جبرئیل تھے اور ان کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی خاک متحرک تھی۔ اور اس کا یہ اثر ہوا کہ دھات کا جسم بولنے لگا گویا یہ اثر تھا برکت قدم حضرت جبرئیل کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو چیزیں کسی باخیر و برکت شے سے منسوب اور ان سے ملحق ہیں۔ وہ بھی باعث خیر و برکت محض اثر ہو جاتی ہیں۔ لہذا وہ چیزیں جو غیر خاتم النبیین و افضل المرسلین اور ان کی اولاد و طاہرین

مخدوم جبرئیل امین کی طرف منسوب اور ان سے ملحق ہیں وہ کیوں باعث خیر و برکت مقرر
 اثر نہ ہونگی۔ اور یہ برکت و اثر دراصل منسوب الیہ کا اثر ہوگا۔ نہ حقیقتہً اس شے منسوب کا
 جب جبرئیل کے گھوڑے کے پیر کی خاک میں اثر ہے تو قدم ذوالجناح میں کیوں نہ ہوگا
 حضرت رسول کا فرس جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ اس کا اصلی نام مر تجر تھا۔ حضرت اکثر
 اسی پر سوار ہوتے تھے۔ روز عاشورا امام مظلوم اول ناقہ قصوبے پر سوار ہوئے۔ اور
 جس وقت حضرت کا چاروں طرف سے دشمن نے احاطہ کر لیا ہے اس وقت حضرت نے
 اس مر تجر یعنی ذوالجناح کو طلب کیا اور اس پر سوار ہوئے اور یہ وہی مر تجر ہے جس نے
 حضرت کی شہادت فی خیمہ اہل حرم میں پہنچائی ہے۔ اسی طرح علم و نشان جو ان غلوں کی شبیہ ہیں
 خود ایک اصلیت رکھتے ہیں اور جب علم نبوی کی طرف منسوب ہوں تو بہت ہی متبرک ہوجاتے
 ہیں اس لئے انکو مس کرنا اور بوسہ دینا ناروا نہیں ہے۔

بہر حال کل کی عزاداری گذشتہ روز کا نتیجہ ہے چاہے کہ کل تمہاری حالت ایسی ہو
 کہ گویا بھی میدان کر بلا سے آئے ہو۔ اور دیکھنے والے تمہاری حالت سے متذکر ہوں اور
 عبرت پکڑیں 'وجعلناہم ائمة یھد دن بامرنالما صیدوا صبر خصائص امامت سے
 ہے۔ کل وہ دن ہے کہ امام مظلوم نے تمام اوصاف نبوی و جلالہ فی اللہ و احکام کو بجا لائے اور
 کر کے دکھلایا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ امامت و خلافت خاندان نبوی ہی سے مخصوص ہے
 بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روز عاشورا امام حسین علیہ السلام نے جو اس قدر
 آدمی قتل کئے یہ امر خلاف صبر ہے اور منافق رضا بقضائے الہی ہے مگر معلوم ہے کہ جس
 وقت حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں دشمنوں کے ستر آدمی
 حمزہ کے عوض قتل کروں گا۔ حکم خدا پہنچا تم کو ان پر اتنی ہی زیادتی کرنی چاہئے جتنی کہ انہوں نے
 کی ہے۔ اور اگر صبر کرو تو بہتر ہے پس معلوم ہوا کہ بطور انتقام دشمنوں کو قتل کرنا خلاف صبر نہ تھا
 اور قتل دشمنان از روئے انتقام نہ تھا بلکہ بعض دفاع اور اتمام حجت کے لئے تھا تاکہ لوگوں کو
 معلوم ہو جائے کہ میں تم سے مغلوب و عاجز ہو کر شہید نہیں ہوتا ہوں بلکہ حفاظت دین کے
 لئے شہادت قبول کی ہے ورنہ اگر میں چاہوں تو ایک دم میں تمہیں فنا کر دوں لیکن کیونکہ
 یہ اتمام حجت ہو کیا شجاعت اور لوگوں کو قتل کرنا کوئی حجت ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سے
 شجاع و بہادر گزرے ہیں۔ تو کیا ان کی شجاعت ان کی سچائی اور حقیقت کی دلیل ہے؟

ہاں بیشک جب شجاعت اس درجہ پہنچ جائے کہ طاقت بشری سے باہر ہو تو وہ ضرورتاً علامتِ کرامت ہے +

اس روز اسلامِ کامل اور کفرِ کامل کا مقابلہ تھا مسلم باسلام نبوی کفار کے مقابل تھا چنانچہ خدا فرماتا ہے: **وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِالذِّمَّةِ أَحْسَنًا** احملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفضالہ ثلثون شہراً **حُتِّ** اذابلغ اشده وبلغ اربعین سنۃ قال رب ادرعنی ان اشکر نعمتک الّتی انعمت علی وعلی الدمی وان اعمل صالحاً **آرَضَهُ** واصلح لی فی ذریعتی انی تبت الیک وانی من المسلمین (احقافؑ) پس وہ اس امتِ مستکم سے ہے جس کا حضرت ابراہیم نے ذکر کیا ہے اُس نے اپنی اس قوتِ روحانی سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور ثابت کر دیا کہ امامِ ذریتِ ابراہیم اولادِ رسول ہی سے ہیں +

حیرت انگیز حسینی شجاعت | بعد نظر جب تمام احباب و اصحاب و غزیر و اقربا یار و انصار شہید ہو چکے یہاں تک کہ شمشاہہ

شیر خوار بھی گلے پر تیر تم کھا کر باپ کی گود ہی میں باپ پر قربان ہو گیا۔ اور حسینیؑ یکہ و تنہا گئے میدانِ جنگ میں تشریف لائے اور لشکرِ مخالف کے مقابل کھڑے ہو کر عمر سعد بعین سے مخاطب ہوئے اور اس طرح سے اتمامِ حجت فرمانے لگے اے لشکرِ جفا کا تین باتوں میں سے میری ایک بات قبول کر دیا تو مجھ کو چھوڑ دو کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں۔ جواب دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مجھے پانی پلا دو۔ ملاعین نے کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا اچھا اگر یہ بھی نہیں کہتے تو پہلے مجھ سے ایک ایک شخص اٹھنے کو آئے۔ کہا میں منظور ہوں اول یہ یدِ ابطی حضرت کے مقابلہ کے لئے آیا اور سامنے آکر حضرت کو سخت و سست کہنے لگا۔ حضرت نے کہا ہاں وقارِ صبرِ نبوی ایک شمشیر اس کے سر پر لگائی۔ جو زین تک کاٹتی ہوئی نکل گئی اور وہ دو ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بعد ازاں دوسرے شخص آئے۔ اور حضرت نے انکو بھی ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ بعد ازاں تین آئے۔ ان کو بھی حضرت نے اسی طرح فی النار کیا اس کے بعد چار شخص آئے انہیں بھی ایک ہی وار میں فی النار کیا۔ یہاں تک کہ دلوں میں تل آنے شروع ہو گئے اور حضرت نے اسی مقام پر کھڑے کھڑے علاوہ مجروحین کے نو سو کچاس آدمی قتل کئے۔ یہ حال دیکھ کر پھر کسی نے جرأت نہ کی اور کوئی حضرت کے مقابلہ پر نہ آیا۔

شمرلعون نے دیکھا کہ لوگوں میں شور و غوغا مچ گیا ہے گھبراہٹ میں کھڑے ہوئے۔ کہنے لگا تو نہیں جانتا کہ یہ انزع البطين (علی کا بیٹا) ہے۔ کون اس کے مقابلہ میں آ سکتا ہے۔ چاہئے کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ حضرتؑ کے پیچھے کی طرف خیام تھے اور سامنے لشکر۔ آخر کار چاروں طرف سے ان کو احاطہ کر لیا۔

اس وقت حضرتؑ نے ان پر حملہ کیا تمام مورخین نے باتفاق لکھا ہے: فشد علیہم (یعنی نہایت سخت حملہ کیا، فکا انھم جراد منتشر) مثل مڈیوں کے منتشر ہو گئے اور پھر بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ فکا انھم حمہ مستنفرہ قوت من قسودہ اور اس طرح بھاگتے تھے جس طرح شیر بر سے وحشی جانور اور گدھے بھاگتے ہیں بیسی پیادوں کا وہ حال تھا اور سواروں کا یہ فوج کے فرار کی کیفیت تھی کہ حضرت اس حملہ میں انکو شکست دیتے ہوئے بنابر ایک قول کے ذوالکفل تک پہنچ گئے جو اس مقام سے ۱۲ میل کے فاصلے پر ہے جہاں حضرت نے اپنا علم نصب کیا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے لوٹ کر حضرت اپنے نیزہ کے پاس آئے اور فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تاکہ لوگ جان لیں کہ میں خدا نہیں ہوں اور درجہ امامت ان پر ظاہر ہو۔ اس عرصہ میں حضرت نے جتنے لوگ قتل کئے ان کی تعداد مورخین بہت کچھ لکھتے ہیں بعض تو دس ہزار تک لکھتے ہیں مگر کم سے کم شامی و قتولین (۱۶۵۰ء) ہے اور ان حملوں کو صرف (۳۵) منٹ کا عرصہ لگا یعنی ۵۳ منٹ میں ایک ہزار نو سو پچاس آدمی قتل کئے۔ یہ شجاعت فوق طاقت بشری دلیل امامت ہے پس حضرتؑ نے یہ حملات اثبات امامت کیلئے کئے تھے۔ نہ ازراہ انتقام۔ اور باوجود اس قدر قتل و خون کے اس عرصہ میں حضرت کے جسم اقدس پر ایک نہخم بھی نہ لگا تھا جس وقت تک کہ حضرت نے ایک آواز آسمان سے سنی۔ کوئی زخم جسم اقدس پر نہ لکھایا۔ پس وجود امام میں ایک قوت ہوتی ہے جو تمام قوتوں سے زیادہ ہے گویا ایک قوت برقی ہے۔ فوق تمام قوتوں۔ بلکہ وجود امام مخزن قوت برقی ہے کہ دوسروں کو اس سے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ قوت ہے کہ اگر یہ مامور ہوتے۔ تو یہ وجود عنصری بھی عرش پر پہنچ جاتا لیکن چونکہ معراج خالص نبوت سے ہے۔ لہذا ایسا نہ ہوا۔ ورنہ ان سب کے بدن ایک ہیں۔ حدیث اس کی تصریح کرتی ہے کہ پیغمبر و امام ایک جسم و ایک جان ہیں مشہور ہے حدیث فرماتے: صقر کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے صدقہ کے چھوٹے رکھے ہوئے

تھے امام حسن جو نہایت کم سن تھے۔ ان میں سے ایک چھوٹا اٹھا کر منہ کے قریب لیجانے لگے تو حضرت نے فرمایا کچ کچ اما تعلم ان الصدقة علينا محرمة یعنی فرمایا میں کیا کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہاں پر حضرت نے علینا فرمایا ہے یعنی حضرت حسن کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے اور بیعت جمع فرمایا کہ ہم صدقہ حرام ہے۔ ہم سب ایک میں گویا اتحاد جسمانی و روحانی رکھتے ہیں اور سب کے سب تمام حالات میں یکسان ہیں۔ نیز آیہ اہل بالصرحت دال ہے کہ یہ سب آپس میں ایک نفس میں کہ بیعت جمع فرمایا ہے رانقنا فانفسکم ابن حجر عسقلانی اس حیث کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ کوئی پیغمبر یہ عیہ استرض نہ کرے کہ پیغمبر نے ایک کس بچے سے اس قسم کا استفہام کیوں کیا جو ایک باخبر جاننے والے شخص سے کیا جاتا ہے عیسیٰ جناب امام حسن سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ گویا مقصود یہ ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں ایسا نہیں چاہیے کیونکہ حسن کا حال عوام الناس کا سا حال نہیں حسن وہ ہیں جو اس وقت لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے اور تمام حلال و حرام واقف تھے اس واسطے پیغمبر نے ایسا فرمایا فان الحسن فی ذالک الوقت یلاحظ اللوح المحفوظ چوبیس چیزیں خصائص نبوت سے شمار کی گئیں ہیں جن میں سے اکثر خصائص مشترکہ ہیں نبی اور امام میں اور بعض مخصوص ہیں جناب ختمی مرتبت سے مجملہ ان کے ایک آپ کے جسم اقدس کا بے سایہ ہونا ہے اور یہ جب روایت امام رضاؑ حضرات ائمہ کیلئے بھی ثابت ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی لیکن جب یہ نور فعلاً درجہ کمال پہنچے گا تو اللہ صمد نودہ و لودکرہ المشرکون۔ اس وقت یہ تمام صفات و خصائص مع اشیا زائدہ ظاہر ہونگی اور اکمال و اتمام اس نور کا وقت ظہور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجه ہوگا جس کا آئندہ ذکر آئے گا اور یہ صحیح ہے اور آیات اس پر شاہد ہیں فاستبقوا الخیرات اینما ترونایات بکھرا اللہ جمیعاً خیرات کی طرف طلب سیقت کرو۔ جہاں کہیں تم ہو گے خدا تم کو جمع کر لائیگا۔ اس سے مراد قیامت نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں اشرار کو پیدا نہ کرے گا۔ حالانکہ اس وقت مشرطقی ہے بلکہ مراد اس سے زمانہ مہدی عجل اللہ ظہورہ ہے۔ بارہ شخص ایک جگہ جمع ہو کر معراج کو جائینگے علیہم الصلوٰۃ والسلام

نخافین اسلام جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں | مدد کہ ان کا کتب اہل اسلام ہیں جیسا کہ پیغمبر کی

نبی کی قوت اور معراج جسمانی

معراج جسمانی کے متعلق حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ شب معراج جسم پیغمبر پر سے غائب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ معراج یہ معراج روحانی ہوئی تھی اور اسی طرح معاویہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اس نے آیہ مجیدہ *وَمَا جَعَلْنَا الْوَدَّيَا السَّيِّئَاتِ أَرِيْنَاكَ الْاَفْتِنَةَ لِلنَّاسِ* راخبر کی تفسیر میں بیان کیا کہ معراج حضرت محض روحانی خوب تھا۔ لیکن یہ حضرت عائشہ پر محض افتراء ہے۔ انہوں نے ہرگز نہیں فرمایا۔ کیونکہ معراج بنابر ایک قول بعثت کے تیسرے سال مکہ میں واقع ہوئی ہے اور حضرت عائشہ آخر سن ہجرت میں عقد پیغمبر میں آئیں۔ اور بعد ہجرت آٹھ ماہ بعد مدینہ میں حضرت کے گھر آئیں پھر حضرت عائشہ کو بستر پیغمبر کی کیا خبر۔ محض تہمت ہے۔ اگر حضرت عائشہ اس طرح فرماتیں تو اس وقت سب تکذیب کرتے کہ نہیں کیا خبر۔ تم شب معراج خانہ پیغمبر میں کب تھیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پیغمبر سے سنکر روایت کی ہوگی تو چاہئے تھا کہ قال رسول اللہ فرماتیں نہ کہ اپنا قول۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ معاویہ نے ایسا کہا۔ لیکن اس کا قول سند نہیں وہ عدد پیغمبر تھا۔ اور وہ اس وقت مسلمان بھی نہ تھا۔ بعد فتح مکہ مؤلفہ القلوب لوگوں میں داخل ہوا ہے۔ بعد ازاں مسلمانوں نے جو فلاسفہ کے قول سننے کے عادی ہو گئے تھے کہ کوئی جسم کرہ ہوائی سے باہر نہیں جاسکتا تو انہوں نے بھی اعتقاد کر لیا۔ کہ معراج حضرت روحانی تھی۔ نہ جسمانی اور ان روایات کی بھی تصدیق کر لی مسکین نبوت ہمیشہ اسی طرح کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں اور پیغمبر اسلام پر افتراء کرتے ہیں۔ رہے فلاسفہ سوائے کے اقوال خود متضاد ہیں سند نہیں ہو سکتے۔ اولاً مقدمات میں بیان کرتے ہیں۔

کہ ہوا دو قسم کی ہے ایک اندرونی۔ دوسری بیرونی اور ہر ایک جسم ان دونوں ہواؤں کے دباؤ سے قائم ہے۔ اور بیرونی ہوا کا اندرونی ہوا پر دباؤ پڑتا ہے۔ اور اندرونی ہوا اپنی کشش سے بیرونی ہوا کو اندر کھینچتی ہے اور اس طرح سے اندرونی ہوا باہر نکل آتی ہے۔ اگر بیرونی ہوا کا دباؤ اور بیرونی ہوا نہ ہو تو اندرونی ہوا کے زور سے کھال پھٹ جائے اور جسم پاش پاش ہو جائے اور حسی ثبوت بھی دیتے ہیں۔ کہ سینگی لنگہ فی سینگی لگو ہوا سے خالی کر لیا جاتا ہے اور جہاں سینگی لگانی ہوتی ہے اس مقام کی ہوا بھی چوس کر خالی کر دی جاتی ہے اور سینگی کوچکا دیا جاتا ہے تو اس مقام سے جسم پھٹ جاتا ہے۔ اور خون نکل آتا ہے۔ جو مشاہد و محسوس ہے غرض جب جسم پر

بیرونی ہوا کا دباؤ نہ رہے۔ یا جسم ایسی جگہ ہو۔ جہاں یہ ہوا نہیں ہے تو اندرونی گیس
 جسم کو پاش پاش کر دیتی ہے اور جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ
 ایسی حالت میں کب ممکن ہے کہ کوئی جسم اس کرہ ہوا سے باہر چلا جائے یا آسمان پر پہنچ
 جائے لیکن اُن کا یہ استدلال خود ہی اُن کے اصول کی رو سے باطل ہے کیونکہ
 ہوا بھی خود جسم ہے اور یہ متاقل و انجذاب (دباؤ و کشش) اس میں بھی موجود ہے۔ اگر
 ایسا نہ ہوتا تو ہرگز بارش نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر ہوا کے اوپر کسی دوسری چیز کا دباؤ نہ ہو۔ اور
 مانع اٹھ جائے تو وہ منتشر ہو جائے اور پھیل جائے اور دباؤ سے خارج ہو جائے۔ اور اپنے
 مقام سے باہر ہو جائے اور سطح زمین بھی فنا و متلاشی ہو جائے یعنی وہ قائل ہیں کہ کرہ
 ہوائی جو ایک جسم ہے زمین کو چاروں طرف سے محیط ہے اور اپنے گرد کی ہوا کو کشش زمین
 اپنے ساتھ لئے ہوئے ہے پس ہم کہتے ہیں کہ جب ہوا بھی ایک جسم ہے اور متاقل اور
 تجاذب اس میں موجود ہے۔ اور فلاسفہ اس کیلئے قائل ہیں کہ مثلاً ۵۴ میل سے اوپر ہوا نہیں
 ہے۔ خلا، (اتومسفر) ہے تو اس کرہ ہوائی پر کسی دوسری چیز کا دباؤ نہ رہا ان کے اس قاعدہ
 اولیہ کے موافق چاہئے کہ جسم ہوا بھی منتشر ہو جائے۔ اور اس کا حجم خلا کی طرف کو پھیلتا جا
 اور اس طرح جب زمین پر اس ہوا کا دباؤ نہ رہا تو چاہئے کہ وہ بھی فنا و متلاشی ہو جائے۔ حالانکہ
 ایسا نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے قائل ہیں پس یا تو وہ اپنے اقوال میں تناقض صریح کو تسلیم
 کریں یا اپنے قاعدہ کی غلطی مانیں۔ علاوہ ازیں وہ قائل ہیں کہ آفتاب اول مخلوق ہے۔ جو اجزا
 فردیہ مادہ کی حرکت و کشش دائمی طبعی سے پیدا ہوا ہے اور باقی تمام کرات و اجسام اسی کی
 کشش سے قائم ہیں اور یہی مرکز عالم ہے پس اس بنا پر چاہئے کہ آفتاب اپنی کشش
 دائمی سے زمین کے گرد کے کرہ ہوائی کو اپنی طرف کھینچ لے ورنہ یہ اصول باطل ہے
 اور انکو قائل ہونا چاہئے کہ ان تمام چیزوں کے سلسلہ نظام کو قائم رکھنے والی اور ہی کوئی قوت
 خارجی ہے جو اس مادے سے بالا اور اس سے علیحدہ ہے۔ یہ جو قائل ہیں کہ مادے میں
 حرکت دائمی ہے۔ بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ حرکت کا مفہوم ہی حدوث پر دلالت کرتا ہے اس
 لئے کہ دُور سے خالی نہیں یا حرکت بعد سکون ہے۔ یا حرکت بعد حرکت۔ اگر بعد سکون ہے تو بھی
 قدیم نہ ہوتی کیونکہ اس سے پہلے سکون موجود ہے۔ اور اس طرح ادبہ کو لیتے جاؤ کہ حرکت سے پہلے
 حرکت اور اس حرکت سے پہلے حرکت الی غیر انہایت۔ تو ضرور آخر میں منتهی بسکون ہوگی۔

لہذا حرکت کسی طرح قدیم نہیں ہو سکتی۔ حکماء نے دراصل جذب و دفع ہی کو نہیں سمجھا اور آخر کار نہیں
 سکوت اختیار کرنا پڑا ہے۔ تمام قوائے جاذبہ و دافعہ علتہ العلل و مسببہ الاسباب کے دست قدرت
 میں ہیں اندوہی و موثر حقیقی ہے تمام موجودات میں۔ اور خزانہ ان تمام قوائے برقیہ و ابروقیہ
 کا وجود پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اول صا و را از مصدر ہے ہر شے کو وہاں سے تقسیم ہوتی
 ہے۔ کوئی شے اس سے مافوق نہیں الا خداوند عالم۔ پس پیغمبر کا معراج پر شریف لے جانا
 اسی قوت کے ذریعہ سے تھا۔ جذب بھی اس کے تحت آیا ہے۔ دفع بھی اس کے ماتحت۔
 جب مشیت الہی ہو جہاں چلے وہ جاسکتا ہے۔ کوئی شے اس سے مانع و حاجب نہیں ہو سکتی
 قرآن اُن تمام امور کو بیان کرتا ہے: *سبحان الذی اسرط بعبده لیلًا من المسجد الحرام*
الی المسجد الاقصی الذی بادکنہ لولہ الخ یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ خالق عالم جو اپنے
 جسک کورات کے وقت مسجد الحرام سے اول مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے اطراف جوانب
 بابرکت ہیں پس اصل نے جانے والا خدا ہے جو قادر مطلق و خلاق عالم ہے +

یہی قوت وجود امام میں بھی موجود ہے اور اسی قوت سے ہر شے پر غالب آتا ہے حسین
 مظلوم نے لشکر مقابل سے تین درخواستیں کی ہیں کہ ایک ان میں سے پانی کی خواہش تھی۔ اور
 چند مرتبہ ایسا کیا اور متعدد طریق سے اسکو ظاہر کیا اور پھر دریائے چکر بھی پانی نہ پیا۔ حالانکہ شدت تشنگی
 کا یہ حال تھا کہ تقریباً و بجے صبح کے عربن زید ریاحی لشکر مخالف کے مقابل شریف ٹپکے اور ان سے
 مخاطب ہو کر فرماتے لگے اے لوگو تم نے اس عبد صالح کو بلایا اور اب تم اس کے ساتھ کوجیل
 سے پیش آئے۔ وہ جانے کی اجازت مانگتا ہے مگر تم نہیں چھوڑتے اور پانی کو اس پر بند کر دیا
 ہے جس کو کفار و مشرکین سگ دنگ پیتے ہیں۔ اور تشنگی کی یہ شدت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے
 شدت تشنگی سے اٹھ نہیں سکتے۔ کھڑے ہوتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ انتہی پس جب صبح کے وقت
 پیاس کی یہ شدت تھی۔ تو عصر کے وقت کیا حال ہو گا؟ مگر معلوم نہیں کیا سبب تھا کہ کنا رۃ فوات
 پر چکر بھی پانی نہ پیا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: *استعینوا بالصبرا والصلو*
اور یہ روزانہ تمام باتوں کے عمل کرنے کا ہے حسین نے فوات میں داخل ہو کر دکھایا کہ ہم دریا
لے سکتے ہیں۔ لیکن داخل ہو کر بھی نہ پیا تاکہ عمل کی مثال قائم کریں اور دنیا سے پیاس اور روزہ دار
انھیں کہ باوجود قدرت کے اس طرح کا صبر کیا کرتے ہیں جو صبر کے اصل معنی ہیں اور صبر امام
یہ ہے۔ جو دلیل امامت ہے۔ اور یہ اثر اسی قوت کا ہے۔ جو نبی اور امام کیلئے مختص ہے +

اور دو مرتبہ اس کلمہ کا اظہار فرمایا۔ ساتھ لشکر پر کئے تیسرے حمل میں نہایت غضبناک ہوئے نہ معلوم کیا وجہ تھی بعض مومنین کہتے ہیں کہ نہر علقمہ پر لاش برادر دیکھ کر غضب میں آئے تھے ابن تیمیہ نامہ نگار کہتا ہے کہ میں نے کسی دل شکستہ کو مثل حسینؑ جرنی پر دل نہیں دیکھا کہ جس کے بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے سب قتل ہو چکے تھے مگر اس حالت میں اس نے مثل شیر غضبناک حملہ کیا اور نہر علقمہ میں داخل ہو گئے اس وقت ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے۔

علی قول، یا ایہا الذین امنوا اذقوا بالعقود اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ عینی وقت شجاعت ختم ہوا یہ وقت شہادت ہے

فَكَفَّ عَنِ الْقِتَالِ وَوَضَعَ عَلَیْہِ دَہْ وَقَالَ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھسکے ہو گئے اور فرمایا۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی ہر حال میں راضی برضا ہیں۔ جب لشکر مخالفین نے دیکھا کہ حسینؑ نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کیا۔ اس وقت امیر المومنینؑ کی تاسی کی یعنی دیکھا گیا کہ عمامہ دو ٹکڑے ہے آپ نے نہ چاہا کہ ہینیں آپ کو اس حال سے دیکھیں امین قبا پھاڑ کر سر کے زخم پر باندھ لیا۔ قربان بے کسی مظلوم پر کہ کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ زخموں پر پٹی باندھے +

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

قال بعض الرواة ما رأیت مکسوراً قط قد قتل ولده واهلیتہ واصحابہ اربط جاشامنہ وان كانت الرجال تشد علیہ فی شد علیہا بسیفہ فتکشف الکشاف المعزى اذا اشتد فیہا الذئب ولقد کان یحرق فیہم وقد تکلموا ثلاثین الفافینہم من بین یدیه کاظم الجواد المنتشر ثم رجع الی موکبہ وهو یقول لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یعنی راوی کہتا ہے میں نے کسی شکستہ دلو جس کے صحابہ و اقربا اور اہلیت سامنے قتل ہو چکے ہوں حسینؑ سے زیادہ قوی القلب و مستقل مزاج نہیں دیکھا اگر آپ بے حرکت تھے تو آپ ذوالفقار کی جھپٹتے تھے تو انکی بھیڑ اس طرح بھٹ جاتی تھی جیسے کہ بکریوں میں بھیڑا آن پڑتا ہو اور وہ جناب ان پر حملہ آور ہوتے تھے وہاں خالیکہ وہ پورے تیس ہزار تھے پس وہ آپ کے آگے اس طرح بھگتے تھے جس طرح مٹیوں اڑتی ہوں۔ ابن شہر آشوب اور محمد بن ابی طالب نقل کرتے ہیں کہ ان حملوں میں اس تشد لب مظلوم نے ایک ہزار نو سو پچاس ناریوں کوئی ناکیا۔ بالانت و احی یا مظلومہ (عاشقہ کبار)

موعظہ ہم

الحرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یومند عواکل اناس بامامہم

انقلاب و اضطراب عالم امکان

اذا الشمس کورت واذا الجحور انکدرت واذا
الجبال سدرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش
حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت

واذا المودۃ سئلت باقی ذنب قتلت (الحجۃ آج کے دن دنیا میں ایسا عجیب و
ہولناک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے جس سے ماسوائے المدعش سے فرش تک جمیع موجودات
خواہ محسوس ہوں یا غیر محسوس متاثر ہوئے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب چاند زمین و آفتاب کے
درمیان حائل ہو جاتا ہے تو آفتاب کو گہن لگتا ہے لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بوجہ کمی حرارت سورج
آفتاب کو گہن لگا ہے اور سلوم ہے کجب تک اُس میں تاثیر نہ ہوا و کسی حادثہ سے متاثر نہ ہو
حرارت کم نہیں ہوتی پس سلوم ہوا کہ اس واقعہ لائلہ سے اجرام فلکی بھی مثل آفتاب بے متاثر
ہوئے نہ رہ سکے اس دن آفتاب کو گہن لگنا اس پر دال ہے اذا الشمس کورت غرض
اس روز کے غوفی منظر نے تمام موجودات میں اثر کیا مگر ذات واجب الوجود کہ وہ محل عوارض و حوادث
نہیں ہے۔ اس کو رنج و الم نہیں پہنچتا۔ البتہ آثار لالہ اس سے بھی ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ ملاحظہ
نے باحسن طریق اس کو ظاہر کیا ہے کہ جس وقت قطرہ خون جبینی زمین پر گرا عرش و الجلال تہزل و گھبرا
ہست از لالہ گر چہ بری ذات ذوالجلال

اد در دل است و بیج دے نیستے ملال

ملاحظہ فرمائیے کہ اول ایک مصرعہ کہا اور پھر ماہ تک متفکر و جیران رہے۔ مگر دوسرا مصرعہ نہ ہوا آخر کار
ایک ات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ مصرعہ لکھو اور مصرعہ ثانی بتلایا اس
شعر میں تلافی بطور تعزیر غضب و تہلیل کو بیان کیا ہے یعنی غضب و تہذبات الہی پر عارض
نہیں ہوتا تا لم سے اس کی ذات منقرہ ہے لیکن اس کا اثر یعنی انتقام و تعذیب وغیرہ اس سے

ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس واقعہ لائلہ سے خداوند قہار اہل دنیا پر غضبناک ہوا۔ اور آثار قہاریت اس سے ظاہر ہوئے ۔

اس روز شروع جنگ سے حضرت پرتین
حالتیں گزری ہیں۔ ایک وہ حالت ہے

حسینی شہادت کا دردناک منظر

جبکہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں۔ دوسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت پشت زمین سے زمین پر تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت بیٹھنے سے بھی معذور ہیں۔ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حالت اول میں تمام ذرات عوالم کی توجہ حضرت کی طرف مائل ہے اور اس کے آخر وقت میں عینی جب گھوڑے سے گرنے لگے ہیں۔ عقول قادیسہ میدان کربلا میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت ذوات علیہ موجودات سادیہ سے کوئی باقی نہ تھا جو کربلا نہ پہنچ گیا ہو۔ یہ ملائکہ اس وقت کیوں کربلا میں آئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام نے نعرہ نصرت بلند کیا اور فرمایا: "هل من ناصر ينصرنا؟" کیا ہمارا کوئی ناصر مددگار ہے جو ہماری نصرت اور یاری کرے؟ یہ آواز امام ودلی زمان آواز ابراہیمی تھی۔ تمام موجودات و ذرات عالم امکان میں پہنچی۔ عالم امکان میں زلزلہ مچ گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم ہوا کہ اذن فی الناس بالاحتجہ راکنہ وکول کو حج کے لئے بلاؤ اور نداء دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی۔ تمام موجودات محسوس اور غیر محسوس کو پہنچی جس نے لبیک کہا وہ حج کو جاتا ہے اور شرف ہوتا ہے جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے یہ آواز امام آواز مطلق تھی۔ جمیع ذرات عالم کو پہنچی کہ امام زمان فرماتے ہیں "فَضَمَّتِ الْمَلَائِكَةُ" یعنی ملائکہ میں شور و غوغا مچا گیا اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ عترت رسول پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ کہ عالم امکان مع عرش اعظم متزلزل ہے اور اجازت چاہی کہ نصرت حسین کو میدان کربلا میں پہنچیں حسین مظلوم کے اس استغاثہ میں خداوند عالم بھی شامل ہے۔ کہ استغاثہ مطلق ہے کہ کون میرا ناصر مددگار ہے؟ لہذا اس استغاثہ کا جواب اول باری تعالیٰ سے ملا۔ اور ایک کاغذ سفید حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک پر گرا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اے حسین! ہم نے تمہارے اوپر شہادت کو واجب نہیں کیا ہے۔ بلکہ مختار ہو چاہے اختیار کرو۔ چاہے نہ کرو۔ تمہارے درجات و مراتب میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوگی حضرت

نے شہادت کو اختیار کیا بعد ازاں ملائکہ آئے کہ حضرت کی نصرت کریں حضرت نے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ بارالہا میں ان کی مدد نہیں چاہتا۔ تیری لقا کا خوشگوار ہوں کیوں حضرت نے نصرت نہ چاہی؛ فعل امام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا حکمت ظاہر ہے جب حضرت تنہا رہ گئے ہیں۔ نہ بھائی ہیں نہ بیٹے نہ بھانجے۔ نہ بھتیجے نہ اجنبی نہ اصحاب۔ اس وقت حضرت زندہ رہ کر کیا کرتے۔ اس کے بعد منظر ہولناک شروع ہوا۔ حتیٰ کہ وہ حالت ہوئی کہ ملائکہ مقربین مثل حاملان عرش بھی زمین پر آگئے اور یہ حالت یعنی حالت سوارِ ختم ہوئی اور دوسری حالت یعنی پیادگی کا وقت آیا لیکن یہ امر کہ حالت سوارِ پیادگی میں کتنا فاصلہ تھا۔ اور کس طرح سے زمین پر تشریف لائے اور کہاں؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نے کی کیفیت کو مورخین نے نہیں لکھا کہ حضرت کس طرح سے زمین پر گرے مگر بقول امام زمان عجل اللہ فرجہ وہ حالت نہایت دردناک و غم انگیز ہے کیونکہ حضرت کا فقرہ یہ بنے ہویت الی الارض جریحا اور ہونے کے معنی سر کے بل گرنے کے ہیں یعنی مقصود امام زمان عجل اللہ فرجہ کا یہ ہے کہ اے جد بزرگوار جب تیغ و سنان۔ نیزہ و تیر کے زخموں سے آپ کا جسم اقدس کھائل ہو گیا اور پشت زمین سپنجھل نہ سکے تو منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ وہنے خسارے کے بل زمین پر گرے۔ اس وقت زمین کا نپ اٹھی۔ اور زلزلہ پیدا ہوا ملائکہ مومنین کو حکم ہوا۔ کہ تمھام لو۔ جو لوگ بارت و ضلّاتین سے شرف ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نہسر حسین کی طرف ایک مقام بنا ہوا ہے۔ جو مقام حضرت عجل اللہ فرجہ کے نام سے موسوم ہے اور مقام حضرت صادق علیہ السلام نہر علقمہ کی جانب ہے کہ جہاں حضرت قیام فرماتے اور ردیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ مقام ہے جہاں سے میرے چچا حضرت عباس داخل فرات ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام حضرت عجل اللہ فرجہ وہ مقام ہے جہاں امام مظلوم گھوڑے سے گرے وہ جگہ اس مقام سے جہاں اب ضریح حضرت ہے بہت فاصلہ پہلے نہ معلوم کس طرح امام مظلوم یہاں تک پہنچے اور کتنی جگہ قیام فرما کر یہاں آئے حضرت کے یہاں پہنچنے کی حالت نہایت درد انگیز و غم انگیز ہے۔ تو اربع میں لکھا ہے تاتہ یسوع و تاتہ یسوع و تاتہ یسوع و یکب اخرے کبھی تو آپ کھڑے ہو کر چند قدم چلتے تھے اور کبھی منہ کے بل زمین پر گر پڑتے تھے کیوں حضرت کیا وجہ تھی کہ امام مظلوم گر پڑتے تھے؟ آپ سمجھتے ہوئے تھے کہ ضعف کی وجہ سے ضعیف نہ تھا بلکہ جب حضرت اٹھ کر چند قدم چلتے کوئی شقی نیزہ مارتا اور کوئی تلوار تو حضرت گر پڑتے تھے

اَنَّا لَكَ وَفَا نَالِيَهُ راجعون آیا اس وقت حرکت کے ساتھ ہتھیار تھے یا نہیں؟ اس وقت کوئی ہتھیار حضرت کے پاس نہ تھا کیونکہ جب گھوڑے سے گرے ہیں حضرت نے ذوالفقار - زرہ - دو الفصول عمامہ سحاب اور تمام تبرکات گھوڑے سے باندھ دئے کہ یہاں سے اور وہ ایک تلوار جو گھوڑے سے بندھی ہوئی تھی وہ کمر سے باندھ لی کیونکہ حضرت عازم الی اللہ تھے تبرکات نبوی کو جدا کر دیا کہ اس کے سختی کو پہنچائے جائیں۔ غرض جس وقت زمین تنزل ہوئی۔ اہل بیت نبوی سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ خیموں سے نکل کر تل زمین پر آکر کھڑے ہو گئے اور میدان کی طرف دیکھنے لگے دیکھا کہ فوج کے گردہ ایک طرف کو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ آخر کار یہ معرکہ آہستہ آہستہ خیمہ گاہ کے مقابل آگیا اس وقت اہل حرم نے معلوم کیا کہ حسین مظلوم اسی جماعت میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان پر حملے کر رہے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ہزار آدمی حضرت کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کے قتل کو ثواب جانتے تھے بے رحمی سے قتل کر رہے تھے اس وقت ایک دست فوج جو اہل حرم کے سامنے تھا۔ دوسری طرف ہٹ گیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ حسین مظلوم تلوار ٹھیکے نیٹھے ہوئے ہیں اسی اثنا میں ایک بچے کی نظر حضرت پر پڑی۔ عورتوں کی صف سے جدا ہو کر امام مظلوم کی طرف دوڑا۔

شہادت عبد اللہ بن الحسن لمثنیٰ | اس لئے ہوئے قافلہ کی قافلہ سالار حضرت
فرمایا ابن قرقہ عینی "اے نور چشم کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا پھر بھی ماں میرے چچا جان کو دکھتی
ہو کہ کس حالت میں ہیں۔ اس حالت کو امام مظلوم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آواز دی: اے بہن! اس بچے کو نہ چھوڑنا۔ مگر مظلومیت حسینی کی کشش مقناطیسی کب چھوڑتی تھی۔ بچے کا دامن پٹ
گیا اور وہ میدان کی طرف چل دیا۔ صفوں کو چیرتا ہوا پہنچا۔ اور اپنے آپ کو حضرت پر گرا دیا۔ اور
دونوں ہاتھ حضرت کی گردن میں ڈال دئے حضرت نے اس سے فرمایا اے نور دیدہ تو رہاں
کیوں آیا؟ عرض کیا کہ حضرت کو اس حال میں دیکھیں حاضر نہ ہوں یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حضرت اسکی
طرف متوجہ تھے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا۔ چاہتا تھا کہ حضرت پر وار کرے۔ بچے نے حضرت
کی گردن سے ہاتھ نکال کر حضرت کے سامنے بلند کر دئے۔ اس ملعون مثنیٰ کی تلوار لگی اور ایک ہاتھ اسکا
قطع ہو گیا حضرت نے اسکو گود میں لے لیا۔ اس وقت تین شخصوں نے حضرت پر حملہ کیا۔ اور ابن
شریک ملعون نے ایک تلوار حضرت کے شلے پر ماری جس سے حضرت کا بازو دست ہو گیا

اور ان ملائین نے اس بچے کو حضرت کی گود سے کھینچ لیا اور حضرت کے سامنے ذبح کر دیا۔ اس کشاکش میں ارکانِ عالم مضطرب ہو گئے۔

اب تیسری حالت شروع ہوئی اور بیٹھے کی بھی طاقت نہ رہی حضرت دولہا تھذیب پر ٹیک کر بیٹھے اس وقت تمام ملائکہ و بنی جلانہ انبیاء و اوصیاء و اولیاء و اہل موجود تھے سابق بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت روزہ دار تھے اور دنیا سے روزہ داری اٹھے۔ جناب رسول خدا بارہ روزہ نہیں سدا رہے اور حضرت امیر المؤمنین روزہ دار گئے اور نہ امام سنی۔ یہ امر جناب سید الشہداء ہی سے مخصوص تھا کہ دنیا سے بارہ روزہ تشریف لے گئے کیونکہ یہ حقیقت دین کے اظہار کا دن تھا اور عمل کر کے دکھلانے کا روزہ تینتیس^{۳۳} زخم شمشیر کے لگے ہوئے تھے اور نیر وں کا تو شمار ہی تھا۔ اور زخمی کو بہت شدت کی پیاس معلوم ہوا کرتی ہے لیکن باوجودیکہ فرات پر پہنچے مگر پیاس رہے۔ تاکہ حقیقت صوم کو علم ثابت کریں صرف سبب بہشتی کو سونگھ لیتے تھے جو حضرت رسول خدا کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ اس وقت جب جسم اقدس سے خون بہت ہی کل گیا اور پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت نے وہی سبب نکالا اور اس کو دندان مبارک سے کاٹا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ یہ خون امام تھا جس نے سبب میں اثر کیا ہوا تھا۔ اور اسی خون کا اثر ہے جو آج بھی ماتمیوں کے سینوں اور پیشانیوں سے جاری ہے۔ غرض حضرت نے وہ سبب آسمان کی طرف پھینک دیا۔ حضرت جبریل جو حاضر رکاب تھے انہوں نے لے کر اس کو بہشت میں ڈال دیا۔ خون حسینؑ کی بو سے تمام بہشت ماتم سرا بن گیا +

آیا پیغمبر خدا و علی رضی و فاطمہؑ زہرا و حسن مجتبیٰؑ بھی میدان کر بلا میں موجود تھے۔ یا نہیں؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یونین قصہ فرمائیں۔ کہ جب حضرت زہراؑ کو بلا میں موجود تھیں اور اپنے لخت جگر کی یہ حالت دیکھ رہی تھیں۔ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک شخص سفید پوش کو دیکھا گیا کہ حضرت حسن مظلوم کے نیزے کے نیچے پھر رہا ہے اور فریاد کرتا ہے کسی نے دریافت کیا اور کہا اسے شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ میں پیغمبر خدا کو دیکھتا ہوں کہ بالباس خون آلودہ لوحہ و فریاد کر رہے ہیں۔ لا لعنة الله على القوم الظالمین +

موعظہ دوم

۱۲ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یومئذ عواکل اناس بما ما همم والذین یقولون ربنا
هبلنا من ازل و اجنا و ذیبتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین

علت غیبت امام

امامائے ان دس روز یعنی ایام عشرہ محرم میں عنوانات مختلفہ و عبارات متفاوۃ میں قرآن سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ میں ایک وجودِ دائمی حقیقی یعنی امام موجود ہے۔ امام کے معنی مایۃ مہربہ و مایۃ مقصد بہ ہیں یعنی وہ شخص یا وجود جس کی طرف جمیع موجودات رجوع کریں اور تمام انسان قلباً و باطناً اس سے وابستہ ہوں جس طرح سے بے تاریکی تاریکی ہر ایک ہوا کو جس میں وہ آواز ہوتی ہے اپنی طرف کھینچ لیتی اور جذب کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے امام تمام ذراتِ عالم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمام موجودات اُس کی طرف متوجہ اور اُس سے وابستہ ہوتی ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس قوتِ جاذبہ کے لوگ بظاہر اس سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اور کیوں وہ اپنی قوتِ قہریہ جاذبہ سے ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ لیتا؟ اور کیوں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ حالانکہ اسکو کسی کا خوف نہیں +

جواب اس کا ظاہر ہے کہ کیوں لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا وجود وجودِ سکھ ظاہر نہیں ہے اور نہ اس کی قوتِ قوتِ خسران زیادہ ہے پس لوگ کوئی سکھ اعراض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ایک لوگ قطعاً وجودِ خدا ہی سے مسکریں۔ علیٰ ہذا القیاس بغیر سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کیوں سب اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں اس کی فرائش پر پورا پورا عمل نہیں کرتے؟ پس جو جواب بتلایا جا رہا ہے وہی دلائل بھی ہو سکتا ہے +

علاوہ ازیں اس اعراض کے لئے ایک اصل بھی ہے وہ یہ کہ صفتِ امام یہ ہے جسے خدا بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یعنی اسی طرح سے ہمیں ایک امتِ وسط بنا پا گیا ہے تاکہ

تم تمام لوگوں پر شہید ہوا اور وسط اعتدال سے یہ مراد نہیں۔ کہ اُس کے ہاتھ پاؤں ناک کان قدمعتدل اور متوسط ہوں اگر ایسا ہو تو چاہئے کہ ہرستوی القامت و ستوی الخلق آدمی اہم ہو جائے۔ حالانکہ قطعاً باطل ہے امام میں درجہ اعتدال ضرور ہے لیکن اعتدال کو سمجھنا چاہئے کہ کونسا اعتدال مراد ہے۔ اعتدال کے چند درجے ہیں۔ ایک اعتدال وہ ہے جو ذات احدیت ذات واجب الوجود کے لئے ہے کہ وہ عادل ہے بلکہ عین عدل ہے۔ ان اللہ یا مہر کہ بالعدل والاحسان اور اس کا عدل عدل ذاتی ہے پس جو شخص خلیفہ اور جانشین خدا ہو چاہئے کہ وہ عادل ہوا اور عدل ذاتی رکھتا ہوا اور وہ ممکن و واجب کے درمیان واسطہ ہو۔ ممکن بالذات و واجب بالغیر یعنی واجب الوجود سے کم اور ممکن یعنی عام موجودات سے بالاتر ہو۔ خدا سے لے اور مخلوقات کو پہنچائے +

مثال

آفتاب کیلئے ایک مقام مقرر ہے۔ اس سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جو تمام موجودات کو روشن اور نمود کرتی ہیں اور یہ شعاعیں آفتاب سے کبھی جدا نہیں ہوتیں مگر عین آفتاب بھی نہیں۔ آفتاب اور چیز ہے اور اس کی شعاعیں اور اس کی ذات دونو ایک نہیں یہ آفتاب کی شعاعیں ہیں نہ کہ عین آفتاب اور آفتاب انہیں شعاعوں کے ذریعہ سے روشنی ہوا اور باعث تربیت عالم ہے اور جب تک آفتاب ہے وہ شعاعیں بھی ہیں۔ یہ شعاعیں دلیل آفتاب ہیں پس بلا تشبیہ اسی طرح سے اس امت وسط کا وجود واسطہ فیضان ہے درمیان خدا اور اس کی مخلوق کے اس سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہ آفتاب احدیت کی شعاعیں ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے خدا تربیت عالم کرتا ہے۔ اور جس طرح آفتاب کی روشنی سے آفتاب کو پہچانتے اور اس کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح امت وسط کے ذریعہ سے خدا کو پہچانتے ہیں اور وہ دلیل ہیں جو وجود حق کی لیکن ذات واجب الوجود خدا کے لئے مثل آفتاب ہاں یاب، آمد و رفت حرکت و جریان نہیں وہ غروب و اُفول سے مبرا و متزلزل ہے۔ قائم و دائم ہے۔ لہذا اس کی شعاعیں جو باعث تربیت عوالم ہیں عین آفتاب امامت کے لئے بھی غروب و اُفول نہیں ہیں وہ ہمیشہ موجود و درخشان ہے اور اس کا فیض جاری ہے البتہ کبھی ابر عارضی و حجاب خارجی کے حائل ہونے سے اس کی شعاعیں ہم سے قطع ہو جاتی ہیں جیسا کہ آفتاب کی شعاعیں بادل سے رُک جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابر نہیں ہوتا اور آفتاب موجود و درخشان ہوتا ہے لیکن ہم خود سایہ میں چھت وغیرہ کے نیچے آ جاتے ہیں اور اس صورت میں شعاع آفتاب ہم سے قطع

ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ شعاع آفتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گو ہم کو روشنی کی ضرورت ہے لیکن بوجہ کسی خواہش غرض نفسانی کے ہم روشنی سے گریز کرتے ہیں اور سایہ میں مکان وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے روشنی ہم تک نہیں پہنچتی پس اس صورت میں آفتاب کی روشنی سے منتفع نہ ہونا ہمارا مقصود ہے نہ کہ آفتاب کا پس معلوم ہوا کہ لوگ آفتاب امامت سے بوجہ غلبہ شہوات نفسانہ استفادہ نہیں کرتے اور روشنی نہیں لیتے اس کی طرف سے قصور نہیں ہے ہم خود اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور علت بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ابراہا دلدل (بخارات) کے مجتمع اور تراکم ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے اور آفتاب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں وجود امام کے لئے کونسا امر حائل ہوا ہے؟ وہ اولاً باطلہ اور محاصی کے بخارات ہیں۔ جو آفتاب امامت کیلئے حائل و حاجب ہیں کہ اس کا فیض بظاہر ہمیں نہیں پہنچتا پس ظاہری غیبت امام کا سبب ہم خود ہیں اور زیادہ تر یہ بُرے علماء کی جہالت کا اثر ہے یعنی جیسا کہ چاہئے انہوں نے امام کی معرفتی نہیں کی اور اس کی ان صفات کے ساتھ تعریف نہیں کی جن سے کہ کرنی چاہئے تھی بلکہ بسا اوقات دوسروں کو صفات میں امام پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے غفلتوں میں یوں سمجھے کہ خود اپنی طرف سے ایک امام مصنوعی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو امام سے افضل جانتے ہیں اور یہی وہ ابراہ ہے جو آفتاب امامت پر حائل و حاجب ہوتا ہے۔ اور یہی علت غیبت امام ہے کہ امام حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے مصنوعی اماموں کے پیچھے ہو لئے ہیں۔ یہ غیبت صرف ہماری نظروں سے ہے کہ وہ موجود ہے اور ہم نہیں دیکھتے اور نہیں پہچانتے ہیں اور بعد ظہور پہچانیں گے اس وقت کہیں گے کہ اس شخص کو تو ہم نے بار بار دیکھا ہے پس یہ ابراہ جہالت مانع ہے بصیرت باطنی جاتی رہی ہے جس وقت وہ قہراً چاہے گا۔ اس وقت پہچان لیں گے +

یہ اخصائص انبیاء و ائمہ سے ہے کہ جب تک وہ خود نہ چاہیں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا قصہ حضرت یوسف کو پڑھئے۔ تو معلوم

امام کی معرفت

ہو گا کہ جب ان کے بھائی مصر میں آئے تو حضرت یوسف نے فوراً ان کو پہچان لیا مگر انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ فعزہم و ہم لہ منکر دن۔ حالانکہ ساتھ پرورش پائی تھی ساتھ کھیلے تھے۔ ساتھ کھاتے پیتے تھے لیکن جب حضرت یوسف نے چاہا کہ راز کھلے اور وہ انہیں پہچان لیں۔ تو آپ نے فرمایا قل علمتم ما فعلتم بیوسف اخیه اذ

انتہر جھلون یعنی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے؟ اس وقت انہوں نے جواب میں کہا رعانت یوسف کیا تم یوسف ہو؟ کیونکہ براہِ دران یوسف نے جو کچھ اُن سے کہا تھا وہ سوائے اُن کے اور کسی کو معلوم نہ تھا پس جب حضرت یوسف نے اپنے قہقہے کی طرف اشارہ کر کے یاد دہانی کی تو وہ پہچان گئے کہ یہ یوسف ہے۔

پس یہی حال دلی زمان اور امام علیہ السلام کا ہے کہ جو شخص حقیقت نبوتِ اہمیت سے واقف نہیں انکی معرفت نہیں رکھتا۔ وہ انہیں دیکھتا بھی ہے مگر نہیں پہچانتا اور جو لوگ معرفت رکھتے ہیں۔ وہ نبی اور امام کو بے دیکھے پہچان لیتے ہیں۔

قصہ اوّل قرنی ماس کی بین مثال ہے جس کے حق میں حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ یمین کی طرف سے بولے رحمان سنو گھٹا ہوں" اوّل قرنی دور سے ایمان لائے تھے اور حضرت کے دیدار سے شرف نہ ہوئے تھے مگر معرفت کا یہ حال تھا کہ جب حضرت کے دندان مبارک پر جنگ احد میں ضرب آئی تو اوّل قرنی نے یمین میں بٹھرتے اپنے دانت توڑ لئے اور لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ حبیب کے دندان مبارک شکستہ ہوں اور میں صحیح و سالم بیٹھا رہوں۔ یہ معرفت باطنی و قلبی رکھتے تھے دل کی آنکھ نبی اور امام کو پہچانتی ہے نہ کہ چشم ظاہری۔ جو صرف رنگ و خط و خال دیکھتی ہو۔ پس امت وسط رائے جب اعتدال حقیقی رکھتے ہیں۔ اور نظر عدل ذاتی واجب الوجود ہیں۔ تو واجب بالغیر اور ممکن بالذات ہوئے۔ یہ نسبت واجب (خدا) کے ممکن ہیں اور یہ نسبت ممکن (مخلوق) کے واجب۔ لہذا انہیں موت طبعی نہیں۔

موت و حیاتِ انبیاء علیہم السلام حکما کہتے ہیں کہ موت عدمِ وجود کا نام ہے مگر غلط ہے بلکہ موت امرِ وجودی ہے۔ نہ

عدمی۔ اور موت مقدم ہے حیات سے کہ خدا فرماتا ہے مخلوق الموت و الحیوة لیسلوکم ایکم احسن عملاً یعنی ختم موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل نیک کرتا ہے۔ انسان رحم مادر میں اولِ مردہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں زندہ ہوتا ہو اور موت امرِ وجودی ہے اور وجودِ امام میں موت نہیں کیونکہ مرگ عالمِ زمانیات و عالمِ خلق سے ہے یعنی یہ جسٹرا مادہ و عناصر جن سے جسم مرکب ہوتا ہے نفسِ نبوت ہیں۔ جب ایک عنصر

دوسرے عنصر پر غالب آجاتا ہے۔ موت واقع ہو جاتی ہے اور وجود نئی امام اس مادہ فانیہ سے جو نفس موت ہے بری ہے یعنی وجود امام اور اس کا جسم طہر دوسرے لوگوں کے جسم کی طرح نہیں ہے تاکہ اخلاط اربعہ میں سے کسی خلط کے غالب ہو جانے سے موت عارض ہو جائے اور جسم فنا۔ اور اجزائے جسم متفرق ہو کر اپنے عناصر سے ملتی ہو جائیں بلکہ جسم طہر امام ان عوارض سے سراسر افتراق و تفرق اجزائے متبرک ہے اور موت امام کسی سبب عارضی کی وجہ سے ایک عالم اور ایک نشاء سے دوسرے نشاء کی طرف عیناً منتقل ہوتا ہے جو حکم و مصالح مختلفہ پر مبنی ہے۔ مادہ نبی و امام غیر مادہ ساکنہ اس ہے۔ تمام لوگ عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور امام عالم امر سے ہے چنانچہ آیہ ذیل سے ظاہر ہے: اذ قالت الملكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم و جیہا فی الدنیا والاخرۃ ومن المقربین۔ (زال عمران) (ترجمہ) جب ملائکہ نے آکر حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں ذی وجاہت اور مقربین میں سے ہے۔ ایضاً اثم المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاھا الی مریم وروح منه الخ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم خدا کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت مریم کو پہنچا اور اس کی روح پس اس سے معلوم ہوا کہ وجود انبیا کلمہ وجودیہ الہیہ ہے۔ مادہ فانیہ دلائل موجود نہیں کلمہ الہیہ ابتداء ہی سے صاحب حیات ہے۔ اور نیز روح الہی یعنی روح انبیاء مردہ نہیں نفیس حیات ہے۔ بلکہ حیات بخش لہذا موت اس کے وجود میں نہیں پس انبیاء اور ائمہ کیلئے موت طبعی نہیں۔ جب تک صمد خارجی اُنکو نہ پہنچے جو حیات کو مضمحل کر دے مثلاً قتل و زہر کے اور قتل و زہر بھی بلا اس کے ارادے کے اثر نہیں کر سکتے۔ زہر شہد بن جاتا ہے: اذا دخی دیک الی الخ۔ الخ فیہ شفاء للناس۔ (الخ) شہد کی مکھی زہر پٹی لگھانسیں اور بوٹیاں کھاتی ہیں اس کے پیٹ میں شہد بن جاتی ہے اور یہ تمام اثرات تحت حکم ولی الامر ہیں پس جب تک اس کا ارادہ متعلق نہ ہو زہر اثر نہیں کر سکتا حضرت ختمی مرتبت کو بائیس مرتبہ زہر دیا گیا جنگ خیبر میں جب حضرت کو پارچہ گوشت میں زہر دیا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا۔ یہ گوشت کا کمرہ

مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ہے حضرت امیر المؤمنین اپنے قاتل ابن ملجم ملعون کو فرماتے ہیں ایدید حیاتہ ویرید قتلہ میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے حضرت حسن علیہ السلام کو بار بار زہر کھلایا گیا مگر جب تک ارادہ نہ ہوا۔ زہر نے اثر نہ کیا۔ حضرت امام حسین نے جب تک موت کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک تیر حضرت کے جسم اقدس پر نہ لگا۔ تیر آگئے تھے اور دریافت کرتے تھے کہ کہاں لگیں فرماتے تھے خاک میں۔ خاک میں جا کر تیر گر جاتے تھے حضرت امام حسین کے زخموں سے گیتا ہجرت ظاہر ہوئے۔ کوئی پیغمبر سوائے پیغمبر خدا ائمہ کے درجہ میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جناب پیغمبر خدا ائمہ سے افضل ہیں۔ ملک الموت کی کیا طاقت ہے جو باختیار خود نبی یا امام کی روح قبض کر سکے۔ کیونکہ اس کی قوت ملک الموت کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے واسطے آیا۔ تو حضرت نے اس کے منہ پر ایک ایسا زور سے طمانچہ مارا کہ اُس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا قبض روح کے واسطے۔ فرمایا۔ کہاں سے قبض کرو گے کہا منہ سے فرمایا جس منہ سے میں نے آیات تورات کی تلاوت کی ہیں۔ اس سے کیونکر میری روح قبض کر سکو گے۔ کہا دماغ سے۔ فرمایا جس پر کوہ طور پر انوار اللہیہ کی تجلی ہوئی ہے وہاں سے کیونکر قبض کرو گے۔ کہا۔ آنکھوں سے۔ فرمایا جن آنکھوں نے نور پروردگار کا جلوہ دیکھا ہے۔ اُن سے کس طرح روح قبض کرو گے کہا پیشانی سے۔ فرمایا جو سجدۂ خدیں ربی ہو۔ اس سے کیسے روح قبض کر سکو گے۔ کہا سینے سے۔ فرمایا جو سینہ آیات اللہیہ کا خزانہ ہے۔ وہاں سے قبض روح کیونکر ہو سکتی ہے۔ کہا ہاتھوں سے۔ فرمایا جن ہاتھوں سے الواح تورات کو اٹھا کر لایا ہوں ان سے قبض روح کیونکر کر سکو گے۔ کہا پاؤں سے فرمایا جن پاؤں سے چلکر کوہ طور پر گیا اور الواح اُٹھا کر لایا اُن سے میری روح کیونکر قبض کر سکتے ہو؟

و مطلب حضرت کا یہ تھا۔ کہ تم کو کیا اختیار ہے کہ نبی کی روح قبض کر سکو ملک الموت یسئروا بار الہی میں حاضر ہوئے اور قصہ بیان کیا۔ حکم دیا کہ باز رہو۔ موسیٰ ابھی موت کی طرف مائل نہیں۔ آخر کار ایک روز حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کھود رہا ہے حضرت نے دریافت کیا کس کے واسطے کھود رہا ہے۔ کہا خد کے ایک مخلص بننے کے واسطے فرمایا

میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کیونکہ قبر کھودنے اور مردے کو خاک میں دفن کرنے کا بہت ثواب ہے +

جب قبر درست ہو گئی۔ تو وہ شخص کھڑا ہو کر دیکھنے لگا حضرت موسیٰ نے دریافت کیا۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہا یہ دیکھتا ہوں کہ جس شخص کیلئے یہ کھودی ہے۔ آیا اس کے واسطے ٹھیک ہے۔ یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اُس کا قدمیرے برابر ہوگا۔ کہا ہاں اتنا ہی ہوگا۔ فرمایا اچھا میں اس میں لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں جس وقت حضرت موسیٰ قبر میں لیٹے۔ خدا نے اُن کے مقامات دکھائے حضرت نے عرض کیا۔ خدایا مجھے اپنے پاس بلائے۔ ملک الموت حاضر تھے عرض کیا حاضر ہوں (قبر کھودنے والے ملک الموت ہی تھے) اور حضرت موسیٰ کو اسی قبر میں دفن کر دیا +

پس معلوم ہوا کہ موت ان کے تاج ہے۔ بلکہ روز قیامت نفع صور انہی کے حکم سے ہوگا۔ ”یوم ینفخ فی الصور ففرع من فی السموات ومن فی الارض“ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین ایک معمولی کرتہ پہن کر لڑائیوں میں شریک ہوتے اور لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ صحاب نے عرض کیا۔ تو فرمایا میں وہ ہوں جو موت کو بھی مارنے والا ہوں۔ مجھے کیا خوف ہے اور قیامت میرے حکم سے برپا ہوگی۔ فقرات خطبہ امیر المؤمنین مقالات طویلہ کے ضمن میں فرماتے ہیں: ”ان نطقت تقولون حسداً فان سکت تقولون جنہ ابن ابی طالب من الموت هیات ہیات یقال لی هذا انا الساعة انا الموت الممیت خواض المنیات جوف لیل خامد حامل السیفین الثقیلین والمرحین الطویلین ومکسر الرایات فی غطامط الغمرات ومفرج الصکریات عن وجہ خیرۃ البریات“ الخ۔

یعنی فرماتے ہیں اگر بولتا ہوں تو کہتے ہو۔ کہ حاسد ہوں اور اگر خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب موسیٰ کا درگیا۔ یہ بات میرے واسطے یہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ میں خود قیامت ہوں اور میں ہلاک کرنے والی موت اور شب تاریکی میں موتوں میں گھسنے والا اور بھاری تلواروں سے لڑنے والا اور دو لمبے نیزوں سے نیزہ زنی کرنے والا اور سخت معرکہ ہائے جنگ میں دشمنوں کے نیزوں اور اسلحوں کو توڑنے والا۔ اور حضرت خیر الانام سے کہ ب و بلا کو دور کرنے والا کیا میں موت سے ڈر نہیالا ہوں، الخ

حضرت موسیٰ کی طرح سے ملک الموت روز عاشورہ بھی آئے اور اس طرح سے سوالی جواب بھی تھے لیکن دربار الہی میں ملک الموت کا جواب یہاں کچھ اور تھا یعنی عرض کیا بار الہائیرے اس عاشق زار کا کوئی عضو صحیح نہیں۔ تمام بدن چور ہے۔ میں کہاں سے روح قبض کروں۔ خطاب الہی پہنچا دیا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی +

آج شہداء علیہم السلام کے دفن کا دن ہے کیونکہ روز سوم ہے۔ ابھی لاشہائے شہدائے گور و کفن پڑی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ شہید کیلئے غسل و کفن نہیں ہے بلکہ اس کیلئے حکم ہے اسی لباس میں لا غسل و کفن دفن کر دیا جائے۔ روز جنگ احد تمام شہداء اسی لباس میں دفن کئے گئے۔ مگر معلوم نہیں کہ یہ مثل کیوں مشہور ہو گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید بے غسل و کفن کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام شہدائے غسل و کفن ہی دفن ہوا کرتے ہیں و جدا اس کی یہ ہے کہ حسین مظلوم ایسے شہید ہیں کہ بعد شہادت آپ کے جسم اقدس پر لباس بھی نہ رہا محقق ہے کہ تمام کپڑوں کے نیچے آپ نے ایک پیراہن نہایت بوسیدہ اور پرانا پہنا تھا مگر بعد قتل طاعین نے وہ بھی تن اطرہ پر نہیں بھوڑا۔ امام جو اعلیٰ اسلام زیارت میں فرماتے ہیں: السلام علی الشہید الذی غسلہ من دملہ یعنی سلام ہوا اس شہید پر جس کا غسل اسکے خون سے ہوا اور جب کا کفن ریگ بیابان تھی۔ جو ہوا سے اڑ کر جمع ہو گئی تھی۔ قربان ہوں ہماری جانیں سید الساجدین پر کہ ایسے جنازہ پر تشریف لائے اور ایسی حالت میں کہ غسل آپ کا خون سے تھا اور کفن ریگ صحرا اور آپ کو دفن کیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

موعظیہ از دم

۱۶ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یومِ رند عواکلِ اناسِ بامامہم

مزید بیان صبر | بعض مجالس سابقہ میں اجمالاً صبر کو عنوان کیا گیا تھا۔ خدا سوئے

عصر میں فرماتا ہے: "وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَوَّا صَوَابًا كَثِيرًا وَتَوَّاصُوا بِالْصَّبْرِ" یعنی قسم ہے عصر کی انسان خسارے اور زیاں کاری میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال نیک کئے اور حق صبر کی وصیت کی۔ اہل منطق کے نزدیک "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرَ" قیضیہ حملہ ہے اور قیضیہ حملہ خبریہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر منطقیین کا یہ قول صحیح مانا جائے تو آیت بے معنی ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں استغناء صحیح نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اگر قیضیہ حملہ مانا جائے جو حکم خبریہ میں ہوتا ہی تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ بعض انسان خسارے میں ہیں اور بعض نہیں تو پھر مومنین صاحبین کو مستثنیٰ کرنا غور ہوگا کیونکہ وہ تو خود ہی مستثنیٰ ہیں اور بعض میں داخل۔

غرض قیضیہ حملہ نہیں ہے بلکہ کلیہ محصورہ ہے اور (ال) سورہ ہے اور معنی یہی ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے مومنین صاحبین کے جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ مگر یہاں قابل توجہ یہ امر ہے کہ تمام انسان کس طرح نقصان اور خسارے میں ہیں۔ حالانکہ نوع انسان قابل ترقی ہے۔ بلکہ ترقی میں ملائکہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ ترقی تمام افراد انسانی کیلئے ممکن ہے۔ خواہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی مدارج ترقی میں ملائکہ سے افضل ہیں کہ فرشتوں میں ترقی نہیں ہے اس کا بیان کسی اور موقع پر آئے گا۔ الغرض اہل ایمان صاحبین و صابرین خسارے و نقصان میں نہیں اور نبوت و امامت کا مدد صبر ہے۔ "فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا الْغُرُورَ مِنَ الشَّرِّ سَلِيلٌ وَكُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ" اس پر دال ہیں اور صبر و رسل تمام صفات کمالیہ انسانیہ کو شامل ہے۔ ایمان۔ اعمال صالحہ وصیت بحق۔ سب اس کے تحت میں ہیں اور صبر معض ابتلاآت ہی کے مقام میں ظاہر نہیں ہوتا کہ جو ابتلاآت میں ثابت قدم ہے۔ وہ صابر ہے بلکہ اس کی چند قسمیں ہیں جیسا کہ بیان ہوئی شجاعت بھی صبر کے تحت میں داخل ہے بلکہ شجاعت عین صبر ہے اگرچہ بظاہر ایک دوسرے میں مغایرت معلوم ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ" ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ کن تم میں سے جہاد کرتا ہے۔ اور کن جہاد میں ثابت قدم اور صابر رہتا ہے (سورہ قتال) "أَفَحَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا"

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ“ یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ خدا امتیر کرے۔ کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے۔ اور کون اسپر صابر رہتا ہے۔ ان آیات میں بھی جہاد کرنے اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کو صبر کہا گیا ہے۔ شجاعت جو کرائم اخلاق سے ہے اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ شجاعت عین صبر ہے جس نے جہاد کیا اور اسپر صبر کیا۔ گریز نہ کی تو وہ صابر ہے اور جو شجاع اور ثابت قدم نہ رہا۔ بھاگ گیا۔ وہ جہان و نامرد و پھر ہے + چنانچہ ایک اور آیت اس کی تصریح کرتی ہے: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ یعنی صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ مصائب، ابتلاآت اور طائفوں میں ثابت قدم و صابر رہتے ہیں۔ بہر حال شجاعت عین صبر ہے مشق و محاربت کرنا صبر ہے۔ بارہائے سنگین کا تحمل ہونا صبر ہے کسی امر کے انتظام میں مستقل ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ جرأت و حوصلہ صبر ہے۔ مَا أَصْبَرَ قَوْمًا عَلَى النَّارِ خَدَّاهُمَا دُونَ الْوَجْهِ حَقِّ مِيزَانٍ فرماتا ہے کہ وہ آتش جہنم پر کس قدر صابر و ثابت قدم ہیں کہ ڈرتے ہی نہیں پس جملہ صفات حمیدہ و اخلاق کریمہ تحت صبر ہیں۔ اور صبر بلا مصائب ہی سے مخصوص نہیں۔ اور چونکہ مدارِ امامت صبر ہے۔ اس لئے امام میں وہ صبر و شجاعت ہوگی۔ کہ کوئی شخص اس صفت میں اس سے فضیلت نہ رکھتا ہوگا۔ امام کسی وقت کسی حالت میں لڑائی سے نہ بھاگے گا یہی وجہ ہے کہ بہشت میں جانے کی میزان و معیار روزہ و نماز و زکوٰۃ وغیرہ کو نہیں قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ جہاد و تقاضا فی الجہاد کو معیار دخول جنت فرمایا ہے لیکن اس آیت کے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جو لڑائی سے بھاگے ہیں سب دوزخ میں جائیں گے اور اگر ایسا ہے تو اصحاب پیغمبریں سے صرف بارہ شخص بستی نکلتے ہیں باقی سب جہنمی۔

جواب شہ | ایک صاحب نے دریافت کیا حدیث شریف الْفَرَارِ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ کا کیا مطلب ہے۔ جس میں بھاگنے کو فتح فرمایا گیا ہے۔

جواب یہ ہے کہ (فی وقت) خود اس کا جواب ہے کہ کس وقت بھاگنا درست ہے۔ آیات ذیل سے حدیث متنبط ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمُ الدِّينَ كَفَرْنَا زَحَافًا لَا تَوَلَّوْهُمُ إِلَّا ذُبَابًا مِّنْ يُّوْلِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دَرَّةٌ إِلَّا مُحَرَّرًا لِّقِتَالٍ أَدْمَحْنَا الْوَيْلَ فَهَذَّبْنَا بَعْضَ بَعْضٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبَشَّ الْمَصِيدُ الْإِنْفَالِ ع

یعنی اے ایمان والو! جب تمہارا لڑائی میں کفار سے مقابلہ ہو تو تم ان سے پشت مت پھیرو۔ بعض اسدن کافروں سے پشت پھیر کر بھاگے گا۔ وہ غضب الہی میں مبتلا ہوگا اور اس کی جگہ جہنم ہے اور بہت بُری بارگشت ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو لڑنے کیلئے کسی اچھے مورچے کی طرف بھاگ کر جائیں یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہیں کہ ایسی صورت میں ظفر یہی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اگر لوگ ایسا نہ کریں تو دشمن بہتر مورچے لے لے یا یہ تھوڑے ہوں اور اپنی جماعت کثیر سے نہ ملیں تو دشمن بہتر غالب آجائے۔ لہذا ایسی صورت میں ان مقامات کی طرف بھاگنا ہی ظفر ہے اور یہی حدیث کا مطلب ہے۔

غرض صبرِ عالی اور اول دلیل صبرِ لڑائی میں ثابت قدم و قتل رہنا ہے کیونکہ یہاں جان کا معاملہ ہے۔ اور جس نے جان سے ہاتھ اٹھالیا اور ایسے موقع پر ثابت قدم رہا وہ پھر کسی دوسرے مواقع مصائب و ابتلاآت میں بے دل نہ ہوگا۔ ہر مقام میں ثابت و صابر رہے گا۔

صبر جمیل | اقسام صبر میں سے ایک صبرِ جمیل ہے۔ اور صبرِ جمیل محل ابتلاآت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کی نسبت خدا حکایت

بیان فرماتا ہے: ”فصبر جمیل“۔ ابتلاآت میں استقامت صبرِ جمیل ہے اور ابتلاآت کی آنکھ میں میں صرف شجاعت صبرِ جمیل نہیں ہے۔ شجاعت بمقابلہ مخالفین و کفار ظاہر ہوتی ہے جو ایک طرف محو ہے اور دوسری طرف رکفار کی طرف، مذموم۔ خدا فرماتا ہے ”یصفنا کانہم بنیان صرصوص“ یعنی مومنین کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اس طرح صفت بازندھکر مقابلہ کرتے ہیں جس طرح کہ آہنی دیوار کھڑی ہوتی ہے پس محبوب خدا صرف ایک طرف ہے۔ یعنی صغوف مومنین نہ دوسری طرف صبرِ جمیل وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں طرف محبوب خدا ہوں اور دونوں طرف شعلہ الہی ہو جیسا کہ صبرِ حضرت یعقوب مقابل فراق حضرت یوسف کہ دونوں برگزیدہ محبوب خدا ہیں پس ایک محبوب خدا دوسرے محبوب خدا کی حق میں صبر و استقامت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صبرِ جمیل ہے۔

صبر حسن | ایک تم صبر کی صبر حسن ہے۔ جو صبرِ جمیل سے بھی بالاتر ہے۔ اگرچہ جمیل و حسن دونوں صفت مشبہ ہیں جو قیام ثبوت صفت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن لیکن حسن ذوات سے متعلق ہوتا ہے اور جمال صفات سے اور ذوات فوق صفات ہیں

کیونکہ صفت عجز ارض ہیں۔ لہذا صبر حسن افضل ہے صبر جمیل سے اور صبر حسن صبرِ غیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو بایس آیات قرآنی سے مستنبط ہو سکتا ہے لیکن بطور اجمال مذکور ہے بخبر آن کے ایک آیت یہ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اِنْ اللّٰهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مَحْسُودُونَ۔ ایضاً۔ قَالَ لَكُمْ فِيْ سَعْوِلِ اللّٰهِ اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ صبر تمام شجاعت خاص ہے یعنی مراد یہ ہے کہ شجاعت پیغمبریں نہیں اچھی پیروی کرنی چاہئے اگر صبر پیغمبری کا صبرِ یعقوبیہ مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا۔ کہ صبر حضرت صبر حسن ہر حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسفؑ زندہ ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے کہ مجھے بجانب اللہ وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِنَّ جَمِیْعًا۔ عنقریب خدا ان سب کو مجھ سے ملائیگا۔ بخلاف اس کے جناب سر در کائنات کو یقیناً معلوم تھا کہ حسینؑ میدانِ کربلا میں بھوکا پیاسا مع عزیز و اقارب دوست و احباب ظلم و ستم سے قتل کیا جائیگا مگر کمال خوشی سے شہادت قبول فرمائی نہ انکار کیا۔ نہ اعتراض پس یہ صبر صبر حسن ہے بلکہ حضرت شہید مرتبت منج صبر حسن ہیں اور مظہر اس صبر کا حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں سید الشہداء، روحی و ارواح العالمین لہ الفداء تمام مصائب و ابتلاآت تلف جان و مال۔ قتل اصحاب قتل اولاد۔ اسیری ذریت رسولؐ میں مستقل و ثابت قدم رہے۔ جو صبر بہتکثات روز عاشورہ امام مظلوم سے ظاہر ہوئی۔ تمام صبروں سے بالاتر ہے۔ جملہ موحین خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم شجاعت حسینہ کے معترف و مقرر ہیں۔

اور اس طرح صبر کامل کمال فعلیت حضرت سید الساجدین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ظاہر ہوا ہے۔ جو لوگ کتب تواریخ پر احاطہ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صبر تہجد کا کیا مرتبہ ہو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا مگر یہاں سید الساجدینؑ فرماں طہ و سین کا ایک یوسف گم نہیں ہوا۔ اٹھلہ بنی فاطمہؑ فریوسف تین پہر میں اٹھ گئے اور ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔ حضرت کے حزن و دلال کی یہ حالت تھی کہ ان ایام میں کسی سے بات نہ کر سکتے تھے مگر جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو اس کا جواب دیدیتے تھے۔ ان ایام میں صرف دو مرتبہ کلمہ فرمایا ہے جب آپ کو فذ کے فریب پہنچے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں روتے ہو؟ اس وقت حضرت

نے فرمایا یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا اور میرے سامنے اٹھارہ یوسف جو محل و نظیر نہ کھتے تھے قتل ہو گئے ہیں کس طرح یہ نہ کروں۔ لاں! جب حضرتؑ کو کوئی نہ پہنچے تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ خود بولنے پر مجبور ہوئے یعنی جس وقت حضرت زینب خاتون علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اور ان فقرات پر نہیں کہ اسے قوم تم نے وہ کام کیا ہے جس سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں الخ تمام مومنین متفق ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب کو وصیت کی تھی کہ اے بہن میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا۔ بال نہ کھولنا۔ منہ پر طلمچہ نہ مارنا۔ نالہ و فریاد نہ کرنا۔ مگر حضرت زینب نے یہ تمام کام کئے خصوصاً جب اس فقرہ بالا پہنچی ہیں۔ تو سر محل سے باہر نکالا اور چوب محل سے دے مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ امامین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب دیکھا اور علم امامت سے معلوم کیا کہ جناب زینب خاتون کی کیا حالت ہے۔ اس گریہ و بکا آہ و نالہ سے عالم امکان دہم دہم ہو جائیگا۔ فرمایا اے پھونچی جان خاموش ہو جاؤ تمہارے نوحہ و بکا سے بھائی و پس نہیں آئیں گے۔ اَنْتِ بِحَمْدِ اللّٰهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٍ وَفَاہِمَةٌ غَيْرُ مُفْهِمَةٍ۔ یعنی اے پھونچی ماں تم خنکے فضل سے بلا سکھائے جانتی اور عالم ہو اور بلا سمجھائے سب کچھ سمجھتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے نالے عالم امکان میں کیا اثر کریں گے۔ فرمایا یہ غم جا کھا وہ ہے کہ اس سے آسمان پارہ پارہ ہو جائیں۔ زینب کا سر کس طرح سلامت رہے میں کچھتی ہوں۔ رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور میری والدہ ماجدہ فاطمہ الزہراؑ سر بہ نہ نوحہ و بکا میں مشغول ہیں میں کس طرح فریاد نہ کروں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین کی وصیت کا راز اسی واقعہ سے منکشف ہوتا ہے۔ اور اس وصیت میں یہی صفت تھی۔ فافہم و تدبر۔

غرض شہید امام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ صابر ہوا و صبر کے چار مرحلے ہیں اول اُن میں سے وقت نزول بلا ہے اگر اس وقت صاحب بیہوشی نے خدا پر اعتراض نہ کیا اور بغیر شکایت نہ کی۔ تو وہ صابر ہے لیکن بیانات و ابتلاآت سے کوئی شخص خالی نہیں۔ اور بقدر استطاعت سب تحمل کرتے ہیں۔ مگر صبر معلوم کرنا چاہئے کہ کس درجہ پہنچ کر انسان صابر کہلا سکتا ہے۔ مگر صبر اس آیت میں ختم بیان فرمایا ہے
وَلْيَبْلُوْا تَكْمَلُ شَيْئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ اَمْوَالِہِمْ وَاَلَا نَفْسٍ وَّ الشَّمْلِ اَبَدٍ وَبَشِيرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ

وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ. اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی ہم تمہارا امتحان کرینگے۔ کچھ خوف سے کچھ بھوک سے۔ اور جانوں اور
مالوں اور پھلوں کے نقصان سے پس بشارت و دان صابر مبتلا و نگو کہ جب ان پر مصیبت نازل
ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے لئے ہیں جو چاہے سو کرے اور ہم اسی کی طرف رجوع
کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی صلوات و رحمت ہے اور یہی ایسا تہہ ہیں
پس اول درجہ صبر یہ ہے کہ ان ابتلاآت میں انسان صابر و ثابت قدم رہے
اس آیت کے فقرہ اخیر سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ سوائے پیغمبر و امام کسی دوسرے
کے لئے صلوات شایان نہیں ہے۔ اس لئے یہ آیت حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مگر صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ فَاُولٰٓئِكَ نَبْصِلُ عَلَیْکُمْ
وَمَلَائِکَتَهُ لَیَخْرِجَنَّکُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ الْحَقِّ۔ خداوند عالم وہ ذات پاک ہے جو تمہارے
صلوات بھیجتا ہے۔ اور نیز اُس کے ملائکہ تاکہ کھٹکات سے نور کی طرف نکالے پس اس سے
معلوم ہوا کہ صلوات خدا و ملائکہ غیر نبی و امام کے لئے بھی ہے اس آیت میں عام مومنین شامل ہیں
اور سلام کے متعلق فرماتا ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ عَلَیْ نَفْسِی السَّلَامَ اِنَّہٗ
مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّہٗ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔
(انعام ۷) یعنی کہہ دو کہ سلام ہو تم پر۔ اللہ نے تمہارے لئے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے
کہ تم میں سے جو یہ سبب جہالت و نادانی کے برائی کرے اور پھر اُس کے بعد توبہ کرے اور اپنی
صلاح تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے یہاں سلام گنہگاروں کے واسطے
بھی آیا ہے پس معلوم ہوا کہ صلوات و رحمت و سلام خدا بنی و امام ہی سے مخصوص نہیں بلکہ
عام مومنین کو بھی شامل ہے۔ بلکہ گنہگار و نگو بھی۔ نہیں بلکہ قبل از توبہ بھی۔ اور صلوات جو مخصوص
پیغمبر و امام سے ہے وہ چیز دیگر ہے۔ لہذا یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ تمام امت کو شامل ہے البتہ
ضمیر کُم سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقین اس میں داخل نہیں ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت
امام حسین علیہ السلام کے واسطے ہے اس کی خود الفاظ آیت سے نفی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس
میں لفظ بَشٰیء مذکور ہے یعنی کچھ تھوڑے سے خوف اور تھوڑی سی بھوک و نقصان جان و
مال سے تمہارا امتحان کرینگے۔ اور امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصائب خفیف و قلیل نہ تھے
”شیخی میں الخوف“ کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک شے کا بلکہ اکل تھی آدم سے

اس وقت تک کسی نے ان مصائب کو نہیں دیکھا خود بھی کل بھوک بھی کامل۔ بلکہ اس کے ساتھ پیاس بھی تھی نقصان اسواں کا حال معلوم ہی ہے کہ اہل بیت کے پاس کوئی شے باقی نہ رہی تھی ناظرین تاریخ جانتے ہیں کہ ان ایام میں اہل بیت کی کیا حالت تھی۔ جانوں کا نقصان معلوم ہی ہے کہ بجز سید الساجدینؑ اور چند لوگوں کے اور کوئی باقی نہ رہا تھا خود جناب ام کلثومؑ و اہل بیت سید الساجدینؑ کا ظہار فرماتی ہیں کہ جب حضرت قریب مدینہ پہنچی ہیں تو مدینہ کو دیکھ کر فرماتے لگیں۔

مَدِينَةُ جَدَنَّا لَا تَقْبَلِينَا
فِي الْحَضَرَاتِ الْأَحْزَانِ جُنُنَا
خَرَجْنَا مِنْكَ يَا أُمَّ الْقَلْبَيْنِ طَرًّا
رَجَعْنَا إِلَيْكَ بَنَاتٌ وَلَا بَنِينَ

اے ہمارے جدِ بزرگوار کے مدینہ میں قبول نہ کرو ہمیں اپنے اندر جگہ نہ دے۔ کیونکہ جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے۔ تو ہمارا سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ سارا کنبہ موجود تھا اور اب ہم تجھ میں اس حال سے لوٹ کر آئے ہیں کہ نہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں نہ بیٹے۔ حضرت کے اس بیان میں ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ حضرت فرماتی ہیں۔ نہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں۔ نہ بیٹے اطفال خورد سال اہل بیت کی شہادت کا حال تو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ مگر دختران اہل بیت کیا ہوئیں؟ جو وہ معظمہ فرماتی ہیں۔ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے وقت بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب تمام اہل حرمِ خیمہ سے کل پڑے تو اطفال خورد سال گریہ و زاری فوج فریاد کرتے ہوئے لشکر کے سامنے چاروں طرف پریشان دوڑنے لگے اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ عمر سعد لعین نے جو یہ حالت دیکھی گھبرا یا اور سنگ اندازوں کو حکم دیا کہ بچوں پر پتھر برسائیں پس اُن ملاعین کے پتھروں سے کئی بچے شہید ہو گئے اور ان میں چار بڑکیں بھی اس وقت درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔

لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

حصہ دوم

موعظہ اول

۳ محرم الحرام ۱۳۳۲ھ بمطابق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ تَذْعُو كُلُّ اُنَاسٍ بِاَمْلِهِمْ

فَإِذَا اِنْ خَصَّ اَنْ اَخْتَصَّمُوا فِي رَيْبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَعَتْ لَهُمْ شِيَابُ
مِنْ نَارٍ يَصِيبُ مِنْ تَوْتٍ رُؤْسُهُمْ الْحَمِيمَةُ

طرق تحصیل سعادت و علم حقیقی | مسلم ہے کہ طریق سعادت دو چیزوں میں
مغص ہے اور سعادت دارین حاصل کرنے

کے دو ہی طریقہ ہیں ایک علم۔ دوسرا تقلید یعنی یا تو خود عالم ہو اس کا یا عالم کا پیرو و مقلد۔ بلا
ان دو صورتوں کے حصول سعادت ناممکن ہے لیکن وہ علم کونسا علم ہے جو موجب نجات
ہو یہی علم جو ہم رکھتے ہیں یا کوئی اور علم؟ اگر ہمارے علوم اکتسابیہ کو حقائق و افعیہ سے
مطابقت کیا جائے تو دس حصوں میں سے نو حصے بالکل غلط واقع اور غلط محض و باطل مطلق ثابت
ہو گئے۔ اور ایک حصہ مشابہ باصل حقیقت نہ کہ علم حقیقی۔ ہمارے علوم دراصل مثل صنعوی
اور عرفتوں کے ہیں ایسے طرح بعض لوگ اپنے بچوں کو کوئی صنعت و حرفت مثل نجاری
آہنگری وغیرہ سکھاتے ہیں اور وہ اکو یا دکر لیتے ہیں۔ یہی طرح طلبہ قواعد و اصول فہر
و نحو معانی بیان عروض و قافیہ۔ اعراب و اشتقاق وغیرہ کو سیکھتے اور یاد کر لیتے ہیں
پس یہ مثل دیگھنناٹ و حرف و اکتسابات ہیں نہ کہ علم واقعی علوم اکتسابیہ ہر علوم حقیقیہ

واقعیہ نہیں ہو سکتے البتہ بعض اوقات حصول علم کے ذریعہ و مقدمہ ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین و کاملین علوم کی غلطیاں خود ان کے شاگردوں نے پکڑ لی ہیں اور ان پر اعتراض کئے ہیں۔ اگر یہ علوم و اقعیہ ہوتے تو کبھی غلط و باطل و زائل نہ ہوتے کیونکہ علم کیفیت نفس و بلکہ نفس ہے اور ملکات نفس نفس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔

تعریفات علوم ناقص ہیں

یہ علوم مثل صرف و نحو معانی و بیان منطق و فلسفہ وغیرہ کیونکہ علوم و اقعیہ ہو سکتے ہیں اور

کیونکہ مدار تحصیل حقائق و تفصیل سعادت و شہرہ ہو سکتے ہیں جبکہ کج جنک ان کی حدود و تعریفات بھی صحیح و مکمل نہیں ہوئیں مثلاً علم نحو کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "الْحَوْ جُلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ إِعْرَابًا وَبِنَاءً" یعنی خود علم ہے جس کے ذریعہ سے کلمات ثلثہ کے آخر کا حال باعتبار اعراب و بنا معلوم ہوتا ہے کہ کون سا معرب ہے اور کون سا مبنی۔ اور کیا اعراب لیکن جمعین پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر کلمے کے الفاظ کلام عرب میں بھی ایسے ہیں جن کا حال نہیں معلوم کہ وہ معرب ہیں یا مبنی۔ آج تک برابر اختلاف پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح علم منطق کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "الْمَنْطِقُ الْاَلَةُ الَّتِي كَانَتْ بِهَا تَصْصُفُ مَعْرَافَاتِهَا الَّذِي هُنَّ غَيْرُ الْخَطَا فِي الْفِكْرِ" یعنی منطق ایک آلہ قانون ہے کہ اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کا ذہن فکر میں خطا کرنے سے محفوظ رہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین فن منطق نے مقدمات سے نتائج نکالتے ہیں بے انتہا غلطیاں کی ہیں بلکہ نفس ترتیب مقدمات میں جتنی کہ ملاحظہ الدین شیرازی جیسے کامل فیسیوں جگہ ایسی چشم غلطیاں کی ہیں پس یہ علوم ہرگز حقیقیہ و اقعیہ نہیں کہلا سکتے اور یہی طرح تحصیل سعادت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے +

علم حقیقی کی تعریف

پس وہ علم جو طریق سعادت ہے وہ علم ہے جو فطراناً منجانب اللہ عطا ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں

یوں سمجھئے کہ وہ علم جو طریق سعادت و موجب حصول سعادت اور علم واقعی ہے وہ ہے جو عند اللہ علم ہے اور جس کو خدا علم کرتا ہے۔ خداوند عالم نے دو علم کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک علم علم جزئی ہے۔ اور دوسرا علم علم کلی ہے۔ اول کی نسبت فرماتا ہے

علم جزئی

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

یعنی تم کو علم نہیں دیا گیا ہے تم کو علم میں

مگر قصور اس احصہ۔ یہ آیت عام ہے۔ اور عام لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں مَا اَوْتِیْتُمْ (جو کچھ تم کو دیا گیا ہے) فرمایا ہے نہ کہ مَا کَسَبْتُمْ (یعنی جو کچھ تم تحصیل کسب کرتے ہو جس سے ثابت ہے کہ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو ہر شخص کو فطراناً دیا گیا ہے۔ اور اُن کے وجود کے ساتھ عطا ہوا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ امور بدیہیہ ضروریہ کو ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سچ اچھا ہے جھوٹ بُرا ہے اور دوا درد و ملکہ چار ہوتے ہیں اور دس دوسے بڑا ہے وغیر ذالک جنکو مستقلات عقلیہ کہتے ہیں۔ اگر انسان کو فطراناً کچھ علم عطا نہ ہوتا تو ہرگز قابل تکلیف نہ ہوتا کبھی تکلف نہ کہا جاتا۔ یہ امر شانِ خداوندی سے تعبیر کہ انسان کو تکلف بنائے اور اس کو فی الجملہ علم عطا نہ فرمائے۔ علاوہ ازیں اگر انسان میں کچھ علم فطری موجود نہ ہوتا تو خارج سے بھی اثر قبول نہیں کر سکتا۔ پس اسی علم فطری کے ذریعہ سے معلم و استاد سے جو باتیں سکتا ہے اُنکو سمجھتا اور قبول کرتا ہے اور اسی علم کے ذریعہ سے علم معلم سے اکتساب کرتا ہے۔ بہر حال اس علم سے مراد علم فطری ہے نہ کہ اکتسابی۔ اور اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ جو عند اللہ علم ہے۔ اور نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ علم جزئی ہے چنانچہ (من) سے جو تبعیض اور حرزیت پر دلالت کرتا ہے۔ ثابت ہے۔ اور پھر لفظ قلیل سے اس کی تاکید فرید دلالت کرتی ہے کہ یہ علم جزئی ہے اور بہت ہی قصور اس سے یعنی عام لوگوں کو جو علم فطرۃ عطا کیا گیا ہے وہ بہت ہی قصور اس سے۔

رفع شبہ | ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں یہ شبہ کرے کہ اَیُّ مَآ اَوْتِیْتُمْ (ان) اس طرح ہے۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّسُولِ قُلِ الشَّہَادَةُ مِنْ اٰخِرِ بَیِّنٰتٍ وَمَا اَوْتِیْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا (ترجمہ) اے پیغمبر! لوگ تجھ سے روح کی نسبت سوال کرتے ہیں اُن سے کہہ دو کہ روح امر رب کے ہے اور تم کو نہیں علم دیا گیا ہے مگر قصور۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مطلق علم کی کمی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ خاص علم روح کا ذکر ہے کہ وہ تم کو قصور اس دیا گیا ہے۔ اور اس علم جزئی سے حقیقت روح کا ادراک ناممکن ہی مگر اس آیت کے الفاظ ظاہر یہی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ جو آپ یہ دیا گیا ہے۔ قُلِ الشَّہَادَةُ مِنْ اٰخِرِ بَیِّنٰتٍ (کہہ دو کہ روح امر رب کے ہے یعنی روح خداوند عالم کے عالم امری سے ہے نہ کہ عالم خلقی سے۔ علم امری میں صرف ارادہ باری تعالیٰ کا تعلق کافی ہے۔ جہاں ارادہ الہی کسی شے سے متعلق ہوا۔ فوراً وہ شے موجود ہو جاتی ہے رقعہ ذمہ

درجہ بدرجہ پیدا نہیں ہوتی۔ اشیائے عالم خلقی حسب سبب و درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور دونوں عاملوں کی طرف کلام مجید حمید میں اشارہ فرمایا ہے۔ اَتَمَّا أَشْرَاهُ إِذَا آتَا شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَدُكُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی امر الہی یہ ہے کہ جب اس نے کسی شے کا ارادہ کیا اور رکن، کہا فوراً موجود ہو گئی یہ لفظ رکن، جو مصحح ترین و مختصر ترین الفاظ سے ہے تفہیم و تفہم سمجھانے اور سمجھنے کیلئے بیان فرمایا ہے جس سے بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا ورنہ دراصل یہ کوئی آواز نہیں ہوتی ہے جو خدا بولتا ہے اور شے موجود ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کا کلام نفس ایکا وہ ہے جیسا کہ سرشد فی العالمین جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ لَا يَصْنَعُ يَقْرَعُ وَلَا يَنْدِءُ يَسْمَعُ بَلْ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ اِيْجَادُهُ۔ یعنی وہ نہ تو کوئی آواز بولی ہے جس کا کھٹکایا دھمکا ہوا ورنہ کوئی ندا ہے۔ جو سنائی دے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام نفس ایکا ہے یعنی جس وقت ارادہ الہی عالم امری کی کسی چیز سے متعلق ہوا۔ فوراً موجود ہو گئی۔ اور عالم خلق کی نسبت فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فَرَقَرًا مَكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّاءٍ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اَخْرَفْتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (موصنون غ) البتہ ہم نے انسان کو خلاصہ طین سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ رکھا۔ اور پھر نطفے کو علقہ و خون سمجھا بنایا اور علقہ کو مضغہ (لوٹھرا) اور پھر اسکو ہڈیاں دیں اور پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ پھر ہم نے اسکو ایک دوسری خلقت عطا کی پس بزرگ و صاحب برکت ہے وہ خدا جو بہترین خالق ہے یہ خلقت خلقت عالم خلقی ہے کہ انسان شکم مادر میں چھ درجے رفتہ رفتہ طے کر کے عالم انسانی میں داخل ہوتا ہے پس اُیہ مبارکہ میں سائلین کے جواب میں جو علمائے یہود و نصاریٰ نے سے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے ساتھ ایک روح اعظم ہوتی ہے اور تَفَخَّتْ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ حضرت آدم کے باب میں سن چکے تھے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ روح جس کی بابت تم دریافت کرتے ہو۔ ہمارے عالم امری سے ایک مخلوق عظیم ہے۔ اور تم عالم مادی جانی سے ہو تم عالم امری کی اشیاء کا ادراک کر نہیں سکتے۔ اور تمہارا علم دامن تک احاطہ نہیں کر سکتا اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ لہذا آیہ مبارکہ وَمَا اَدْنٰی تُعْرِضُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ان کی نا فہمی کی علت کو بیان کرتی ہے اور ان کے علم کے محدود و جزئی ہونے پر

وال ہے نہ کہ صرف علم روح کی نادانستگی پر (خافتم)

بعض جہال اس آئیہ مبارکہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آئیہ مبارکہ میں جواب میں مسامحہ کیا گیا ہے۔ اور سائلین کو روح کی حقیقت کی بابت کچھ جواب نہیں دیا گیا۔
 انکشافات جدیدہ سے اس اعتراض کی رکاکت و بطلان ثابت ہے۔ کیونکہ سائلین یہود و جزیرہ عرب کے جہال تھے اور دارائے علوم نہ تھے۔ اور تحقیقات جدیدہ میں ثابت ہے کہ علوم مرتب بہ ترتیب خاص ہیں۔ اور جب تک علم متقدم حاصل نہ ہو تحصیل علم متاخر ممکن نہیں۔ اور ترتیب علوم مثلاً اس طرح سے ہے۔ اول۔ علوم ریاضی۔ دوم علوم فلکیہ۔ سوم علوم طبیعیہ چہارم علم کیمیا پنجم علم وظائف اعضا و شریح ششم علم نفس و مطلق سہم علم اقتصاد و سیاسی ہشتم علم گوین۔ شہوب۔ نہم علم تیز جہال۔ دہم علم ماوراء طبیعت۔ اور اسی میں علم روح داخل۔ نیز علم عقائد و معارف الہیہ یا دہم علم اخلاق۔ اور دہم علم حقوق سیزدہم علوم سیاسیہ۔ اس ترتیب کے ظاہر ہے کہ علم معرفت روح مرتبہ دہم میں ہے۔ پس کس طرح سے جہال یہودیوں کیلئے معرفت حقیقت روح ممکن ہے تاکہ حقیقت روح سے جواب دیا جائے (خافتم) +

علم کلی | دوسرے علم یعنی علم کلی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی اللہ تم میں سے اہل ایمان اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہاں "من العلم" یا تحلیل نہیں فرمایا جس سے جزوی علم مراد ہوتا۔ بلکہ العلم فرمایا ہے جس سے مراد وہ گروہ خاص ہے جو مطلق علم ہے وجود میں رکھتا ہے اور یہ علم اکتسابی نہیں ہے۔ بلکہ وہی علم ہے جو اس کا مرتبہ علم باری تعالیٰ سے مقترع و منترل ہوا ہے غرض ان آیات میں دو علم ذکر کیا گیا ہے۔ ایک علم محدود و جزئی ہے اور وہ اعم ہے اور سب کو شامل ہے اور دوسرا علم مطلق کلی۔ اور وہ مخصوص و نزدیک جماعت خاص سے۔ اور طریق سعادت یہی علم ہے۔ اور سعید و نیک بخت وہی قسم کے لوگ ہیں۔ یا وہ لوگ جو دارائے علم مطلق ہیں۔ یا وہ لوگ جو ان سے لیتے ہیں اور ان کے مقلد ہیں +

بیان علم ذاتی صرف اشتباہ | کوئی شبہ نہ کرے کہ "اوتوا العلم" میں لفظ "اوتوا" سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ بعد خلقت ذات ان کو عطا کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان علاوہ جسٹ

مادیہ جسمانیہ ایک روح یا قوت ملکوتی رکھتا ہے جو مجرد اور فوق جسم مادیہ ہے اور کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں اور مجرد دلیل علم ہے۔ بلکہ وہ قوت ملکوتیہ نفس قوت علیہ ہے۔ جو انسان کو دی گئی ہے اور انسان اسی قوت سے انسان کہلاتا ہے۔ ذکہ اجزائے مادیہ پس وہ علم ذاتی رکھتا ہے۔ اور علم کا مادہ اس کی فطرت میں داخل ہے اور اسی کی وجہ سے مکلف قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ ہرگز قابل تکلیف نہ ہوتا۔ البتہ علم اس کا بہت کم ہے اور مجرد و ناقص اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آیہ مجیدہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا** اللہ تعالیٰ فطرۃ اللہ الہی فطرۃ الناس علیہا لاتبدیل الخلق اللہ ذالک الذین القییمہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون (دور) یعنی اپنی توجہ کو خالصاً وجہ اللہ اقامہ دین کیلئے منطقت کر۔ یہ دین فطرت الہی ہے جس پر سب لوگوں کو مخلوق و مفعول کیا ہے۔ اور خلق الہی کیلئے تبدیلی ممکن نہیں۔ یہی دین قائم و ثابت ہے لیکن اکثر لوگ اسکو نہیں جانتے اگر دین فطرت انسانی میں داخل نہ ہوتا۔ اور بالفطرت لوگ عالم نہ ہوتے۔ تو ہرگز مکلف نہ ہوتے۔ اسی دین فطری کی تکمیل کے واسطے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور اسی عالم فطری کی تکمیل کیلئے آئے ہیں پس یہ علم علم فطری ذاتی ہے لیکن بالذات نہیں ہے۔ علت موجودہ اور ہے اور علم ذاتی اور ہے اور علم ذاتی اور علم بالذات میں فرق ہے۔ خداوند عالم کا علم ذاتی بالذات ہی اور یہ صرف اسی ذات پاک سے مخصوص ہے (فافہم)

فرق عالم و علم | ایک عالم ہے اور ایک علیم۔ اول خداوند عالم نے اپنی ذات کو لفظ علیم سے منصف فرمایا ہے۔ **إِنَّا اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ** ذلک تقدیر العزیز العلیم اور علم اس کا علم ذاتی ہے اور بالذات۔ بعد ازاں اپنے پیغمبروں کو علیم فرمایا ہے چنانچہ حضرت یوسف عزیز مصر فرمایا **وَاجْعَلْنِیْ عَلَی الْاَزْوَاجِیْنَ الْاَرْضِ اَوْصَیْطَ عَلِیْمٌ** اور حضرت سحی کے باب میں فرمایا ہے **وَوَسَّیْنَا لَہٗ یُخْلَصَ عَلِیْمٌ** پس بعد خدا اس کے انبیاء علیہم السلام علیم ہیں۔ علم ذاتی رکھتے ہیں لیکن نہ بالذات۔ بلکہ باعطائے الہی اور ان کے تحت میں عالم ہیں جو ان سے علم لیتے ہیں چنانچہ سورہ یوسف میں خدا فرماتا ہے۔ **فَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْمٍ عَلِیْمٌ** یعنی ہر ایک ذی علم عالم کے اوپر علیم ہے پس ذی علم عالم ہیں اور ان کے اوپر علیم پیغمبر ہے اور فوق پیغمبر خداوند عالم کہ علیم ازلی وابدی ہے اور علم اس کا بالذات عین ذات ہے۔

علت خلقت انبیاء | خدا نے جو انبیاء کو خلق فرمایا ہے۔ ان کی خلقت کی اصلی غرض کیا ہے؟ آیا خاص ہمارے واسطے اور ہماری ہی ہدایت کے

لئے خلق کیا ہے۔ یا کسی اور غرض سے؟ اگر انبیاء کو خاص ہمارے ہی واسطے اور ہماری ہدایت ہی کیلئے خلق فرمایا ہے اور ان کے وجود اور خلقت کی غرض و غایت ہم ہی تھیں۔ تو لازم تھا کہ ہم انبیاء سے افضل ہوں اور ہماری خلقت مقصود بالذات ہو اور ان کی مقصود بالعرض کیونکہ مستکم ہے کہ غایت ذی الغایت کے افضل ہوتی ہے جو چیز جس کی غرض سے اور جس کے واسطے بنائی جاتی ہے وہ افضل ہے۔ اس حسیہ سے جو اس کیلئے بنائی گئی ہے۔ لہذا اگر انبیاء خاص ہمارے ہی لئے بنائے گئے ہیں۔ تو ہم یقیناً ان سے افضل ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی غرض و غایت ہم ہیں اور یہ باطل ہے کہ ہم انبیاء سے افضل ہیں اور نہ کسی کا یہ عقیدہ ہے۔ بلکہ حدیث قدسیؑ لولا انک انکھ اس کے خلاف یہ دال ہے یعنی اس سے صاف ثابت ہو کہ خلقت پیغمبر خاتم النبیین مقصود بالذات ہے اور ہماری خلقت بالعرض۔ یہ کلیہ کہ کل انبیاء ہماری خاطر اور ہمارے لئے خلق کئے گئے ہیں غلط اور باطل ٹھہرا۔ اور یہی مقصود ہے۔ فافہم و تدبر۔

پس معلوم ہوا کہ غرض و غایت خلقت ہم اور ہماری ہدایت نہیں۔ بلکہ خداوند عالم نے ان نفوس مقدسہ کو بغرض اظہار کمال و قدرت کاملہ و محبت شاملہ خلق کیا ہے کہ ان کے وجود کو دوست و محبوب رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے کمالات کا نمونہ اور اس کی صفات کمالیہ۔ جلالیہ و جمالیہ کا منظر ہیں اور ہر صاحب کمال اپنے کمال سے مستحج و مخلوظ ہوتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی واسطے حضرت موسیٰؑ سے خطاب کر کے فرماتا ہے: "وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي" یعنی اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے واسطے پیدا کیا اور بنایا ہے پس اصل غرض خلقت انبیاء سے اظہار قدرت و محبت الہی ہے البتہ ہماری ہدایت اس کی فرع ہے۔ اور غرض عرضی و ثانوی۔ کیونکہ نفس وجود ان کا منظر کمالات الہیہ ہے اور وہ ہمیشہ سالک صراط مستقیم الہی ہیں۔ اس لئے ہم ان سے معرفت حاصل کرتے اور ان کی پیروی کر کے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں پس ہماری ہدایت ان کے آثار و جویہ سے ہر نہ ان کی خلقت کی غرض و غایت اصلی تھا و نہ عالم علیہم بالذات ہو اور علیم بالذات اور علم بالذات جاہل بالذات کو محبوب دوست نہیں رکھتا۔ کامل کمال کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا اس نے انبیاء کو جاہل

پیدا نہیں کیا۔ بلکہ عالم بلکہ علم پیدا کیا اور علم ان کی سرشت میں ودیعت کیا بلکہ اول چیز جو مقام احدیت سے متزل ہوئی ہے۔ وہ علم ہی ہے جیسا کہ سورہ رحمن کی آیات اولیٰ سے ظاہر ہے۔
 ”التَّحْمِیْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیِّنَاتِ“ رحمن نے قرآن تعلیم دیا انسان کو خلق کیا۔ اور اس کو بیان سکھایا، ظاہر ہے کہ آیہ مذکورہ میں تعلیم مقدم ہے خلقت پر خلقت بعد ہے اور تعلیم اول کیونکہ علم ہی مقدم ہے۔ تمام چیزوں سے۔ اول علم ہے۔ دوم مشیت سوم ارادہ۔ چہارم قدر پنجم قضا۔ یا چہارم قضا و پنجم قدر ششم اجل ہفتم کتاب۔ لہذا اول اس آیت میں علم ہی کو ذکر کیا گیا ہے کہ اول ما نزل من اللہ علم ہی ہے +

نکتہ۔ یہاں خداوند عالم نے ”التَّحْمِیْنُ“ فرمایا ہے ”اللہ“ نہیں فرمایا اور خلقت انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے پس وہ متعلم کون ہے جس کو قبل خلقت قرآن تعلیم دیا گیا اور وہ تعلیم کس قسم کی تھی؟ اللہ اسم خداوند عالم ہے باعتبار جامع ہونے جمیع صفات کمالیہ کے۔ اللہ یعنی جامع جمیع صفات کمالیہ۔ اور رحمن اسم ہے باعتبار ظاہر جمیع صفات کمالیہ کیونکہ رحمت ہی سے ظہور ہوتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شئی“ اور تعلیم مقام ظہور ہے اس لئے ”الرَّحْمٰنُ“ فرمایا ہے۔ اللہ نہیں فرمایا ہے اور چونکہ رحمان اسم ہی باعتبار ظہور صفات۔ اس واسطے جہاں کہیں عرش یعنی علم خدا کا ذکر آیا ہے۔ دلائل رحمان ہی استعمال ہوا ہے ”الرَّحْمٰنِ عَلِی الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ خداوند عالم کا اسم ذاتی ہے نہ صفاتی غلط محض ہے۔ خدا کیلئے کوئی اسم ذات نہیں۔ اس کی ذات اسم و رسم حد و تحدید سے بری اور مقدس ہے کیونکہ مسلم ہے کہ اسم ذات کسی کو شخص و محدود و کریم یا بری اور ذات ستمی پر دلالت کرتا ہے پس اگر اللہ اسم ذات خداوند عالم ہو۔ تو ذات خدا شخص و محدود ہو جائے۔ اور نیز شخص متصوراً حاطہ کرے اور پہچان لے۔ غرض اللہ بھی اسم حسنی صفاتیہ ہی میں داخل ہے ”ادْعُوا اللہَ اَوْ دْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیَّامًا مَّا تَدْعُوْا فَلَہُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی“ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رحمن دونوں ایک ہی صیغے اسم صفاتیہ ہیں۔ اللہ ہرگز اسم ذات و علم نہیں پس خدا کیلئے کوئی اسم ذاتی قرار دینا درست نہیں۔ اور یہ متعلم جسکو قبل خلقت انسان تعلیم دی گئی ہے۔ وہ حقیقت نورانیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ وہ اول موجودات ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ اول جو چیز مقام احدیت سے متزل ہوئی ہے۔ وہ علم ہے پس حقیقت نورانیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی سے یہی معلوم ہو گیا کہ یہ

تعلیمِ عالمِ غیبی نہیں ہے۔ بلکہ تعلیمِ اِکادِی ہے۔ یعنی مبدِ رِیاض نے اول قوتِ علیہ اِکاد کی ہے۔ جو حقیقتِ نورانیہ محمدیہ ہے۔ چنانچہ اس کاشوت کہ انبیاء کی تعلیمِ اِکادِی ہے اور اِکادِی تعلیمِ اِکادِی ہی اُن واحد میں ہیں اور یہ تعلیمِ ندیکہ نہیں قصہ حضرت آدم وغیرہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَاِذَا اسْتَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعُوْا اِلَيْهِ سَاجِدِيْنَ" یعنی جب میں اس کو درست اور معتدل بنا لوں اور اپنی روح خاص اس میں بھونک دوں۔ تو تم فوراً سجدہِ تعظیمی میں جھک جاؤ اور پھر فرمایا ہے: "وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا" اللہ نے آدم کو تمام اسماءِ تعظیم کر کے پس تعلیم حضرت آدمؑ محض نفخِ روح ہی سے ہے نہ یہ کہ اول اُن کو خلق کیا گیا پھر روح بھونکی گئی۔ بعد ازاں اُن کو درجہ بدرجہ تعلیم دی گئی۔ بلکہ اِکادِی نفخِ روح اور تعلیمِ اِکادِی میں ہے یعنی اُن کو عالم پیدا کیا گیا۔ اور وہ روحِ روح علی ہے جو اُن کو دی گئی۔ اُس کے داخل ہونے ہی عالم ہو گئے۔ اور جو وہیں آئے اور عارفِ عالم سیطرح قصہ حضرت عیسیٰ صرح اس پر وال ہے۔ غرض انبیاء علیہم السلام کو ختم مقامِ محبت سے خلق کیا ہے اور اُن کو اپنی صفات کا لاد قدرت بالغہ کا نمونہ و مظہر قرار دیا ہے۔ "وَلِلّٰهِ الْاَمْثَالُ الْعُلْيَا" تمام انبیاء و حجج اللہ نمونہ قدرت پر در و گار ہیں اور مظہر صفات کمالیہ۔ چنانچہ حدیثِ نبوی میں وارد ہوا ہے: "اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلَی الصُّوْرَةِ" تحقیق کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورتِ شخصہ نہیں ہے پس مراد صورت سے صورتِ صفاتی ہے۔ یعنی اپنی صفات پر خلق کیا ہے اور اپنے اوصاف کا نمونہ و مظہر بنایا ہے۔

مثال۔ انبیاء علیہم السلام اور مبدِ رِیاض تبارک و تعالیٰ کی مثل آفتاب و شعاع آفتاب کے ہے۔ یعنی انبیاء کو مبدِ رِیاض و صانعِ مطلق سے وہ نسبت ہی جوں جوں شعاع آفتاب کو آفتاب سے ہے کہ شعاع کا مبداء آفتاب ہے اور شعاع آفتاب ہی سے ہے۔ مگر غیر آفتاب ہے عین آفتاب نہیں ہے۔ اس سے متصل بھی ہے۔ اور جدا بھی۔ اسی کا مظہر اور اسی کا اثر ہے۔ مگر عین ذات نہیں (جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) سیطرح انبیاء و حجج اللہ نور الہی کی شعاعیں اور اس کی صفات کا نمونہ و مظہر مگر عین ذات باری تعالیٰ نہیں جس طرح آثار آفتاب و کمالات شعاع آفتاب ہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ فیضِ عالم کو پہنچتا ہے شعاعوں کے ہی ذریعہ سے پہنچتا ہے اور اگر شعاع نہ ہوتی تو آثار آفتاب ہم پر سنکشف نہ ہوتے شعاع کو دیکھا کہ آفتاب کو پہچانتے ہیں سیطرح وجود انبیاء و حجج اللہ جو نورِ سرمدی الہی کی شعاعیں

ہیں۔ انہیں کے ذریعہ سے ہم اپنے خالق وصال کو پہچانتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے فیض نور سرمدی ہم تک پہنچتا ہے ہم انکو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ او یہی مطلب ہے
وَاصْطَفَيْنَاكَ لِنُعْشِيَّكَ اے موسیٰ میں نے تجھے اس لئے بنایا ہے کہ میرے کمالات و
آثار تجھ سے ظاہر ہوں اور تجھے دیکھ کر لوگ تجھے پہچانیں ورنہ میرا دراک اور میری معرفت محال ہے
ان کی بصارت میں اتنی قوت کہاں کہ نور سرمدی کا احساس کر سکیں۔

پس سب سے پہلے جو چیز مصلحت سے صادر و ظاہر ہوئی ہے۔ وہ حقیقت نورانیہ محمدیہ ہے
جو شعل و نور نور سرمدی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے رسالہ بجاں اشتق نور خدا ص ۱۰۲
اللہ یعنی نور محمدی نور الہی سے متزع و مشتق ہے اور جناب امام محمد باقر باقر علوم الاولین و الاخرین علیہ
الصلوٰۃ والسلام اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جابر اللہ تھا اور
اس کے ساتھ معلوم و مجہول کوئی شے نہ تھی پس اول اول جو خلقت عالم کی ابتدا کی تو محمد مصطفیٰ
اور ہم اہل بیت کو اپنے نور خلقت و جلال سے خلق فرمایا پس ہم کو سایہ سبز کی صورت میں کھڑا کیا
جبکہ نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب نہ رات نہ دن۔ ہمارا نور خدا کے نور
سے اس طرح منفصل و جدا ہوا تھا جس طرح شعل آفتاب "يَفْضِلُ نُورُ دَاوُدَ مِنْ نُورِ دَاوُدَ" سے
کُشْعَاۤءِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ اور چونکہ ظہور النور کا نورانیت کیلئے ضروری ہے
کہ ایک وجود کثیف درمیان میں حائل ہو مثلاً آئینہ اگر دونوں طرف سے یکساں شفاف ہو شعل
بصر عکس نہیں ہو سکتی اور کوئی صورت دکھلائی نہیں دیتی۔ اس لئے ایک طرف سے روشن اور
دوسری طرف کثیف ہوا کرتی ہے۔ پس انبیاء حج اللہ جو مظہر نور سرمدی ہیں ایک جنبہ جسمانی
بھی رکھتے ہیں۔ تاکہ شعل نور سرمدی منعکس ہو کر مخلوقات تک پہنچے اور یہ صفت ملائکہ میں
نہیں ہے۔ اور وہ اس خلافت الہیہ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے
حافظ شیرازی نے اور بہت اچھا کہا ہے

جلوہ کرورش دید ملک عشق نداشت

برق غیرت شدہ زب آتش و بر آدم زد

در اصل یہ شعر ترجمہ ہے اُس حدیث کا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت صفاتیہ

پر پیدا کیا ہے۔ اور اپنے انوار جلالیہ و جمالیہ کا مظہر قرار دیا ہے اور جامع صفات
مقتضیہ انسان ہی ہے نہ ملک (خاتم)

تغذیر میں خود بخود روشن ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ چونکہ وجہ اقدس موسیٰ اجسامِ عنصریہ پر غالبِ حاکم تھا۔ آگ اس پر اثر نہ کر سکی۔

اسی طرح قصہ ابراہیم خلیل اللہ مشہور و معروف ہے کہ آتش حضرت کیلے گلزار ہو گئی تھی۔ بعد ازاں حکمِ خدا و رموسے نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا اور حضرت ایکے وز برداشتے تین روز تک دریا میں رہے اور زندہ نکلے۔ حالانکہ دوسرا بچہ اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اگر صندوق میں سوراخ رکھے جائیں تو پانی بھر جائے اور بچہ دم گھٹ کر مر جائے اور اگر بالکل بند کر دیا جائے تو ہوا داخل نہ ہو اور سانس بند ہو کر بچہ ہلاک ہو جائے۔ مگر مادر حضرت موسیٰ نے صندوق کو ہر ایک طرف سے بالکل بند کر کے دریا میں ڈالا تھا اور حضرت موسیٰ زندہ رہے جس کی خدا خبر دیتا ہے: "فَاقْضِ فِيهِ فِی الْيَمِّ" اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔

بالجملہ محل مناسب حال ہے اور حقیقت نورانیہ نبویہ کا ظرف بھی نورانی و فوق اجسامِ عنصریہ ہوتا ہے اور جب اس کی نورانیت درجہ کمال پہنچتی ہے تو پھر اس جسم کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ نور محض ہو جاتا ہے چنانچہ خصائص وجہ اقدس احمدی سے ہے کہ حضرت کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ پس انبیاء علیہم السلام کو جو اجزائے مادیہ عطا کئے گئے ہیں وہ بھی ہماری روح سے لطیف تر اور نورانی ہیں۔

بیان خلقت انبیاء علیہم السلام | حضرت آدم سے لیکر تا حضرت خاتمِ اکثر انبیاء علیہم السلام کا حال ولادت دیکھنے

سے معلوم ہو گا کہ خلقت انبیاء علیہم السلام اسباب ظاہریہ مادیہ پر موقوف نہیں ہے حضرت آدم کے باب میں "إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" فرمایا ہے۔ اسباب ظاہری کا کہیں ذکر نہیں۔ بعد ازاں حضرت اسحاق کی ولادت کے قصے کو پڑھئے۔ سورہ ذاریات میں خدا خبر دیتا ہے: "وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ"۔ ملائکہ نے حضرت ابراہیم کو ایک علیم لڑکے کی بشارت دی۔ "فَاقْبَلَتْ اٰمْرَاتُہٗ فِی صُلٰہٖ فَفَصَّلَتْ وَجْہُہَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" پس حضرت ابراہیم کی بیوی (سارہ) اپنی لونڈیوں کی جماعت کے ساتھ خوشخبری سننے کو آئیں اور ملائکہ کو دیکھ کر شرم سے منہ ڈھانپ لیا۔ یا منہ پیٹ لیا اور کہا میں بڑھیا ہوں۔ اور میلر شوہر بھی قابلِ اولاد نہیں ہے پھر اولاد کیسے ہوگی۔ "قَالُوْا کَذٰلَکَ قَالَ رَبُّکَ اِنَّہٗ ہُوَ الْحَکِیْمُ"

اَلْعَلِيمُ" ملائکہ نے کہا بیشک ایسا ہی ہے کہ نہ تمہارا سن قابلِ اولاد ہے۔ اور نہ تمہارے شوہر ابراہیم قابلِ توالد لیکن یہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔ اور وہی صاحبِ حکمت اور ہر ایک چیز کا جانتے والا ہے۔ اُس کے نزدیک کوئی دشوار نہیں کہ اس سن میں تمہیں فرزند عطا فرمائے۔ دوسرے مقام پر سورہ ہود میں اس قصے کا ذکر ہے: "وَاَمْرًا تُهْتَفِئَةُ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِأَبْنٍ نَّحْنُ وَدَاعِ الْيَتِيمِ" اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ" جب ملائکہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو ان کی بڑی کھڑکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں سیں ہم نے انکو اسٹی اور بعد اسحاق ؑ یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا کیا میں جنون کی۔ حالانکہ میں بڑھیا ہوں۔ اور یہ میرا شوہر بھی ضعیف ہے؛ تحقیق یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس سن میں اولاد نہ ہو تو اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ" اَمْرًا اَللّٰهُ رَحِمَهُ اَللّٰهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (رہودغ) ملائکہ نے جواب میں کہا کیا تم امرا الہی سے تعجب کرتی ہو؟ تم اہل بیت نبوت پر خدا کی خاص رحمت و برکات ہیں۔ اور وہی صاحبِ حمد و صاحبِ بزرگی ہے۔

اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خلقت انبیاء عالم امری سے ہے۔ وہاں صرف ارادہ الہی متعلق ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی خلقت اسباب ظاہریہ یا دیہ پر موقوف نہیں ہے اگر تم اور تمہارے شوہر دونوں قابلِ توالد و تناسل نہیں ہیں۔ تو تم سے فرزند پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور خلقت کا اسباب ظاہریہ پر موقوف نہ ہونا صرف تم اہل بیت نبوت ہی کے واسطے ہے۔ اور یہ رحمت و برکت انبیاء ہی کے لئے ہے۔ عام لوگ اس میں شرکت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت ۹۰ سال کی تھی اور حضرت ابراہیم کی ایک سو بیس سال کی بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ پس ایسے وقت میں ان سے اولاد کا ہونا جبکہ بمقدور خداوند عالم ملائکہ وہ قابلِ توالد و تناسل نہ تھے۔ یہ خاص رحمت خدا نہیں تو ادر کیلئے۔ اس سے صاف معلوم ہے کہ خلقت انبیاء کی صورت کچھ اور ہی ہے نہ کہ عام لوگوں کی طرح۔ اور ان کی خلقت عالم امری سے ہے نہ کہ عالم خلقی سے جو موقوف باسباب ظاہریہ ہو۔

اس سے زیادہ صریح قصہ حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت مریم نے بھی اس بشارت سے تعجب ظاہر فرمایا ہے۔ "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا"

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ
 إِنِّي أَعْوَجُّ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا قَالُوا إِنَّمَا نَاكَ رَسُولٌ رَّبِّكَ إِلَّا رَجَبٌ
 لَدُنَّا غَلَامٌ كَذِبًا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالُوا
 كَذَّابَةٌ قَالَتْ رَبِّي هُوَ عَلَى هَيْئَةٍ وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَ
 كَانَ أَهْرَاقًا مَقْضِيًّا رَسُوْدُهُ صَرِيحٌ) یا در کتاب میں ذکر مریم کو جبکہ وہ اپنے کنبے سے
 الگ ہو کر جانب مشرق چلی گئی۔ اور اُن کی طرف پر وہ حامل کر لیا پس ہم نے اس کی طرف
 اپنے فرشتے کو بھیجا جو بصورت بشری اُن کے سامنے آیا۔ تو مریم نے کہا میں خدا سے پناہ
 مانگتی ہوں اگر تو متقی و پرہیزگار ہے کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے اُس نے کہا سوائے
 اس کے نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کا قاصد ہوں اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ
 لڑکا عنایت کروں۔ مریم نے کہا میرے کیونکہ لڑکا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی بشر نے مس
 نہیں کیا ہے۔ اور نہ میں (معاذ اللہ) بدکار ہوں اس مقام پر تخصیص بعد تقسیم ہے مطلب
 حضرت مریم کا یہ ہے کہ میرے شرعی شوہر تو ہے ہی نہیں مجھ سے ہمبستر ہوتا اور میں زانیہ بدکار
 بھی نہیں ہوں۔ جو غیر شرعی طور پر کوئی بشر مجھ سے مس کرے غرض حضرت اپنی عصمت کو ظاہر
 فرماتی ہیں اور ملائکہ حضرت کی تصدیق کرتے ہیں، اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے (نہ تم کو شوہر
 نے مس کیا ہے اور نہ کسی اور شخص نے) (مگر تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ امر میرے لئے
 آسان ہے کہ بلا اجتماع مرد و زن و نہیہ اسباب ظاہریہ کچھ پیدا کر دوں) اس لئے کہ ہم اس کو
 لوگوں کیلئے اپنی آیت و رحمت خاص قرار دینگے اور یہ امر طے شدہ ہے قضا اس بجا رہی
 ہو چکی ہے۔ اس آیت کے آخر میں خدا فرماتا ہے: "ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ النَّحْتِ
 الَّذِي فِيهِ يَمْتَدُونَ" یہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی ولادت اس طریق مذکور پر ہوئی۔ یہ سچی
 بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں: "مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ
 إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" خدا کی شان کے یہ شایان نہیں ہے کہ وہ
 اپنے لئے کسی کو بیٹا بنائے یا کسی قسم کی خوریت و لدنی خستیار کرے وہ ان امور سے
 پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ وہ ذات پاک ہے کہ جب وہ کسی امر کا حکم کرتا ہے اور اس کی قضا پس
 جاری ہوتی ہے۔ پس وہ کن کہتا ہے اور وہ امر ہو جاتا ہے یعنی اس کا ارادہ متعلق ہوتے ہی
 وہ شے ہو جاتی ہے پس وہ خلق کرنے میں کسی سبب ظاہری کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت

بالصراحت دال ہے کہ خلقت انبیاء علیہم السلام عالم امری سے ہے نہ عالم خلقی سے۔ اسباب ظاہریہ کو یہاں دخل نہیں۔ چنانچہ دوسرے مقام حضرت عیسیٰ ہی کے باب میں فرمایا ہے۔ ”وَكَلِمَةُ الْفَاقِهَاءِ إِلَى مَرْيَعٍ وَدُخْ مِنْهُ“ یعنی عیسیٰ خدا کا کلمہ وجود یہ ہے اور اس کی ایک ریح خاص ہے۔ اسباب مادیہ ارضیہ کو اس کے وجود میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک علیم اور وہ حجج اللہ انبیاء و ائمہ ہیں۔ دوسرے ذی علم

درجات گاہِ انسانی

یعنی عالم جو اس علیم سے علم لیتے ہیں اور انکی پروی کرتے ہیں تیسرے وہ لوگ جو نہ تو خود علیم ہیں اور نہ علیم سے لیتے ہیں۔ پہلے دو قسم کے لوگ طریق نجات پر ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگوں کے لئے نجات نہیں۔ جناب امیر الموحیدین سر اللہ فی العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ زَيَّاتٌ وَمُعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاةِ وَالْبَائِقَةُ كَالْهَمَجِ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِيٍّ۔ یعنی آدمی تین قسم کے ہیں۔ ایک عالم ربانی۔ دوسرے متعلم پر سبیل النجاة جو عالم ربانی سے علم سیکھتے ہیں اور باقی مثل زغریس گندگی کی کھبیوں اور کیش کی طرح کے ہیں۔ جو ہر ایک آواز کے پیچھے ہو جیتے ہیں جس طرح وہ کھیاں ہیں کہ جہاں کہیں بونے بد بند ہوئی وہیں پہنچائیں جیسا کہ آجکل یہاں کے لوگوں کا حال ہے کہ ہر ایک جاہل و لحد بیدین کے پیچھے ہو جیتے ہیں خواہ وہ حرام زادہ ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کیسا ہی کریمہ المنظر مشوہ الخلق اور مجبور و معیوب کیوں نہ ہو۔

جناب امیر المؤمنین کا یہ کلام تنبط ہے۔ آیہ ذیل سے جس میں لوگوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ ایک صحابہ یمین۔ دوسرے اصحاب شمال تیسرے سابقین مقرر ہیں۔ پس سابقین مقررین حجج اللہ و انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور اصحاب یمین اُن کا اتباع کر کے نواسے مومنین ہیں اور اصحاب شمال وہی تیسرے فرقے کے لوگ ہیں جو نہ سابقین میں داخل ہیں نہ اُن کے قدم بقدم چلنے والے۔ اور ایسوں کیلئے نجات نہیں پس کمال وضاحت ثابت ہے کہ طریق سعادت منحصر ہے دو چیزوں میں یعنی یا تو دارائے علم نبویہتی انبیاء و اوصیاء سے ہو یا اُن سے علم لینے والا اور اُن کے قدم بقدم چلنے والا۔ اور کے لئے نجات و سعادت نہیں۔

بہر کیف چونکہ عوام کی تعلیم اور ان کے علوم ناقصہ کی تکمیل کے لئے اول معلوم ضروری ہے اس لئے اول شے جو مبداً فیاض و مصدر علم سے ظاہر و صادر و مندرج ہوئی ہے وہ حقیقتِ نورِ یہ محمدیہ ہے۔ جو علم تعلیم الہی دارائے جنسِ علم بلکہ اصل علم اور عالم کے لئے معلوم و حافی ہے **الَّذِينَ عَلِمُوا الْقُرْآنَ**۔ بعد ازاں عالم جسمانی میں بھی اول معلوم ہی بھیجا گیا ہے یعنی حضرت آدم اس وقت بھیجے گئے جبکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی انسان موجود نہ تھا تاکہ جس وقت سلسلہ توالد و تناسل جاری ہو۔ تو معلوم اُنکا پہلے سے موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجودِ حجت (نبی یا امام) ہر وقت اور ہر زمانے میں ضروری ہے مخلوق سے پہلے بھی حجت خدا موجود تھا اور مخلوقات کے ساتھ بھی اور بعد میں بھی اسی واسطے خدا فرماتا ہے **يَوْمَ نَخْلَعُ عَنْ أَفْئَادِكُمُ إِلَهُاتِكُمْ** یعنی روز قیامت ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے بلا وجود امام قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی چنانچہ یہی مضمون حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ **اَلْحَجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَبَعْدَ الْخَلْقِ وَنَعَمْ الْخَلْقُ** یعنی حجت خدا قبل خلق بھی موجود ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی اور بعد از مخلوقات بھی تاکہ اس کے ذریعہ سے اُنکا حشر ہو۔

پس حج اللہ نمونہ صفات الہی معلوم تعلیم الہی ہوتے ہیں۔ خالق سے لیتے ہیں اور خلق کو پہنچاتے ہیں اور حجت و قسم کی ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی اور پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ رہا یہ امر کہ اس حجت اللہ معلوم الہی کو مخلوقات عالم سے پانچ قسم کے تعلقوں میں سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اس کو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا قصہ حضرت ہابیل کو خیال کیجئے تاکہ ہمیں حجۃ اللہ کے تعلق کا کچھ حال معلوم ہو کہ جس وقت قابیل نے حضرت ہابیل کو قتل کر دیا ہے تو لکھا ہے اور صحیح ہے کہ تمام موجودات عالم میں انقلاب اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ وحی حضرت آدم تھے اور ان کے بعد حجت خدا تھے۔ اسی تعلق کی وجہ سے کہ ان ایام (محرم میں) عالم مضطرب و متقلب نظر آتا ہے کیونکہ حجت موجودہ امام زمان (وہی حجت خدا ہے اور اس حجت موجودہ کو اس حجت خدا سے جس سے یہ ایام مخصوص ہیں نسبت تساوی و تعلق اتصالی و باطنی حاصل ہے۔ اگرچہ یہ امام بظاہر غرض زمانہ میں آیا ہے لیکن حج جالت اضطراب کہ بلا میں اس حجت خدا و امام ہدئی سید الشہداء پر طاری ہوتی ہے وہ ہی اس حجت موجودہ زمان پر طاری ہوتی ہے اور جو انقلاب و زلزل اس وقت جب اُن کے عالم میں پیدا ہوا تھا۔ وہی اس وقت اس کے اضطراب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور ہلالِ محرم کے دکھائی دیتے

مختصیل علوم ہی کان۔ آنکھ اور دل بنائے گئے ہیں۔ اور آدم کو تحصیل علوم میں ان آلات کا محتاج قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ ذریعہ تعلیم علوم وہی روح ہے۔ پس یہ روح خاص نبی اللہ سے مخصوص ہے اور تعلیم کا آلات ظاہر یہ پرفوق ہونا بنی آدم سے مختص ان دونوں آیات مبارکہ میں سمع کو بصر پر قدم رکھا ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اول آئہ تعلیم کان ہے اور ظاہر و شاہد ہے کہ مادر زاد اندھا تعلیم پاسکتا ہو لیکن مادر زاد بہر تعلیم نہیں پاسکتا۔ مگر بہت ہی خفیف اور کم غرض پیغمبر کی ذات کے ساتھ علم ہوتا ہے اور غیر پیغمبر کا علم غیر ذاتی ہے۔ اُنکو چاہئے کہ پیغمبر سے علم حاصل کریں۔

علم ذاتی اور علم بالذات

علم ذاتی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جہاں علم عین ذات ہے۔ اور زائد بذات نہیں۔ علم

عین ذات ہے۔ اور ذات عین علم۔ اور اسی کو علم ذاتی بالذات کہتے ہیں۔ اور یہ مخصوص ہے ذات واجب الوجود خداوند عالم سے کہ اس کی تمام صفات عین ذات ہیں۔ نہ زائد بذات۔ پس اس کا علم بھی عین ذات ہے۔ اور علم و ذات دو چیزیں نہیں ہیں اس کی ذات علم ہی علم ہے۔ اور ایک علم ذاتی وہ ہے جہاں علم اور ذات دو چیزیں ہیں اور علم ذات شے سے علیحدہ اور زائد بذات ہے اور گویا وہاں علاوہ علم اور شے بھی ہے صرف علم ہی علم نہیں ہے اور ایسا علم جو عین ذات نہیں ہے۔ بلکہ خارج از ذات زائد بذات ہے محتاج معطی و معلوم ہے اور یہ علم معطی وہی خالق و ذات واجب الوجود علیم مطلق ہے۔ یہ علم ذاتی انبیاء و صیاء ائمہ علیہم السلام کا ہے۔ کہ اگرچہ زائد بذات ہی لیکن حسن ذات کے ساتھ عطا کیا ہے اور اسی نبی کی ذات عین علم اور اس کا علم عین ذات نہیں ہے کبھی اس سے علم کی نفی کی جاتی ہے۔ اور یہ نفی علم گویا ان کے مرتبہ جسمانی عنصری سے تعلق ہے اور کبھی اس کو مبداً علم و غزائے علم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب روح قدس ہے جو روح نورانی علمی ہے اور وجود جسمانی اس کا کلمہ اللہ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے باب میں فرمایا ہے۔ ”و کلمۃ القا ہا الی ہریر و روح منہ“ اور پیغمبر خاتم النبیین رکلمہ علیہ“ و کلمۃ اللہ ہی العلیا“ و کلمۃ تائہ و تمت کلمۃ دیک صمد قاعد لا تہندا آیہ مجیدہ ”وَمَا کُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرْبِ اِذْ قُضِیْنَا اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ وَاَنَا کُنْتُ مِنَ الشَّاکِہِیْنَ“۔ اے پیغمبر تو نہیں موجود تھا جانبِ غریب میں جبکہ ہم نے موسیٰ کو

اس امر خاص کا حکم دیا اور تو ہاں شاہدیں میں سے نہ تھا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ
 اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُم مِّنْ نَّذِيرٍ
 مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔ (رقص ص ۵) اور تو نہیں تھا طو
 کی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو ندادی لیکن یہ سب کچھ تیرے پروردگار کی رحمت سے تاکہ
 تو ڈرائے اُس قوم کو جس کے پاس ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نذیر بھیجا تاکہ وہ
 نصیحت پکڑیں اور اسی مضمون کی دیگر آیات جن میں خدا پیغمبر کے موجود ہونے کی نفی
 کرتا ہے اور آیمجیدہ وَكَيْفَ اِذْ اٰجِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِرَسُولٍ مِّنْ اِنْفِ
 طُوْعًا لَّا يَسْمَعُونَ اذْ كُنَّا نُنَادِيهِمْ كَذٰلِكَ يُصْعِقُهُمْ اذْ كُنَّا نَمَسُّهُمْ
 شہید دل پر شہید قرار دینے) اور اس جیسی آیات میں جن میں پیغمبر کے شہید مطلق اور تمام
 اور تمام عوالم پر حاضر ہونے کی خبر دیتا ہے کہ پیغمبر باوجودیکہ سب آفرین آیا ہے لیکن تمام
 انبیاء پر تا حضرت آدم شہید اور ان پر حاضر و ناظر ہے اور اُن کے افعال و اعمال کو دیکھتا
 ہے۔ فی الحقیقت کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں پیغمبر سے نفی علم کی گئی ہے وہ نفی
 علم بالذات ہے۔ کیونکہ علم پیغمبر موقوف برتعلیم الہی ہے جیسا کہ ”مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَلْبُ
 وَلَا الْاِيْمَانُ“ میں اور جہاں حضور و شہود کی نفی ہے۔ ہاں حضور و شہود جسمانی مراد ہے
 اور مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر تو اس صورت میں یعنی بصورت جسمانی کوہ طور اور جانب غربی
 میں موجود نہ تھا مگر اپنی رحمت سے سزا ان امور کا علم تجھے بذریعہ تعلیم روحانی دیدیا تھا اور
 اسی روح کی وجہ سے شہید تھا اور جہاں خدا شہید مطلق فرماتا ہے اور حضرت آدم تک بلکہ تمام
 عوالم پر شہید و حاضر و ناظر قرار دیتا ہے وہ بلحاظ اسی روح اعظم نبوتی ہے۔ جو اول مخلوق و
 حقیقت علیہ ہے۔ اور نبوت اسی پر موقوف ہے نہ صورت جسمانی پر پس کوئی تنافی و تضاد ان
 آیات میں نہیں ہے۔ کیونکہ نبی ہیں جو جسے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی۔ دوسرا جنبہ روحانی
 وَفَخَلَّطْنَا فِيْهِ مِنْ دُوْحِیْ۔ اور بلحاظ اس روح کے وہ عالم ہوتا ہے اس لئے کہ یہ روح روح
 نورانی علمی ہے اور تمام انسان ایسے نہیں ہوتے اور سب میں یہ روح علمی نہیں ہے۔ لہذا
 ان کا علم غیر ذاتی ہے۔ اور اُن کو چاہئے کہ وہ اُن سے تعلیم پائیں جن کا علم ذاتی ہے اور حجت
 روح نورانی علمی ہیں اور یہی مطلب ہے ”فَوَقَّيْ كُلٌّ ذٰی عِلْمٍ عَلٰی عِلْمِ“۔ کارہر صاحب علم کے اوپر
 ایک علیم ہے (ذی علم و صاحب علم وہ عالم ہے جس نے علم پیغمبر سے حاصل کیا ہے اور علیم

پیغمبر ہے کہ جس کا علم ذاتی ہوتا ہے اور حکم ماور سے علم لیا پیدا ہوتا ہے اور علم کہلاتا ہے پس علم ہر عالم کا منتہی ہوتا ہے علم یعنی پیغمبر کی طرف اور علم پیغمبر منتہی ہوتا ہے علم مطلق خداوند عالم کی طرف۔ اور وہ علم فوق علم ہے۔ اور علم وہی ہے جو علم سے حاصل ہوا ہو دوسرا علم علم نہیں بلکہ مشابہ علم بھی نہیں ہے۔ مگر بہت تھوڑا سا ہے۔

اور اسی درجہ سے خستہ اول علم یعنی نبی کو وجود علم ہر زمانے میں ضروری ہے

اس سے ثابت ہوا کہ وجود علم ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اس وقت بھی چاہئے کہ ایک علم اور ایک ایسا شخص جس کا علم ذاتی ہے۔ موجود ہو۔ عجل اللہ فرجہ۔

درجات انبیاء و علوم انبیاء | علم ذاتی اور وہ علوم جو علم مطلق سے بذریعہ تعلیم و حافی پہنچے ہیں وہ بھی مختلف درجہ رکھتے ہیں اور علم ہر پیغمبر کا

حسب ضرورت و صحت ممکن و زمان دوسرے سے جدا و مختلف ہوتا ہے اور ابتدائے خلقت انسانی سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا آیا ہے اور ان علوم انبیاء کی مثال کالج یا سکول کی جماعتوں کے مختلف کورسوں کی ہے کہ ہر ایک جماعت اور طبقے کیلئے ایک علیحدہ کورس اس کی استعداد و قابلیت کے موافق بنایا جاتا ہے۔ جو کورس دوسری جماعت کے لئے مقرر کیا جائیگا وہ پہلی کیلئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابھی اس کے سمجھنے اور یاد کرنے کی استعداد و قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور ان کورسوں میں سے اگرچہ ہر کورس اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے کامل غیر ناقص ہوتا ہے لیکن بلحاظ جماعت مافوق کم اور ادنیٰ۔ اور درجہ مافوق میں وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو جماعت ماتحت میں ہوتی ہیں۔ بلکہ بہت کچھ زائد اور ہر درجہ اور طبقے کے واسطے معلم بھی ویسے ہی مقرر ہوتے ہیں جس معلم کی طرف پہلی جماعت کیلئے ضرورت ہے وہ آٹھویں جماعت کو تعلیم نہیں دے سکتا اور وہ معلم و استاد جو آٹھویں کو پڑھاتا ہے وہ پہلی دوسری کو ضرور پڑھا سکتا ہے۔ جو ایم۔ اے کلاس کو تعلیم دے سکتا ہے۔ وہ ایف۔ اے کو بھی پڑھا سکتا ہے پس جب تعلیم منتہی درجہ تک پہنچتی ہے تو اس کا معلم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو تمام علوم و ادبیہ کو مع شے زائد عادی و جامع ہو سلسلہ تعلیم سہمی میں ابتدائے درجہ کو اول حروف مفردہ اور الفاظ مفردہ بلامعانی و طالب کھلے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔ اسی طریق پر خداوند عالم نے اول معلم نوع انسانی یعنی حضرت آدم کو تعلیم سماوی اور تمام چیزوں کے

نام بتلائے بغاہیم و مصادیق تو ان اسماء میں داخل تھے اور ان کی تعلیم ہوئی تھی لیکن حقائق و بواطن اس میں داخل نہیں تھے کیونکہ اول افراد انسانی جو متعلمین حضرت آدمؑ تھے ان میں حقائق اشیاء کے سیکھنے کی قابلیت نہ تھی چنانچہ فرمایا: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا"۔ تمام اسماء حضرت آدمؑ کو تعلیم دے دئے +

نکتہ جس وقت بمقابل حضرت آدمؑ ملائکہ کا امتحان مقابلہ کیا گیا تو خدا نے فرمایا: "أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" اگر تم اپنے دعوائے خلافت میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ لفظ "هَؤُلَاءِ" اسم اشارہ ہے اور اشارہ شے موجود کی طرف کیا جاتا ہے۔ لہذا ظاہر ہو کہ وقت تعلیم اسماء اور اس کے تفسیر پر اسماء بطور حقائق یا بطور اشباح موجود تھیں جب ہی تو خدا فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اور اسماء شامل ہے تمام اسماء ارضی و سماوی۔ مادی و غیر مادی و جوہر و اعراض کو پس چاہئے کہ اعراض بھی بطور وجود اصلی موجود ہوں تاکہ اشارہ صحیح و درست ہو۔ لہذا حکم اکایہ قول باطل ہے کہ اعراض وجود اصلی نہیں رکھتے بلکہ تمام اعراض مثل سرخی و سنہری سفیدی و سیاہی و لہجہ و شیرینی وغیرہ وغیرہ سب کے سب حقائق متاصلہ رکھتے ہیں اور انکا بھی ایک وجود اصلی ہے۔ الغرض دو قرن بعد زمانہ نوحؑ میں سلسلہ تعلیم میں ترقی شروع ہوئی حضرت آدمؑ کے زمانہ میں قانون شریعت مرتب نہ تھا محض مستقلات عقلیہ فطریہ تھیں چنانچہ احادیث متعددہ و آیات کثیرہ شاہد ہیں اور خداوند عالم فرماتا ہے: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْهِ تَوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا" شریعت و دین قرار دیا۔ تمہارے لئے وہی جو ہم نے نوحؑ کو وصیت کیا تھا اور جو تھیں کو وحی کی اور جو ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو وصیت کیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ شریعتیں پانچ ہیں شریعت نوحؑ۔ ابراہیمؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ اور محمد مصطفیٰؐ۔ اور شریعت محمدی جامع ہے جمیع شرائع سابقہ کو مع شے زائد جو ان میں نہ تھی اور خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شریعت شریعت ناسخہ مطلقہ ہے اور ان شرائع میں حضرت آدمؑ کا ذکر نہیں ہوا اس وقت قانون شریعت نہ تھا وہ درجہ ابتدائی تھا اور زمانہ نوحؑ اس سے ترقی یافتہ اس لئے وہ ان میں

تشریح کی ضرورت پڑی اور وہ بنایا گیا اور اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ شریعت خاتم النبیین
 بہ ختم ہے۔ کیونکہ بطور حصر خدا نے فرمایا ہے کہ نوح سے تا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم شریعت ہے۔ اول نوح ہیں آخر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ اور اگرچہ زمانہ نوح
 میں سلسلہ ایک درجہ بتی کر گیا تھا۔ اور قانون شریعت مرتب ہو گیا تھا لیکن تعلیم حقائق اس
 وقت بھی نہ تھی جس وقت حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا۔ تو انکو تعلیم حقائق بھی دی گئی۔ اور بواہن
 زمین و آسمان دکھلائے گئے۔ کَمَا قَالَ عِزُّوْاۤی وَجَلَّ وَكَذٰلِكَ نُبْرِیْ اِبْرٰہِیْمَ
 مَلٰکُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِیَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُوْقِنِیْنَ یہی وجہ تھی کہ آپ علت
 و نبوت رسالت کے ساتھ خلعت امامت سے شرف و مخلص ہوئے۔ اِذَا بَثَلْنَا اِبْرٰہِیْمَ
 رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَنۡتٰھُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کیونکہ امامت
 آخر درجات حقائق ہے اور موقوف ہے احاطہ حقائق پر چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیم
 کو حکم ہوا۔ وَاٰذَنۡ فِی النَّاسِ بِاَلْحَبَرِ یَاۤتُوْکَ رِجَالٌ وَّ عَلٰی کُلِّ صَہَابَیۡتَیۡنِ
 مِنْکَ کَلِّ فِیۡہِ عَمِیۡنَ رحبہ ۱۲۶ پکار لوگوں کو حج کیلئے وہ تیرے پاس سپاہ اور
 لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز مقامات سے آئیں گے۔ آپ نے آواز دی۔ کہاں آواز
 دی۔ جہاں کوئی موجود و آباد نہ تھا۔ بواہ غلیر ذہنی ذرع لکھا ہے۔ آواز ابراہیمی کو
 ان نطفوں تک نے سنا جو بھی صلب پد یا شکم مادر میں تھے بلکہ ابھی عالم دہری برزخی میں
 ہی تھے کیونکہ امام تھے اور احاطہ برحقائق رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جس وقت حاجی حج کا اہرام
 باندھتا ہے تو اول لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ۔ یعنی اس دعوت ابراہیمی کا جواب دیتا ہے
 کہ ہم حاضر ہیں +

درجات ششگانہ نبوت | مکونات عالم من حیث المواد چھہ درجے رکھتے ہیں
 اول صورت سدیمیہ۔ دوم صورت انجیریہ۔ سوم جہاد۔

چہارم نبات پنجم حیوان ششم انسان بمقتضیٰ منقسم فرائن ہسٹام بھی چھہ ہیں ۱+۱+۱+۱+۱+۱
 کیونکہ فطرت چھہ قسم پر منقسم ہے۔ انسان شکم مادر میں چھہ درجے طو کر آہے۔ اول نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ
 پھر مضغہ پھر پڑیاں پھر گوشت پوست بعد ازاں خلقت انسانی عقلانی سلسلہ نبوت
 بھی چھہ قسم پر منقسم ہے۔ حضرت آدم سے ابتدا ہے اور جناب خاتم پر انتہا۔
 اول نبوت حضرت آدم ہے۔ دوم نوح سوم ابراہیم چہارم موسیٰ پنجم عیسیٰ ششم

محمد مصطفیٰ خاتم النبیینؐ۔ گویا بلا تشبیہ مقام نبوت حضرت آدمؑ مقام لطیفیت ہے اور مقام نوحؑ مقام علویت و مقام حضرت ابراہیمؑ مقام صغیت و مقام موسیٰؑ مقام عظمت۔ اور مقام عیسیٰؑ مقام محبت اور مرتبہ ختم نبوت مقام ”الْأُنْشَاءُ خَلْقًا آخَرَ“ اور باقی نبوت انہی کے تحت و درمیان میں ہیں پس مرتبہ ختم نبوت فوق جمیع نبوات و منتہائے نبوات ہے اور حضرت ابراہیمؑ متوسط ہیں اور شجرۃ الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اور امامت ان ہی کو عطا ہوئی۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے درجات و معجزات میں تدبیر و تفکر کرنے سے پوری تصدیق و تطبیق اس سلسلے کی ہو سکتی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ سے تعلیم روحانی و علم ذاتی دو سلسلوں میں منقسم ہوتی ہے۔ ایک سلسلہ بنی اسماعیلؑ | سلسلہ بنی اسرائیلؑ و بنی اسماعیلؑ اسحاقؑ جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا سلسلہ بنی اسماعیلؑ سلسلہ حضرت ابراہیمؑ جناب عیسیٰؑ پر ختم و منقطع ہو جاتا ہے +

تعلیم کلی | اور تعلیم کلی ذریت حضرت اسماعیلؑ سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے: اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ دَرَجَتَیْنِ اَمَّا مُسْلِمَتُ لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ رَبَّنَا وَافْعَلْ فِیْهِمْ دُسُوْلًا مِّنْهُمْ یُدْخِلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَیَعْلَمُوْهُمْ الْكِتٰبُ الْحَكَمَةُ وَیَرْكَبُوْهُمْ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔ (بقرہ ۱۲۵) یاد کر اس وقت کو جبکہ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما کیونکہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان اور مطیع و منقاد بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک جماعت کو مسلمان خاص اور مثل ہمارے مطیع و منقاد مطلق بنا اور ہمارے مناسک ہیں کہہ اے! دے ہماری رجوع و انابت کو قبول فرمایا۔ کیونکہ تو رجوع و انابت کرنے والا ہے۔ اے پروردگار اس جماعت میں اسی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر۔ جو تیری آیات کی اُن پر تلاوت کرے اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اُن کا ترجمہ کرے۔ تحقیق کہ تو صاحب عزت و حکمت ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام مطلق اور یہ دعا اور یہ رسالت حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے ایک جماعت خاصہ سے مخصوص ہے اور حضرت اسحاق کا یہاں ذکر نہیں ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علم احاطی رکھتے تھے اور احاطہ برحقائی۔ اور امامت آخر درجات حقائی ہے اور جو انبیاء بنی اسرائیل سے مبعوث برست ہوئے اُن کے حالات سے ثابت ہے کہ ان کا علم علم کلی اور علم احاطی نہ تھا اور وہ کل حقائی پر احاطہ نہ رکھتے تھے چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ نے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر اور الواعزم ہیں حضرت خضر سے یہ درخواست کی "قُلْ أَتَبْعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَجَلْتَ دُشْدًا" کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہ آپ مجھے وہ علوم و حکمت سکھا دیں جو آپ کو تعلیم دیا گیا ہے۔ تو حضرت خضر نے یہی جواب دیا: "إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا" تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا" اور کیونکر تم اس صبر کر سکتے ہو جس پر تم احاطہ علمی نہیں رکھتے صبر بلا احاطہ علمی ممکن نہیں کا مل صبر وہی کر سکتا ہے جو جملہ حقائی پر احاطہ علمی رکھتا ہو صبر فرع علم احاطی ہے +

رفع شبہ | جملہ داجعلنا مسلمین لکے راہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان بنا، سے شبہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نبی تھے رسول تھے خلیل اللہ تھے۔ اور امام تھے تو پھر مسلمان ہونے کی دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا معاذ اللہ باوجود ان مراتب کے طے کر لینے کے بھی حضرت مسلمان نہ تھے +

جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ضرور مسلمان تھے بلکہ مسلم مطلق کیونکہ اسلام دو قسم پر ہے ایک اسلام بالواسطہ دوسرا اسلام بلا واسطہ اور مسلم دو ہیں مطلق مسلم اور مسلم مطلق اور دونوں معانی قرآن میں موجود ہیں۔ عام لوگوں کا اسلام اسلام بالواسطہ ہے کسی دوسرے کے واسطے خدا پر ایمان لاتے ہیں مثلاً کسی نبی یا امام یا عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں اور مطلق مسلم کا یہ درجہ ہے: "إِذْ كَانَتْ الْأَغْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" جبکہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اسے پیغمبر اُن سے کہہ دو کہ تم بھی ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ مطلق اسلام کا درجہ ہے۔ صرف زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُوْلُ اللّٰهِ کہدینا خواہ دل میں اعتقاد ہو یا نہ ہو مطلق اسلام ہے اور اسلام بلا واسطہ وہ ہے جہاں خدا اور اس مسلم کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ اذْ قَالَ لٰهُ رَبِّہٖ اَسْلِمْتُ قَالَ اَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ جب اس کے پروردگار نے کہا کہ سلام لا تو کہا میں پروردگار عالمیان پر سلام لایا اور اس کا مطیع مطلق بن گیا یہ مسلم مطلق ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اسلام ہی اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے کوئی فرشتہ وغیرہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ نہ جبریل نہ اور کوئی۔ نبی خود متقا و مخلص مطیع مطلق ہوتا ہے۔ جبریل و دیگر ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں چنانچہ قصہ حضرت آدم و ملائکہ سے ظاہر ہے یا اٰدَمُ اَنْبِئْہُمْ بِالْحَقِّ بِاَسْمَائِہُمْ حضرت آدمؑ علیہ السلام معلم جمیع ملائکہ میں جن میں جبریل بھی داخل ہیں۔ اور ان تمام پر حجت ہیں پس ضرور حضرت ابراہیمؑ مسلمان بلکہ مسلم مطلق باسلام بلا واسطہ تھے۔ لہذا یہ دعا اسلام لانیکی نہ تھی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے بھی درجے اور مرتبے ہیں ایک مرتبہ قبولیت ہے دوسرا مرتبہ فعلیت اور حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا کی تھی وہ فعلیت کے متعلق تھی۔ قبولیت پہلے سے رکھتے تھے۔ ہر ایک حکم الہی کو مطلقاً قبول کر چکے تھے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ جس طرح میں نے ہر ایک امر کو قبول کر لیا ہے اسی طرح سے اسکی فعلیت میں آنے کی توفیق عطا فرماتا کہ اسی طرح کر دکھاؤں مجھے اور اسماعیل و دونوں کو ایسا بنا دے پس کوئی جائے شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ جملہ اَوَّلَ مَا جَعَلْنَا مُسْلِمًا لَّکَ مَقَامٌ عَمَلٍ ہے نہ مقام تسلیم و قبولیت۔ اور توفیق فعلیت بھی بجانب اللہ ہی ہوتی ہے چنانچہ قصہ حضرت شعیبؑ کے صاف ظاہر ہے فرماتے ہیں وَمَا کُوْنُ فِیْہِ اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰہُ اَنِیْبٌ یعنی نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی سے اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسکی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اس مقام پر ایک امر اور بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ یا حقیقۃً ملکوتیہ روح قدس نبوی اعلیٰ و یا حقیقت ملائکہ ”یَوْمَ یَقُوْمُ التَّرْوِیْحُ وَ الْمَلٰٓئِکَةُ صُفًّا“ سے ظاہر ہے کہ روح غیر ملائکہ ہے۔ اور وہی اقدم و اشرف و اعلیٰ ہے وہ ملائکہ سے پہلے موجود ہے اور یہہ روح روح کلی پر تمام ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں جس کی تفصیل مقام ختم میں آئیگی۔

اَمَامِی کی شناخت اور کتاب جودی

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْذِرِیْنَ فَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيُحْکَمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیْمَا اختلفوا فِیْہِ وَ مَا اختلف فِیْہِ اِلَّا الَّذِیْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَلْجَاۃِہُمْ الْبَیِّنٰتِ بَغْیًا بَیْنَہُمْ (بقرہ ص ۲۵)

تمام لوگ ایک امت تھے پس اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جو بشارت دیتے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تھی تاکہ وہ حکم کریں۔ لوگوں میں ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور نہیں مختلف ہوئے اس میں مگر وہی لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ اور ان پر رسول بھیجے گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل و شہادات بیتہ اچکی تھیں اور یہ مختلف محض شرعی و بغاوت سے تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اس کے وجود کے ساتھ کتاب دی گئی ہے کیونکہ کتاب دوم ہے ایک کتاب تنزیلی مثلاً: "اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ تَوْرًا وَاَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ" اور ایک کتاب وجودی ہے مثلاً: "اِنَّ عِبْدَ اللّٰهِ اَنَا فِي الْكِتَابِ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا"۔ انہیں پس یہ کتاب جس کا حضرت عیسیٰ وقت ولادت ذکر فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتاب دی گئی ہو۔ کتاب تنزیلی نہیں ہے۔ کیونکہ انجیل حضرت پر سات سال یا تیس سال یا تیس سال بعد میں نازل ہوئی تھی۔ بلکہ یہ کتاب وجودی ہے جو وجود کے ساتھ عطا ہوئی ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کا آیہ سابقہ میں ذکر آچکا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کو کتاب دی گئی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کتاب کے وہاں کتاب تنزیلی تشریحی مراد لی جائے تو مطلب آیت کا درست نہ ہو گا کیونکہ ہر ایک نبی کو کتاب تنزیلی تشریحی عطا نہیں ہوئی اور مشہور کتب سادی چار ہیں۔ توریت۔ زبور۔ انجیل اور قرآن پس ضرور اس کتاب کے ساتھ وجودی ہی مراد ہے۔ یعنی علم وجودی جو وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ "لَقَدْ اَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ" اور لفظ مع خود معیت وجودیہ پر دال ہے کہ یہ کتاب وجود نبی کے ساتھ معیت تامہ کہتی ہے اور کتاب تنزیلی کو معیت وجود لازم نہیں نیز اسی ہیئت کتاب سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اسلام فطری بلا واسطہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے وجود کے ساتھ علم عطا ہوتا ہے۔ اور اول علوم علم معارف الہیہ ہے پس وہ سب پہلے وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور نبی اسلام پر ہی مفعول و مخلوق ہوتا ہے یعنی اسلام بلا واسطہ و اسلام حلق پر کیونکہ کوئی واسطہ اس کے آخر کے اور میان نہیں ہوتا۔ ورنہ مطلق اسلام پر تو ہر ایک بچہ پیدائتا ہے۔ "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاَبَاؤُاْ يَهُودَ وَاَبَاؤُاْ نَصْرَانِیَّةٍ وَاَبَاؤُاْ مَجَاسِنَیَّةٍ" یہی کتاب وجودی امام کیلئے بھی ضروری ہے اور وہ بھی وجود کے ساتھ علم لیکر آتا ہے پس ہر نبی اور امام کتاب وجودی رکھتا ہے اور یہی نبی و امام کی شناخت ہر مخالف کتاب

الْوُجُودِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُمْ مَعَهُ وَجُودُهُمْ وَكُتِبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَبُجِعَ
فِي صُدُورِهِمْ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ
فَتَأَمَّلْ فِيهِ - (مؤلف)

امامت کلیہ | سلسلہ امامت کلیہ نسل اسمعیل میں جاری ہوا ہے۔ نہ نسل حضرت
اسحاق میں کیونکہ دعائے مذکور میں حضرت اسحاق شامل و داخل نہیں
میں کتب سابقہ سے بھی صاف ثابت ہے کہ یہ دعا ذریت حضرت اسمعیل سے مخصوص ہے
چنانچہ توریت کتاب پیدائش باب ۱۷- آیت ۲۰ میں ہے اے ابراہیم مجھے تیری دعا
اسمعیل کے حق میں سنی دیکھ ہم نے اسکو برکت دی اور بار آور کیا اور اپنے حبیب کے طفیل اسکو
بڑی فضیلت دی جس کے بارہ سردار و نائب ہونگے اور میں ان بارہ سرداروں سے
ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور زبور باب ۵۴ آیت ۱۰ بھی اسی پر دال ہے اور اس اسلام خاص
یعنی اپنے درجے کی خواہش اور دعا حضرت ابراہیم نے ذریت اسمعیل کی ایک امت
خاص کیلئے کی ہے اور دل (خطاب اور دل) اختصاص کی وحدت دلالت کرتی
ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم نے اپنے اور اسمعیل کیلئے مانگا ہے وہی نسل اسمعیل سے اپنی
ذریت کی ایک امت کیلئے کیونکہ کاف خطاب اور لام اختصاص دونوں جگہ یکساں
ہے اور "وَجَعَلْنَا" بھی مکر نہیں بلکہ جعل ایک ہی ہے اگر جعل مکر ہوتا تو معنی بدل
سکتے تھے اور نسل اسمعیل کی اسی امت کیلئے یہ دعا کی ہے کہ اس میں اسی میں سے ایک
پیغمبر مبعوث کر اور ظاہر ہے کہ ادا حضرت اسمعیل میں سوائے پیغمبر خاتم النبیینؐ کو کوئی
پیغمبر مبعوث برسات نہیں ہو پس ضروری ہے کہ وہ امت کلیہ جس میں سے پیغمبر مبعوث
ہوا ہے قبیل بعثت پیغمبر موجود ہوا اور رسول خدا بنی ہاشم سے مبعوث ہوئے ہیں۔ لہذا وہ
امت کلیہ بھی بنی ہاشم ہی میں سے ہوئی۔ "وَأَنْتَ دُعِشْتَ لِرَبِّكَ الْأَقْرَبِينَ"
راپے سے قریبی قبیلہ والوں کو ڈرا، اسی کی طرف اشارہ ہے "وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ
التَّبَوَّةَ وَالْكِتَابَ" ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت و کتاب قرار دی ہے شاہد
ہے کہ کتاب وجودی بحال الہی ہمیشہ ذریت ابراہیم میں موجود ہے اور یہی کتاب مآپہ
التَّبَوَّةَ وَالْإِمَامَةَ ہے نبوت خاتم النبیینؐ پر نبض تگنی ختم ہو گئی پس
کتاب باقی ہے اور بعد آنحضرتؐ ذریت ابراہیم نسل اسمعیل میں وہ لوگ درائے امامت

مطلقہ براہمی ہیں جو یہ کتاب وجودی کجبل الہی رکھتے ہیں۔ اور کتاب اُنکے وجود کے ساتھ ہے اور ان کی حقیقت سے معقد اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو رسول ختمِ مقدار کی کتاب اللہ اور ثانی ثقلین و تالی قرآن فرمایا ہے ملاحظہ ہو اِتی تَارِکَ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰہِ وَ عِزَّتِیْ اَقْلَ بَیْتِیْ مَا اِنْ تَمَسَّتْهُمُ مِّنْ اَنْ تَضِلُّوا بَعْدَیْ ذٰلِکَ یَفْتَرِیْ حَافِیْ یَرْدَا عَلٰی الْحَوْضِ عترت رسول اللہ اور کتاب اللہ میں جدائی اور افتراق نہیں کتاب اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ کتاب اللہ کے۔ بلکہ اُن کے ہر ہر جزو کے ساتھ ہے۔

مرتبہ و مقام امامت مطلقہ | مقامات و نشانات امامت مطلقہ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت نوح فرماتے ہیں: اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اس سلسلہ امامتِ براہمی و نسلِ سلیمان کا پہلا امام فرماتا ہوں "اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ" میں سب سے اول مسلمان ہوں "اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ" میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں "واصرت ان اکون اول من اسلم" اولیت اسلام میری فطرت اور خلقت میں از روز تکوین داخل ہے مفسرین کا جو یہ خیال ہو کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیینؐ اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں غلط ہے۔ اور خلاف ظاہر آئے۔ کیونکہ اپنی امت میں ہر ایک نبی اول مسلم ہوتا ہے۔ کونسا پیغمبر ہے جو اپنی امت کے بعد خدا پر اسلام لایا ہو۔ پھر خاتم النبیین کے لئے کیا خصوصیت ہوئی۔ خصوصیت اور افتخار اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب مطلب یہ ہو کہ میں اس وقت کے مسلمان ہوں جبکہ کوئی مخلوق اسلام نہ لایا تھا۔ سب سے پہلے میں ہی اسلام لایا ہوں اور یہ مرتبہ اول مخلوق ہی کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہی امرت ان اکون اول من اسلم سے ثابت ہے اور یہ مقام مقام امامت کلیہ مطلقہ ہے: وَاللّٰہُ یَخْصُ بِرَحْمَتِہٖ مَن یَّشَاءُ وَذَ الَّذِیْ فَضَلَ عَظِیْمٌ غَرَضٌ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ وَ مِّنَ الصَّالِحِیْنَ سے ثابت ہے کہ ایک جماعت صابریں و صالحین و مسلمین مطلق پہلے سے موجود تھی جس میں سے انبیاء علیہم السلام اپنے کو شمار کرتے ہیں اور یہ جماعت وہی اول من اسلم میں جو اس وقت سے مسلم ہیں جبکہ کوئی اسلام نہ لایا تھا۔

صبرِ انبیاء | بہر حال صبرِ نزع براحاطہ علیہ ہے مبداء و معاداً جو شخص مبداء و معاداً ابتدا

وانہما اور آغاز و انجام پر نظر نہیں رکھتا۔ وہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ وہ اپنے فرزند و بلند
کو اپنے ہاتھ سے فوج کرتے ہیں اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور
فرماتے ہیں "یا ابت ا فعل ما توہم یستجد فی انشاء اللہ من الصابرین"۔ اے
پدر بزرگوار جو کچھ خدا کا حکم ہے اس کو بجالائیے مجھ کو انشاء اللہ آپ صابرین میں سے پائین گئے
یہ صبر اسی وجہ سے تھا کہ آپ نبی تھے اور انجام و آغاز امور پر احاطہ علمی رکھتے تھے۔

صبر المزم

اب صبر مظلوم کو بلا کا ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے۔
کمال الدین بن طلحہ شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے روز عاشورہ کے
واعانت سے تعجب نہیں ہے کیونکہ جو قلب متعلق اشیاء پر احاطہ رکھتا ہے وہ صبر رکھتا ہے۔
حضرت ایوبؑ کو "نعم العبد" اسی صبر کی وجہ سے کہا گیا ہے لیکن جس وقت ناموس تک
نوبت پہنچی وہ بھی صبر نہیں کر سکے اور حضرت ایوبؑ نے بارگاہ الہی میں شکایت کی اور رفع تکلیف
کی دعا فرمائی۔ دَبَّ اَتَى مَسْنَى النُّصَى دَانَتْ اُحْصَرُ الشَّرَاحِمَیْنِ لیکن میں نے تمام
کتب مقاتل کا مطالعہ و تفحص کیا کسی مقام پر میں نے امام کی شکایت یا رفع مصائب کی دعا
نہیں دیکھی حتیٰ کہ جس وقت آپ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر پڑے ہیں اور اہلبیت
عصمت و طہارت خیموں سے سر پر ہنہ کل پڑے ہیں۔ اور آپ کے قریب آئے ہیں اس
وقت بھی آپ نے شکایت نہیں کی۔ حالانکہ یہ مقام ناموس تھا اور حضرت ایوبؑ کے
قصہ سے کہیں زیادہ۔ قربان ہماری جانیں اس صابر مظلوم پر روحی دار و اح العالین
لہ الفداء لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

موعظہ سوم

۵ محرم الحرام ۱۳۲۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاَمِّهِمْ

هٰذَا اِنْ خَصَّانِ اِخْتَصَمُوْا فِیْ رُبِّهِمْ قَالِیْنِ كُفْرًا وَّاقْطَعَتْ

لَهُمْ نِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُّصْبَتُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ اَلْحَبِیْمُ

وجود بلحاظ غرض و غایت دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وجود فی نفسہ

دوسرے وجود فی نفسہ لغیرہ یعنی ایک الیہ وجود ہے جس کے ایجاد و خلق کرنے

تقسیم وجود

سے موجد و خالق کی غرض و مقصود خود وہ موجود ہے۔ دوسرے وجود ہے جس کی خلقت کی غرض و غایت خود وہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ کسی دوسرے کے لئے خلق و ایجاد کیا گیا ہے۔

پہلی قسم کے وجود حجج اللہ علیہم السلام یعنی انبیاء و ائمہ ہیں کہ اللہ نے ان کو

اپنی صفات کمالیہ و جلالیہ کا مظہر بنایا ہے اور مقصود ان کی خلقت سے وہ

خود ہیں۔ کیونکہ ہر صاحب کمال خصوصاً کامل مطلق اپنے کمال کو محبوب و دوست

رکھتا ہے اور اپنے کمال سے مسرور و مستبج ہوتا ہے۔ خدا کامل مطلق ہے پس جو موجود

کامل مطلق سے اول صادر ہوئے ہیں وہ بھی کامل ہیں نہ ناقص۔ کیونکہ نقص کو کامل مطلق

بمبھی محبوب نہیں رکھتا اور وہ اولین و حجج اللہ ہیں جن کے حق میں فرماتا ہے: السَّابِقُونَ

السَّابِقُونَ اولئک المقربون۔ خصوصاً وہ نبی جو جملہ مخلوقات سے اول خلق کیا

گیا ہے اور مصنوع اول ہے سب سے کامل تر ہے اور اس کا وجود کسی دوسرے کے لئے

مخلوق نہیں ہوا بلکہ وہی مقصود و مراد ہے۔ دیگر وجودات اس کے وجود سے منتفع

ہوتے ہیں اور اس کے طفیل سے مستفید و مستفیض +

توضیح غرض و غایت خلقت انبیاء اگر پیغمبر کا وجود دوسری مخلوق کیلئے

ہو اور اصل غرض و غایت خلقت

انبیاء سے بنی نوع انسان ہوں تو وہ نبی سے افضل و اشرف ہونگے کیونکہ غایت ذی الشرف سے افضل و اشرف ہے مثلاً خداوند عالم فرماتا ہے "خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا" جو کچھ کہ زمین میں ہے سب تم انسانوں کے واسطے پیدا کیا گیا ہے یعنی ارض و مافی الارض انسان کے لئے خلق کیا گیا ہے اور ان کی خلقت مقصود خود انکا وجود نہیں ہے بلکہ انکا وجود از قسم فی نفسہ لغیرہ ہے اور غرض غایت ان کی خلقت کی انسان پر اور وہ ذی الغایت پس انسان تمام موجودات ارضی سے افضل و اشرف ہے۔ اور تمام چیزیں اُس کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر اسی طرح سے غرض و غایت خلقت انبیاء انسان ہو اور وہ اُس کیلئے خلق کئے گئے ہوں اور انکا وجود بھی مثل موجودات ارضی از قسم فی نفسہ لغیرہ ہو اور مطلب یہ ہو کہ خَلَقَ اللّٰهُ الْاَنْبِیَاءَ کُلُّهُمْ لِلْاِنْسَانِ" تو یقیناً عامۃ الناس انبیاء علیہم السلام سے افضل و اشرف ہونگے اور یہ بالبداهت باطل ہے اور صحیح یہی ہے کہ ان کا وجود فی نفسہ لنفسہ ہے اور خلقت سے وہ خود مقصود بالذات ہیں۔ ہاں لوگ اُن سے مستفیض ہوتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال سے ہدایت پاتے ہیں کیونکہ وہ مظاہر صفات الہیہ ہیں ہمیشہ سالک طریق الہی و صلح مستقیم ہیں کبھی اس سے تقویٰ نہیں کرتے پس جو ان نفوس قادمہ مقدسہ کے قول و فعل میں ہدیٰ کر گیا لا بد نجات پا گیا۔ پس ہدایت طفیلی ہے۔ اور جو انبیاء مبعوث برسات و تبلیغ ہیں ہیں ان کے وجود کی غرض ثانوی۔ اسی واسطے خداوند عالم حضرت موسیٰ کے حق میں فرماتا ہے "وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِیْ"۔ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے واسطے بنایا ہے یعنی خَلَقْتُكَ لِتَوْحِیْدِیْ وَتَعْبُدِیْ وَتُحَمِّدِیْ وَتُقَدِّسِیْ وَتُؤْمِنَ بِیْ وَكَأَنِّ کُفْرَ بِیْ وَلَا تُشْرِکْ بِیْ شَیْئًا" چنانچہ امام علیہ السلام استدک خلقت حضرت آدم کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں جب روح حضرت آدم دماغ تک پہنچی تو آپ نے چھینکا۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے اے آدم کہو الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حضرت آدم نے کہا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی یَرْحَمُکَ اللّٰهُ بِهٰذَا خَلَقْتُكَ لِتَوْحِیْدِیْ وَتَعْبُدِیْ وَتُحَمِّدِیْ وَتُقَدِّسِیْ وَتُؤْمِنَ بِیْ وَلَا تُکْفِرْ بِیْ وَلَا تُشْرِکْ بِیْ شَیْئًا"۔ اے آدم تجھ پر خدا کی رحمت ہو میں نے تجھے اسی واسطے خلق کیا ہے۔ تاکہ تو مجھے واحد جانے اور میری توحید کو ظاہر کرے اور

میری عبادت کرے۔ اور حمد و ثنا بجالائے اور مجھ پر ایمان لائے اور میری ناشکر گزری نہ کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دے۔ یہی غرض و غایت خلقت انبیاء و خصوصاً وجود خاتم النبیین کہ اصل و مقصود و مراد خلقت عالم کیا ہے۔ کما قال عز وجل فی القدر: "یا عباد اللہ! انت الٰہ علیکم و انت المراد و انت خدیق مبر خلقی و عزتی و جلالی للالہ لما خلقت الافلاک" یعنی اے میرے بندے اور میرے محبوب تو ہی مرید ہے اور تو ہی مراد ہے اور تو ہی میری برگزیدہ مخلوق اور مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر تو مقصود نہ ہوتا اور مجھے خلق نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث میں جناب امیر المؤمنین سے کیفیت خلقت نور محمدی میں مروی ہے: "قَالَ اللّٰهُ لِلْقَلَمِ قُلِّلَا هُمَا خَلَقْتُكَ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقِيْ اِلَّا لِاجْلِهِ فَهُوَ بِشَيْئٍ وَّ نَزِيْرٍ وَّ سِرٍّ اَجْمَعٍ تَنْبِيْءٌ وَّ حَقِيْبٌ شَفِیْعٌ" اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اگر محمد نہ ہوتا تو مجھے خلق نہ کرتا اور نہیں خلق کیا ہے میں نے اپنی مخلوق کو مگر اُس کے ہی واسطے پس وہ بشیر و نذیر ہے اور سراج منیر و شفیع و حبیب۔ الخ۔ غرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نمونہ صفات الہیہ اور آیت کلمات خدائی ہیں ان سے خدا ملتا ہے۔ خدا کا رستہ ملتا ہے انہیں سے خدا پہچانا جاتا ہے انکو دیکھا گیا خدا کو دیکھا خلائق اُن کے وجود کے طفیل سے ہدایت پاتے ہیں نہ کہ انکا وجود محض ہدایت خلق کیلئے مخلوق ہوا ہے۔ جو شخص چراغ روشن کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے۔ دوسرے بالشیعہ روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس قدر آئے ہیں ایک دوسرے آنے والے کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ پس اگر مقصود بالذات انکا وجود ہوتا تو دوسرے کی خبر دینے نہ آتے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ایک غرض و غایت کے تحت ہیں یعنی وہ بھی کسی دوسرے کی خبر دینے اور معرفی کرنے کے واسطے آئے ہیں اور وہ سب ایک غایت کے تحت ہیں۔

اس بیان کی مزید توضیح حضرت ابراہیم افضل انبیاء سابقین و شجرۃ الانبیاء ہیں انکو خدا حکم دیتا ہے: "طَهِّرْ بَيْتِيْ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْمُكَافِرِيْنَ فَاَلْتَجِدَ الشَّجَرَةَ" یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کافروں و ساجدین کی واسطے پاک کر دے۔ یہ کعبین سابقین طائفین اور عافین کون جن کے واسطے تمہیر خانہ کعبہ کا حکم ابوالانبیاء و شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل امکو دیا گیا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے حق میں فرمایا ہے: "اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِيْ

بِبَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ وَهَٰذَا لِلْعَامِلِينَ ۖ كَوَيَا صِفَتِ خانہ کعبہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تمام عالم
 بلکہ جملہ عالمین یعنی کل ماسوا اللہ کے لئے ہدایت کرنے والا ہے۔ ۖ هَٰذَا لِلنَّاسِ ۖ بھی
 نہیں ۖ هَٰذَا لِلْعَامِلِينَ ۖ حالانکہ یہی خانہ کعبہ مدت تک بت خانہ بنا رہا ہے اور اہل مکہ مشرکین
 پس یہ کیونکر ہادی ہوا؟ اگر ہادی ہوتا تو اول اپنے اندر سے بُت نکالتا اور تمام اہل مکہ کو موحد
 بنالیتا۔ ظاہر و بدیہی ہے کہ کوئی مکان کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ پس یہ کونسا بیت ہے
 جو تمام عالمین جملہ مخلوقات کی ہدایت کرنے والا ہے۔ لفظ وضع وال ہے کہ یہ گھر نہیں ہے
 جو اینٹ پتھر سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وضع کے معنی گذشتہ شدہ کے ہیں یعنی ایک چیز
 پہلے سے موجود تھی جس کو اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے پس اگر اس مکان سے یہ مکان ظاہری مراد
 ہوتا تو نبی آتا یعنی یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے یا بنا کیا گیا ہے بعض تفاسیر میں لکھا ہے۔
 اور روایات سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جب طاق تک پہنچ گیا تو اس وقت حضرت
 جبریل علیہ السلام ایک سفید پارچہ لائے اور بطور قبہ رکھا گیا پس اگر یہ صحیح ہو تو وہ سقف کہلا سکی نہ
 مکان پس یہ آیت اگرچہ بظاہر آسان ہے لیکن مشکل ترین آیات سے ہے۔ راکعین و
 ساجدین وغیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان سے مراد مصلین یعنی عام نماز گزار نہیں کیونکہ
 وَادْعُوا مَعَ التَّارِكِينَ۔ رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ ۖ وَادْعُوا مَعَ التَّارِكِينَ
 اَدْعُوا لَا يَدْعُونَ ۖ جب کافرین و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع
 نہیں کرتے ہرگز رکوع سے مراد نماز نہیں کیونکہ کافرین و مشرکین سے نماز کی توقع قبل ایسا
 بے معنی ہے اس طرح آجیجہ یا اُھرنیم اُھنبتی لربک ۖ وَاسْجُدْ وَادْعُ مَعَ التَّارِكِينَ
 اے یم اپنے پروردگار سے دعا کر اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ دال ہے۔
 کہ اس رکوع سے مراد رکوع نماز نہیں کیونکہ یہاں سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں۔ اور
 پھر وہ بھی راکعین کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ نصارے کی نماز میں سجدہ پہلے ہے اور رکوع
 بعد میں تو غلط ہے۔ کیونکہ ان کی نماز میں رکوع ہی نہیں ہے اور سجدہ کے قبل رکوع ہونا
 خلاف فطرت و خلاف عادت ہے۔ لہذا یہ رکوع اور ہی ہے اور یہ راکعین ایک جماعت
 خاص اور اس کے معنی کچھ اور ہی ہیں۔ یہ راکعین وہ راکعین ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔
 اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ
 الشَّرْكَوۃَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا

رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور انحالیکہ
 وہ راکعین ہیں پس یہ راکعین ائمہ طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جن کا فرد اول علی ابن
 ابی طالب سرانندی العالمین امیر المؤمنین میں جنہوں نے حالت رکوع میں انجشتری سائل کو
 دی۔ اور بالفاق مفسرین یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور یہ راکعین
 بائیں سنی ہیں کہ رکوع حالت وسطی کا نام ہے۔ درمیان قیام و سجود گویا یہ راکعین واسطہ ہیں
 درمیان خالق و مخلوق۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
 لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اسی واسطے ہم نے تم کو
 امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید و حاضر و ناظر رہو اور رسول تم پر شہید ہو۔ اور اس
 صورت میں فَاذْكُرُوا اَنَّمَا اُنشِئْتُمْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَكُونُ الْوُجُوهُ مُوْجًا اُنْ كَانَتْ اَعْيُنٌ رَّاٰ وَاَنْفٌ اَنْفَتْ
 سائے ساتھ رہو جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ و شہید علی الناس میں عین اللہ
 الباصر ہیں۔ لہذا قطب خانہ کعبہ انہیں راکعین اور ساجدین کے واسطے ہے اور اصل و غرض و
 غایت عالم و مقصود و خلاق یہی ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور بعثت انبیاء سابقین مقصود بالذات
 نہیں بلکہ سب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفتی کرنے اور ان کی بشارت
 دینے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اصل سنگ و خشت و گل کو کوئی شرافت
 اور فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت مکان مکین سے اور شرافت خانہ اہل خانہ سے ہے۔
 او عظمیٰ محل وجود حال چنانچہ خدا فرماتا ہے لَا اُقْسِمُ بِذَٰلِكَ الْبَلَدِ وَاَنْتَ جَلَّ بِهَٰذَا
 الْبَلَدِ یعنی ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو میں قسم کہتا ہوں اس شہر مکہ کی درانحالیکہ پیغمبر
 تو اس میں مقیم ہے یعنی یہ شرافت و عظمت و کرامت کعبہ و مکہ معظمہ تیری وجہ اور تیرے وجود سے
 ہے پس اصل خانہ کعبہ بیت باطنی ہی ہے اور اول بیت جو تمام عوالم کیلئے اوی ہے۔
 بیت نبوت مطلقہ جس کی صفت تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ
 لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ہے۔ تمام عالمین کے لئے اوی وہی ہے جو تمام عالمین کے
 لئے نذیر قرار دیا گیا ہے اور وہی اول بیت ہے کہ مخلوق و مصنوع اول خالق عالم و رب
 العالمین ہے اور شرافت خانہ کعبہ اسی صاحب خانہ کی وجہ سے ہے اور وہ اور اس کے
 اہل بیت کے جو ارثان بیت نبوت و رسالت میں مقصود کائنات و غایت مخلوقات ہیں۔
 لَوْلَا كَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَکَ!

نکتہ۔ تطہیر تمام خانہ کعبہ حاصل نہیں ہوئی مگر اسی نفس رسول و ید اللہ کے ہاتھوں سے جو عام طور پر بت شکن مشہور و معروف ہے اور جس نے مہربانیت پر قدم کھکھانا کعبہ کو نجاست احصنام سے پاک کیا اور کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سے اور اسکی زبان سے ظاہر ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو یہ دعا کی تھی۔ **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ**۔ امت آخریں (میری ذریت سے) ایک زبان صدق و صداقت نشان قرار دے۔ **خَسَدًا** اس کو قبول فرمایا۔ **فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا**۔ یعنی امت آخریں میں ہم نے لسان صدق و صداقت نشان علیؑ کو قرار دیا یہاں علیؑ اسم صفت نہیں ہے۔ اگر اسم صفت لیا جائے تو معنی مقصود مہمل ہو جائیں گے اور مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے اُن کیلئے ایک لمبی اور دراز زبان قرار دی اور یہ صفت ترجیح ہے نہ حسن۔ پس علیؑ اسم ذات اور علم ہے اور وہ علی نہیں ہے۔ مگر علیؑ ابن ابی طالب۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیمؑ امت آخریں میں ہم نے علیؑ کو لسان صدق قرار دیا ہے۔ اور وہی صدیق اکبر ہے پس کمالات ابراہیمؑ اس سے ظاہر ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کو نجاست شرک و احصنام سے پاک کیا۔

پس جملہ مخلوقات ایک غایت کے تحت میں داخل ہیں اور وہ مقصود باخلق نہیں ہیں بلکہ مقصود بالذات خلقت کے محمدؐ دآل محمدؐ ہیں اور وہی مقصود کائنات و غایت مخلوقات ہیں اور غایت النایات حضرت عزوجل **وَالْيَهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ إِلَيْهِ الْمُصْبِرُونَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَبْصِرُونَ الْأُمُورَ وَإِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى**۔

تعلیم حضرت آدمؑ علیہ السلام محض اسماء تک محدود تھی حضرت نوحؑ کے زمانے سے تدوین شرائع شروع ہوئی ہے۔ **قَالَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعْنَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَعْنَا بِهِ تَوَحَّاءَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَعْنَا بِهِ مَرْسُومًا لِّعِبَادِي إِنَّ أَقْبَمُ الدِّينِ وَلَا تَقْرَأُوا**

فرق دین و شریعت و بیان نسخ شرائع

شریعت دین قرار دی۔ ہم نے تمہارے لئے وہ جو وصیت کی تھی نوحؑ کو اور جو اے پیغمبرؐ تجھ کو وحی کی اور جو کچھ ابراہیمؑ موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو وصیت کی تھی حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت نوحؑ تک چالیس نبیؑ گذرے ہیں اور ان میں سے ایک بھی صاحب شریعت نہ تھا

یہاں ایک مشبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دین نہ رکھتے تھے؟ اور لوگ کافر تھے؟ مگر وجود پیغمبران خود اس کی نفی کرتا ہے کیونکہ جب پیغمبر تھے تو دین نہ ہونا کیا معنی۔ علاوہ ازیں دین فطرت میں داخل ہے اور انبیاء تو اصل دین ہی پر مخلوق و مفعول رہتے ہیں اور دین خدا ایک ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَ مَنْ يُبْتَغِ عَنِ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ مِنَ الْاَخْيَارِ مِنَ الْخَيْرِ يَنْ يَسْ مَعْلُوم ہوا کہ شریعت و دین دو چیزیں ہیں۔ دین ہمیشہ سے تھا اور ہے اور رہیگا۔ مگر دین قانون شریعت حضرت نوح سے شروع ہوا۔ نہ یہ کہ دین حضرت نوح سے شروع ہوا۔ بلکہ الفاظ یہ خود وال ہیں کہ شریعت دین دو چیزیں ہیں کیونکہ شروع لکھو من الذین ہر شریعت فرار دینی سے نہ جو وصیت کی تھی نوح کو الخ۔ پس شریعت عین دین نہیں ہے۔ بلکہ جزو دین ہے ہاں اگر شروع لکھو الدین ہوتا تو یہ اعتراض و خیر درست ہو سکتا۔ لہذا اس وقت دین تھا۔ مگر قانون شریعت مرتب نہیں تھا۔ شروع بمعنی راہ ہے پس شریعت دین پر چلنے کا راستہ ہے اور دین قابل تغیر و تبدل و نسخ نہیں ہے۔ بلکہ نسخ شریعت متعلق ہوتا ہے اور میوے شریعت ہر صاحب شریعت کی علیحدہ ہوتی ہے اور لاحقہ سابقہ کی نسخ و اکل جعلا منکم شریعۃ و منہا حجۃ شریعت راہ و محل عبور بطرف دین ہے جس کو پیغمبر ظاہر فرماتا ہے اور یہ ایک مجموعہ قوانین و اصول ہے اور یہ حضرت نوح سے شروع ہوا اور دین مابیت کلیہ باطنیہ و آوردہ قابل تبدیل نہیں ہے اور نسخ شریعت میں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب اختلاف مادہ و زمان و مکان لوگوں کی صورتیں اور حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہر ایک ایک صورت اور ایک حالت رکھتا ہے اور ہر ایک صورت و حالت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ایک شخص ہاتھ رکھتا ہے اور ایک شخص نہیں رکھتا۔ تو وضو میں ہاتھ دھونے کا حکم اس کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں نہ اس کو جو ہاتھ نہیں رکھتا۔ پیر پر مسح کرنے کا حکم انہیں کو دیا جائیگا جو پاؤں رکھتے ہیں۔ سطح حسب اختلاف مکان و زمان و فصل و موسم و سفر و حضر و صحت و عیال و حکم بدلتا اور منسوخ ہوتا رہتا ہے مثلاً سخت شدت سردی ہو اور پانی سے وضو کرنے میں خوف ہو تو اس سے وضو ساقط ہے۔ اور سفر میں چار رکعتی نماز دو رکعتی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اعضاء و اجزا میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا ہے۔ و قدس علیہ السلام۔ بلحاظ اختلاف حالت انسان

مکان و زمان و فصل و موسم حکم بدلتا رہتا ہے اور پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس طرح خوب اختلاف حالت نوع انسان و اختلاف اوضاع خارجیہ و اطوار و ادار و حالات فطریہ۔ انسانیت تکالیف شرعیہ بدلتی رہتی ہیں اور اسی کو نسخ کہتے ہیں اور یہ نسخ بھی احکام میں واقع ہوتا ہے۔ نہ اصل موضوعات میں الغرض قانون شرعی تکلیفی حضرت نوح سے شروع ہوا۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ پر پہنچا تو ختم ہو گیا۔ لہذا ان کے واسطے حکم ہوا۔ **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شِدَائِعِهِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا**۔ اس لئے یہ شریعت تمام کا ملہ بلا واسطہ غیر عالم امری سے ہے۔ اور مقام ختم۔ لہذا حکم دینا صحیح ہوا کہ اسی کی پیروی کرو۔ اب اس میں تغیر و تبدل نہ ہو گا اور انبیاء سابقین رفتہ رفتہ لوگوں کو اس شریعت کا ملہ تمام کیلئے عادی کر لے آئے تھے تاکہ ترقی کرتے کرتے تعلیم اعلیٰ کیلئے تیار ہو جائیں پس حضرت آدم سے تعلیم اسماء شروع ہوئی اور حضرت ادریسؑ نے درس علوم شروع کیا تاکہ لوگ قابل تحمل محارف دین و شرائع ہو جائیں اور اسی تعلیم علوم کی وجہ سے حضرت ادریسؑ کو یہ درجہ عالیہ ملا کہ خداوند عالم فرماتا ہے **وَدَعْنَاهُمَا كَافِرًا وَلَٰكِنَّا نَمِدُّكَ** اس کو مکان عالی میں اٹھالیا اور درجہ رفیعہ عالیہ عطا کیا کہ زندہ آسمان پر چلے گئے اور حضرت آدم سے تا حضرت نوحؑ دین میں مستقلات عقلیہ فطریہ پر عمل تھا۔ علامہ طبرسی روایت کرتے ہیں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام آیہ مجیدہ **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ** کی تفسیر میں فرماتے ہیں **كَانَ النَّاسُ كَقَبْلٍ نُّوحٍ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَىٰ فِطْرَةِ اللَّهِ** (یعنی حضرت نوح سے پہلے تمام لوگ ایک امت تھے اور سب کے سب فطرت الہی پر جس سے صاف ظاہر ہے کہ قبل حضرت نوحؑ قانون تفسیری و شریعت نہ تھا۔ محض فطریات ادلیہ و مستقلات عقلیہ تھے وغیر ذالک من الاحیاء والاخبار و ادب جہاں الیہا کہ خیرات تمام لوگوں کے نزدیک خیر ہیں اور شرورات سب کے نزدیک بد۔ خواہ وہ کوئی مذہب رکھتے ہوں چنانچہ ہر ایک کے نزدیک سچ اچھا ہے۔ جھوٹ بُرا ہے ظلم تبسح ہے۔ عدل حسن ہے رحم اچھا ہے۔ بیرحمی بُری اور غیر ذالک۔ لہذا اس وقت دار و مدا معاشرت انہی مستقلات عقلیہ پر تھا۔ بعد حضرت نوحؑ میں حسب اختلاف اوضاع زمان و بنی نوع انسان احکام شریعت مدون ہوئے۔ غرض مقام ختم نبوت مقام منہائے تعلیم اسی واسطے فرمایا۔ **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شِدَائِعِهِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا**۔

نکات فرق و میان دین و شریعت ملت

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ الْحَنَاسَ اِيَسْبَارِكُمْ بِيَقَابَل
غور یہ امر ہے کہ مخاطب لکم کون ہے ہر شریعت
قرار دی تمہارے لئے، جن کیلئے شرع دین مقرر کی
گئی ہے۔ خود حضرت پیغمبر بظاہر ان میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ ان سے خود علیحدہ خطا
ہے یعنی دما اوجینا الیک۔ اگر یہ کہا جائے کہ مخاطب ہم مومنین ہیں تو غلط ہے کیونکہ
ہم پر دین و تنبیہ شریعت ہیں نہ صاحب شریعت۔ حضرت ابراہیم اپنی ذریت و اولاد
سے فرماتے ہیں۔ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ۔ اے بیٹو اللہ نے تمہارے واسطے دین کو برگزیدہ کیا اور چنا ہے پس
تم نہ مرنے مگر مسلمان پس یہاں سے معلوم ہوا کہ دین ذریت ابراہیم کے واسطے ہے اور
صاحبان دین وہ ہیں۔ لہذا صاحبان دین انبیاء ہوئے نہ عوام۔ اس لئے صاحبان شرع
دین اور وہ لوگ جن کے لئے شریعت دین قرار دی گئی ہے۔ انبیاء ہوئے ہیں۔ اس واسطے
اس آیت مبارکہ میں مخاطب اس کے عوام نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ لوگ جن کے واسطے تمام شرع
سابقہ و لاحقہ جمع کی گئی ہیں جس میں شریعت خاتم النبیین بھی داخل ہے۔ خداوند عالم جواب
دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اَنْتُمْ
ذُرِّيَّتُ اِبْرٰهِيْمَ مِیْنِ نُّبُوْتِ وَكِتَابِ قَرَارِ دِیْ هِے۔ اور یہ دعائے حضرت ابراہیم مخصوص تھی
حضرت اسمعیل و ذریت اسمعیل کیلئے اذینضم ابراہیم القواعد من البيت واسمعیل
(کما بینا ہ سابقاً) پس یہ ملت (کیش) حضرت ابراہیم ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ دین
کو اپنی ذریت میں قرار دیا۔ اسی واسطے بعد آیت ”وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ“ فرمایا ہے ”وَمِنْ
یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مِنْ سَفَهٍ نَّفْسِهٖ“ سوئے سفیہ کے کوئی شخص ملت ابراہیمی
سے اعراض نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ ”فَاتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِیْفًا“
ملت ابراہیمی کا تم بھی اتباع کرو۔ اور اس سلسلہ کو اپنی اولاد اور ذریت میں قرار دو جو ذریت
ابراہیم و اولاد اسمعیل سے ہیں اور پیغمبر نے حسب حکم خداوند عالم کتاب کو اپنی ذریت میں قرار
دیا اور ان کو تالی کتاب و ثانی ثقلین فرمایا ملاحظہ ہو اِنِیْ تَارَکُ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابَ اللّٰہِ
وَعَلَّتِیْ اٰہِلَ بَیْتِیْ مَا اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِہِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَکُمْ وَلَنْ یَفْتَرِقَا
حتیٰ یرد اعلیٰ الکحوض“ پس کتاب و نبوت بعد نبی آخر الزمان ذریت نبی ہیں آئی۔

مگر نص آیہ نبوت آنحضرت پر ختم ہو چکی۔ لہذا کتاب بحجل الہی بحال خود باقی رہی۔ بنابرین بعد پیغمبر صاحبان شریعت کلیہ مطلقہ تامہ اہل بیت نبوت و رسالت و دارشان کتاب الہی ہیں اور یہی مخاطب ہیں اس آیہ مجیدہ کے "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا" لفظ رَضِيْتُ ناظرین کو ملحوظ رہے اور پھر خدا ہم کو فرماتا ہے "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَا هَيْمَ حَقِيْقًا" تم بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کرو اور بطور تہدید فرماتا ہے "وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَا هَيْمَ الْاَصْحٰنَ سَفَا نَفْسَهُ" کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے سولمے اس کے جو اپنے نفس کو سفیدِ احمر بنائے۔ پس چاہئے کہ ہم بھی اسی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں اور بعد پیغمبر صاحبان شریعت عترت رسول ذریت ابراہیمی کو قرار دیں اور ان سے جدا نہ کریں اور سفیدِ احمر نہ بنیں۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت اور شریعت اور دین اور دین اور دین۔ دین ماہیت کلیہ ہے اور شریعت راو عبور اور ملت کلیش کو کہتے ہیں اور اسی سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ پیغمبر خاتم النبیین کو کیوں اتباع ملت ابراہیمی کا حکم دیا گیا اس لئے کہ اتباع ملت کا حکم دیا گیا ہے نہ اتباع دین و شریعت کا۔ دین دین محمدی ہے اور ملت ملت ابراہیمی اور جب ملت و اتباع ملت کے معنی معلوم ہو چکے تو اب کوئی محل شبہ نہیں۔ فافہم۔

اس امر کی توضیح کہ شریعت ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہے اور وہی بعد پیغمبر دار ث نبوت و صاحب شریعت ہیں آیہ متخلاف بھی ہے۔

موضح

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْخَرَنَّ لَهُمْ فِي الْاٰدٰى كُفْرًا مَّا اَسْتَخْلَفُوْا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِيْ اَرَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَّعْبُدُوْنَ ذٰلِكَ بَنِيْ لَا يَشْرِكُوْنَ فِيْ شَيْءٍ اللّٰهُ لَے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جلا اعمال صالحہ بجالائے ہیں کہ اللہ انکو زمین میں خلیفہ بنا کر لگا اور انکو ان کے اس دین پر قدرت و تمکن و اقتدار عطا کرے گا۔ جو اُن کے لئے پسند فرمایا ہے اور اس کی نسبت خوشنودی ظاہر فرمادی ہے۔ اور بعد خوف اُن کے لئے امن عطا کرے گا کہ وہ بلا خوف و خطر خالصاً وجہ اللہ بحال اطمینان اس کی عبادت کریں گے اور کسی شے کو اس کا شریک نہ گردانیں گے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں نہ ظاہر نہ باطناً اور نہ خوف و تقیہ سے کیونکہ یہ وعدہ مومن و صالح کے لئے فرمایا ہے پس و حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو

بالاستحقاق۔ یا بالاستحقاق محض تفضلاً۔ اگر یہ وعدہ بالاستحقاق ہے تو مستحق اس کا فرد کامل ہوں
 صالح ہے اور بالاتفاق بلحاظ ایمان و عمل صالح اول فرد کامل و اکمل ذات حضرت خاتم النبیین
 و اول المسین ہے اور وہی اول خلیفہ مطلق خدا ہے اور یہ وعدہ اس کی امت میں سے ان
 ان افراد کے لئے ہے جو کامل ہوں نبین و صالحین ہوں اور نفس قدسی باب شہر علوم نفس نبی و
 سابق الاسلام ہے۔ بلکہ خود امت مسلمہ ہے پس بعد پیغمبر متحق خلافت الہیہ و خلیفۃ السدوی
 نفس نبی ہے اور اگر یہ وعدہ بطور تفضل ہے تو بھی حکم آیہ شریفہ ذیو ثلذی فضل فضلہ
 صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا کرتا ہے متحق خلافت الہی دہی اصل الناس و
 خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے اور بعد ازاں وہ جو نفس رسول ہیں اور بعد رسول فضل
 الناس ہیں۔ اور یہی خلفاء اللہ ہیں جن کیلئے خسر دین کو پسند فرمایا ہے یہ و ذصینت لکم
 الاسلام دیناً اور ایک روز اس کی اشاعت کلیہ پر قدرت تائید عطا کی جائیگی۔ لیکن
 لہم دین ہم الذی ارضی لہم لفظ ارضی قابل غور ہے تین لفظ قرآن میں استعمال
 ہوئے ہیں۔ اصطفیٰ۔ اجتبا۔ ارتضا جن کی تحقیق سے ایک بڑا باب علوم کا کھلتا ہے
 اصطفیٰ اصفا کے مشتق ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی ہیں۔ اور اجتبا جبا سے
 جس کے معنی جمع کرنا اور چن لینا ہیں۔ ارتضا رضا سے ہے جس کے معنی خوشنودی و پسندگی
 ہیں اور ہر ایک علیحدہ معنی رکھتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کسی مجرود کو مزید فیہ میں لیجائے
 ہیں تو زیادتی غاصیت باب کے ساتھ جس میں وہ متعلق ہوا ہے معنی مصدر ثلاثی باقی
 رہتے ہیں یعنی جب صفا کو باب افتعال میں لے جا کر اصطفیٰ کیا ہے تو اصطفیٰ میں معنی
 صفا کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے مگر اہل لغت نے ان لفظوں کو باب افتعال میں لیجا کر خلا
 قاعدہ سب کو ایک کر دیا اور سب کے معنی (برگزیدہ) کر لئے ہیں اور ایسا کرنے سے انہوں
 نے ایک باب علوم سدود کر دیا ہے۔ کلام حمید مجید میں تینوں لفظ علیحدہ معانی میں استعمال
 ہوئے ہیں مثلاً لفظ اصطفانی وغیرہ دووں کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ یصطفی
 من الملائکۃ رسلاً ومن الناس آدمیوں اور ملائکہ میں سے اپنے لئے رسل مصطفیٰ
 قرار دیتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی
 الْعِلْمِیْنَ اور حضرت طاہر طاہر جو بادشاہ تھے اُن کے حق میں فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ
 اصْطَفٰ لَکُمُ الطَّاکُوْثَ مَلٰٓئِکًا اور لفظ اجتبا تمام رسولوں کے واسطے بھی نہیں ہے

بلکہ خواص کے واسطے ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي
 مِنْ رَسُولٍ مَنْ يَشَاءُ ۖ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے لیکن وہ
 رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اجتہاد میں تمام رسول صبی اہل
 نہیں ہیں۔ لہذا یہاں سے فرق اصطفاء و اجتہاد معلوم ہو گیا اور لفظ ارتضائن
 دونوں سے فوقیت رکھتا ہے اور خاص سلسلہ نبویہ خاتم النبیین سے تعلق رکھتا ہے
 چنانچہ خداوند عزوجل فرماتا ہے: ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۚ خدا عالم غیب اور عالم شہود سب کا جاننے والا ہے
 اور وہ اپنے غیب خاص و غیب ہوتی پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اس کو جو مرضیٰ میں
 الرسول ہو اور اس مقام پر میں میں بیانہ نہیں ہے جس کے معنی یہ ہوں کہ اپنے رسول
 کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے: ۚ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَجْهًا مُخْتَلِفًا رُصْدًا ۚ کیونکہ اللہ نے اُس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف رصد قرار
 دیدی ہے اور دونوں طرف نگہبان ہیں پس اگر اس سے رسول مراد لیا جائے تو معنی
 آیت کے درست نہیں رہتے۔ کیونکہ پیغمبر رصد و شاہد اپنے اور نہیں کہتا۔ بلکہ وہ شہید
 ہے: ۚ لَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ وَلَكِنْ كُنِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ بلکہ مراد اس
 مرضیٰ میں الرسول سے علی مرضیٰ میں کیونکہ نہیں میں مرضیٰ از جانب رسول مگر مرضیٰ۔ اور وہی دونوں
 طرف رصد رکھتے ہیں ایک طرف رسول اللہ ہیں جو کہ شہید ہیں۔ یہ ان سے لیتے ہیں
 اور اپنے مابعد کو دیتے ہیں اور اس پر خود شہید ہوتے ہیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے آخر
 اوصیاء عجل اللہ ظہورہ اور لفظ ”یسلک“ خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک
 دوسرے سے بالکل وابستہ اور ایک ہی سلسلہ میں منسلک ہیں۔ کیونکہ سلک زنجیر کی کڑیوں
 کو ایک دوسرے میں ڈالنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: خُذْ ذُوهُ فَخُلُوهُ ثُمَّ مَخْلُوعًا
 صُلُوهُ ثُمَّ مَسْبُوحًا ۚ ذُرَا عَاقًا سُلُكُوهُ ۚ پس نبوت یہاں سے
 جدا ہے کہ مقام نبوت ختم ہو جائے۔ بلکہ یہ مقام امامت ہے اور دوازده امام اسی ایک
 سلسلہ میں منسلک ہیں۔ اسی بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بارہواں امام اس وقت
 موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ ایک مدت بعد پیدا
 ہوگا تو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور آیت غلط۔ پس ضرور موجود ہے اور اس میں متصل

بالاستحقاق۔ یا بلا استحقاق محض تفضلاً۔ اگر یہ وعدہ بالاستحقاق ہے تو مستحق اس کا فرد کامل ہو جس
 صالح ہے اور بالاتفاق بلحاظ ایمان و عمل صالح اَدَل فرد کامل و اکمل ذات حضرت خاتم النبیین
 داوود المسین ہے اور وہی اَدَل خلیفہ مطلق خدا ہے اور یہ وعدہ اس کی امت میں سے ان
 ان افراد کے لئے ہے جو کامل ہوئیں نہ صاحبین ہوں اور نفس قدسی باب شہر علوم نفس نبی و
 سابق الاسلام ہے۔ بلکہ خود امت مسلمہ ہے۔ پس بعد پیغمبر حق خلافت الہیہ و خلیفۃ السدوی
 نفس نبی ہے اور اگر یہ وعدہ بطور تفضل ہے تو بھی کلمہ آیہ شریفہ ”ذُوْبُ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا“
 ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا کرتا ہے۔ مستحق خلافت الہی وہی افضل الناس و
 خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے اور بعد ازاں وہ جو نفس رسول ہیں اور بعد رسول افضل
 الناس ہیں۔ اور یہی خلفاء اللہ ہیں جن کیلئے خدا دین کو پسند فرمایا ہے یہ وَرَضْنَتْ لَکُمْ
 الْاِسْلَامَ مَدِیْنًا اور ایک روز اس کی اشاعت کلیہ پر قدرت تائید عطا کی جائیگی۔ و لیکن
 لہم دینتہم الذی ارتضی لہم لفظ ارتضی قابل غور ہے تین لفظ قرآن میں استعمال
 ہوئے ہیں۔ اصطفاً۔ اجتبا۔ ارتضا جن کی تحقیق سے ایک بڑا باب علوم کا کھلتا ہے
 اصطفاً صفاً مشتق ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی ہیں۔ اور اجتبا جاسے
 جس کے معنی جمع کرنا اور چن لینا ہیں۔ ارتضاً رضا سے ہے جس کے معنی خوشنودی و پسندگی
 ہیں اور ہر ایک علیحدہ معنی رکھتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کسی مجرود کو مزید فیہ میں لیجاتے
 ہیں تو زیادتی خاصیت باب کے ساتھ جس میں وہ منتقل ہوا ہے معنی مصدر ثلاثی باقی
 رہتے ہیں یعنی جب صفا کو باب افتعال میں لے جا کر اصطفا کیا ہے تو اصطفا میں معنی
 صفا کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے مگر اہل لغت نے ان لفظوں کو باب افتعال میں لجا کر صفا
 قاعدہ سب کو ایک کر دیا اور سب کے معنی (برگزیدہ) کر لئے ہیں اور ایسا کرنے سے انہوں
 نے ایک باب علوم سدود کر دیا ہے۔ کلام حمید مجید میں تینوں لفظ علیحدہ معانی میں استعمال
 ہوئے ہیں مثلاً لفظ اصطفاً غیری و غیر نبی دونوں کے واسطے استعمال ہوا ہے ”یَصْطَفِ
 مِنَ الْمَلَائِکَةِ رَسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ آدمیوں اور ملائکہ میں سے اپنے لئے رسل مصطفیٰ
 قرار دیتا ہے ”اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِیْمٰنَ عَلٰی
 الْعٰلَمِیْنَ“ اور حضرت طاہر لوت جو بادشاہ تھے اُن کے حق میں فرماتا ہے ”اِنَّ اللّٰهَ
 اصْطَفٰ لَکُمُ الطَّاکُوْثَ مَلٰٓئِکًا“ اور لفظ اجتبا تمام رسولوں کے واسطے بھی نہیں ہے

بلکہ خواص کے واسطے ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي
 مِنْ رَسُولٍ مِنْ دُشَانٍ۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے لیکن وہ
 رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اجتباء میں تمام رسول بھی داخل
 نہیں ہیں۔ لہذا یہاں سے فرق اصطفا و اجتباء معلوم ہو گیا اور لفظ ارتضان
 دونوں سے فوجیت رکھتا ہے اور خاص سلسلہ نبویہ خاتم النبیین سے تعلق رکھتا ہے
 چنانچہ خداوند عزوجل فرماتا ہے: غَالِبَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ خدا عالم غیب اور عالم شہود سب کا جاننے والا ہے
 اور وہ اپنے غیب خاص و غیب ہوتی پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اس کو جو مرضیٰ میں
 الرسول ہو اور اس مقام پر میں۔ میں بیانہ نہیں ہے جس کے معنی یہ ہوں کہ اپنے رسول
 کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے: فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔ کیونکہ اللہ نے اُس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف رصد قرار
 دیدی ہے اور دونوں طرف نگہبان ہیں پس اگر اس سے رسول مراد لیا جائے تو معنی
 آیت کے درست نہیں رہتے۔ کیونکہ پیغمبر رصد و شاہد اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ شہید
 ہے: لَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ نُسَلِّطُكُمْ شُهَدَاءَ۔ بلکہ مراد اس
 مرضیٰ میں الرسول سے علی مرضیٰ ہیں کیونکہ نہیں ہیں مرضیٰ از جانب رسول مگر مرضیٰ۔ اور وہی دونوں
 طرف رصد رکھتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ ہیں جو کہ شہید ہیں۔ یہ ان سے لیتے ہیں
 اور اپنے مابعد کو دیتے ہیں اور اس پر خود شہید ہوتے ہیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے آخر
 اوصیاء عجل اللہ ظہورہ اور لفظ "يسلطان" خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک
 دوسرے سے بالکل وابستہ اور ایک ہی سلسلہ میں منسلک ہیں۔ کیونکہ منسلک زنجیر کی کرکوں
 کو ایک دوسرے میں ڈالنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: خُذْ ذُوهُ فَخُلُوهُ ثُمَّ انْجَبُوا
 صُلُوهُ ثُمَّ فِي سُلْبِهِ دَعْهُمْ فَاَسْبُغُوا ذُرَاعًا فَاَسْلُكُوهُ۔ پس نبوت یہاں سے
 جدا ہے کہ مقام نبوت ختم ہو جائے۔ بلکہ یہ مقام امامت ہے اور دوازہ امام اسی ایک
 سلسلہ میں منسلک ہیں۔ اسی بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ باحوال امام اس وقت
 موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ ایک مدت بعد پیدا
 ہوگا تو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور آیت غلط۔ پس ضرور موجود ہے اور اس میں متصل

و منسلک ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں اس لئے کہ حکم آیہ انکاسلسلہ وار ہونا ضروری ہے لہذا واجب ہوا۔ گکیارھویں کے بعد بارھواں موجود ہو۔ پس وجودِ ہمدی آخر از ان ثابت ہے۔ عجل اللہ ظہورہ۔

ر آدم بر سر مطلب اچاہئے کہ امام ہر زمانہ میں موجود ہوا اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ لیکن ممکنات عالم سے اس حجت اللہ کا تعلق کیا اور کونسا ہے؟ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حرکت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حرکت طبعی ذاتی۔ دوسری حرکت غیر ذاتی خارجی قسری مثلاً انجن کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ اسکی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج از ذات ہے اور وہ اس کی محرک ہے اور انجن محرکِ یل ہے اور جس قدر اس محرک میں قوت ہوگی اتنا ہی ریل یا جہاز کام کرینگے اور حرکت کرینگے۔

اس بدن انسانی کو دو دیکھئے کہ یہ ایک مدبر خارجی رکھتا ہے جو روح انسانی ہے وہ اسپر تصرف رکھتی ہے اور اس کو حرکت دیتی ہے چلاتی پھرتی ہے اور اس کے واسطے سے وہ جسم انسانی موجود باقی ہے۔ جہاں اس کا تعلق بدن سے منقطع ہوا وہ خراب ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے اور انسان کی انسانیت اسی روح پر موقوف ہے۔ مرنے پہ بدن مع تمام اعضا، جوارح موجود ہوتا ہے مگر انسان نہیں ایک جسم انسانی ہے اور یہی ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرے اور پھر خود مر جائے یا مارا جائے تو اس مقتول کے قصاص میں اس مردہ قاتل کا سر جدا نہ کیا جائیگا۔ کیونکہ اس وقت وہ انسان نہیں ہے انسان کی انسانیت اسی روح پر موقوف ہو۔ اور اپنے بدن اور تمام اعضا و جوارح پر ایسا تصرف اور اس سے ایسا تعلق رکھتی ہے کہ کہیں ہو اور کسی حال میں اس کو اپنی تمام مملکت بدن کے ذرہ ذرہ کی خبر رہتی ہے اور اسپر تصرف حاصل ہوتا ہے چنانچہ خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں میل پر ہوتی ہے اور یہاں بدن کے کسی حصہ میں ایک مجسمہ یا کھٹل کا ٹٹا ہے تو اس کو فوراً اطلاع ہو جاتی ہے اور فوراً ہی اس کا دفعیہ کرتی ہے کیونکہ اس پر حکومت رکھتی ہے اور اس کے تصرف کیلئے اس کا قرب بعد سا دی ہے۔ اسی طرح یہ تمام عالم امکان بمنزلہ ایک جسم ایک بدن کے ہے۔ قال عز وجل "وَأَن كُلُّ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الرَّحْمٰنُ عَبْدًا" اس آیت میں خدا جملہ موجودات ارضی و سماوی کو ایک عبد کہتا ہے اور اسی طرح سے تمام عالم امکان

ایک کتاب وجودی ہے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ کہ اہل علم و ایمان نے کہ تم روحِ شریعت تک کتابِ خدا میں رہے ہو۔ پس اس جسمِ عالمِ امکان میں حجت اللہ روح اور قلبِ عالمِ امکان ہے اور وہ موجود ہے اور متصرف۔ اور اس کے ظاہر ہونے اور سامنے حکم کرنے کی ضرورت نہیں وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے اس عالم کی خبر اور اس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر متصرف ہے اور اس کے لئے حضور و غیاب مساوی۔ لہذا غیبتِ امام قابلِ اعتراض نہیں۔ وہ روحِ عالم و قلبِ عالم ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب قلب پر قصد ہو تو اور اعضا اپنی تکالیف محسوس نہیں کرتے اور اگر انسان کے عضو عضو جدا کرنے جائیں تو خبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تمام قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب قلبِ عالمِ امکان مضطرب و متزلزل ہوتا ہے۔ تمام اعضا و جوارح متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اور جو عضو قلب سے جس قدر قرب رکھتا ہے۔ اسی قدر اس کو صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے صدمہ سے اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اگر اسے پارہ پارہ کر ڈالو۔ تو محسوس نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آنحضرت سے مروی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا یَا بَنِي آدَمَ سَتَسَاقُ إِلَى الْعِرَاقِ وَمَعَكُمْ جَمَاعَةٌ لَا يَجِدُونَ أَلَمَ حَسْرَةِ الْحَدِيدِ۔ اے فرزندِ تھکدو شمن زبردستی عراق کی طرف کھینچ لے جائیں گے اور تیرے ساتھ کچھ لوگ ہونگے جو زخمِ آہن کو محسوس تک نہ کریں گے۔ وہ تیرے صدمے میں مصروف ہونگے کہ ان کے تلواریں لٹکی ہوئی تیرے ہونگے۔ نیز چھتے ہوں گے مگر وہ متاثر نہ ہونگے چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ اصحابِ سین علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ جب وہ حضراتِ امامِ مظلوم کو متاثر دیکھتے تھے اپنے وجود سے غافل ہو جاتے تھے کیونکہ امامِ قلبِ عالمِ امکان ہے۔ جب قلبِ مضطرب ہو تو دوسرے اعضا کو اپنی کیا خبر رہے۔ بعد ازاں حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اے آتش ان پر سرد و سلامتی بجا گیا حضرت نے تمام اصحابِ امامِ مظلوم کو درجہ ابراہیم میں داخل فرمایا ہے۔ دیکھئے کہ چھوٹے بڑے مرد و زن نے روزِ عاشورا کیا کیا کار نمایاں کئے اور ان اصحاب نے کیا کیا اپنے جوہر ذاتی دکھلائے۔

مورخین لکھتے ہیں۔ عابس ابن ابی شیبہ شاکری جس وقت میدان میں گئے لشکر

میں تہلکہ پڑ گیا۔ آپ بار بار ”الادجل الادجل“ پکارتے تھے مگر کوئی لشکر سے مقابلہ کے لئے باہر نہ نکلتا تھا۔ کیونکہ عابس کی شجاعت اور بہادری سے لوگ واقف تھے۔ بیچ ابن تیم نے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا اس کو جانتے ہو یہ کون ہے میں نے اسکو جنگ آذربائیجان میں دیکھا ہے کہ اس شخص نے تنہا حملہ کر کے ساٹھ آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ سنکر تمام لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ عمر نے جب یہ حال دیکھا تو سنگ اندازوں کو حکم دیا کہ سنگ باری شروع کر دیں۔ یہ سنکر عابس نے خود سے اتار پھینکا اور کم تک بدھ کر بہنے لگیا اور زمانے لگے جھک پتھروں کی دھمکی دیتے ہوئے اور حملہ شروع کیا اور چار ہزار سنگ اندازوں نے سنگباری شروع کی۔ یہ معلوم ان چار ہزار سنگ اندازوں کے پتھروں سے اٹکا کیا حال ہوا ہو گا۔ مگر وہ بمحال قوت قلب برتتے رہے اور آخر کار شہید ہو گئے +

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

موعظہ ہمام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ
هٰذَا نِ خَصَمَانِ اِنْ تَهَمُّوْا فَاَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا قَطِعتْ لَهُمْ
ثِیَابٌ مِّنْ تَاْرِیْصَتٍ مِّنْ قُوْزٍ لَّهُمْ اَحْمِیْمُ

پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ طریق سعادت پر یا عالم پر یا متعلم علوم نبوت جرنیہ و کلیہ اور ان دونوں کے سوا جو کوئی بھی ہے اہل شقاوت و ضلالت سے ہے اور علم عام نفع بشر و مآؤد بیتتم من العلم الا قلیلا ہے اور علم خواص او تو العلم پس اہل علم گویا دو جماعتیں ہیں پھر صاحبان ادو العلم بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک صاحبان علم جرنی۔ دوم داراے علم کلی چنانچہ حضرت آدم سے لیکر تا حضرت خاتم جنس رسالہ انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں سب کا علم نسبت انحضرت

جزئی تھا اور وہ بطور مقدمہ آئے تھے حتیٰ کہ حضرت ابراہیمؑ میں بھی جو شجرۃ الانبیاء اور افضل انبیاء کے سابقین ہیں علم بطور کلیت و اطلاق نہیں ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام باور بلند فرماتے ہیں۔ ”يَا اَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُ بِمِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْ اَهْدِ لِّکَ صِرَاطًا سَوِیًّا“ اے میرے باپ مجھے علم میں سے وہ حصہ ملا ہے جو مجھے نہیں ملا ہے پس میرا اتباع کر میں مجھے ٹھیک راستہ دکھلاؤں گا۔ یعنی حضرت نے مِنْ الْعِلْمِ فرمایا جو جزئیت کی دلیل ہے: ”جاء فی العلم“ نہیں فرمایا۔ جو کلیت اور اطلاق پر دال ہو تا پس معلوم ہوا کہ آپ کا علم بھی بطور کلیت و اطلاق نہ تھا۔ اور خداوند عالم جملہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلِی الْعَالَمِیْنَ“ یعنی ہم نے ان کو ایک علم میں تمام عالمین سے برگزیدہ بنایا ہے اور اس علم کیلئے انہیں پسند کیا ہے۔ نہایت درجہ ان کے علم کا یہ ہے کہ بعض علم حقائق میں بطور جزئیت شریک ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کو خدا خود فرماتا ہے: ”وَكَذَٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰهٖمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ اسی طرح سے ہم ابراہیمؑ کو لو اطن زمین و آسمان دکھاتے ہیں کیونکہ نبوت جملہ انبیاء سابقین کی محدود و جزئی تھی۔ ایک قوم خاص اور ایک ملک مخصوص پر مبعوث ہوئے تھے۔ نہ تمام عالمین پر مثلاً جناب آدم کی شان میں آیا ہے: ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً“ تحقیق کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہذا خلافت آدم زمین ہی سے مخصوص تھی اسی طرح دیگر انبیاء ”يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ“ اسی وجہ سے ایک وقت میں چند نبی بھی ہوئے ہیں بعض ایک قریہ میں اور بعض دوسرے قریہ میں چنانچہ حضرت لوط زمانہ حضرت ابراہیمؑ میں ایک قریہ میں اپنی قوم پر مبعوث تھے لیکن جب سلسلہ نبوات بمقام ختم پہنچا اور حضرت قائم البینین مبعوث برسالت ہوئے۔ تو ان کیلئے خصوصیت کسی قوم یا ملک کی نہ رہی بلکہ اختصاص اضی بھی مرتفع ہو گیا۔ اور تمام عوالم یعنی جملہ ماسواۃ اللہ عالم مواد۔ عالم ارواح۔ عالم نفوس۔ عالم عقول۔ عالم ملکوت۔ عوالم اضی عوالم سماوی۔ جن و انس۔ چرند و پرند۔ قریب و بعید۔ مرنی و غیر مرنی سب پر مبعوث ہوئے۔

کما قال عزوجل تَبَارَکَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیْکُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا۔ ”بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تمام عوالم پر رسولؐ تئیر و بشیر ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت

سے تمام عوالم کے نذیر قرار پائے۔ بلکہ خود لفظ عالمین دال ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہیں ورنہ تو بہت سے عوالم نذارت سے خارج ہو جائیں گے۔ پس جس طرح آپ کی رسالت باعتبار مکان غیر محدود و کلی ہے۔ اسی طرح بلحاظ زمان بھی غیر محدود و کلی ہے کسی ایک زمانہ سے مخصوص نہیں و لٰذٰلِہٖ اَقَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کُنْتُ نَبِیًّا وَاَدْمُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَالطَّیْنِ اَوْ بَیْنَ الشُّرُوحِ وَالْجَسَدِ حتیٰ کہ تمام انبیاء بھی آپ کی نبوت مطلقہ کلیہ کے تحت میں داخل ہیں اور امت مرحومہ محمدی میں شامل ہیں پس علم آپکا بہ نسبت جمیع مخلوقات جن و انس ملائکہ و عقول قادسہ و انبیاء و رسل کے کلی ہوگا۔

نکتہ قرآن شریف میں بعض الفاظ و بعض محاورات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان میں غور کرے اور ان کے سر سے آگاہ ہو تو ابواب علوم منکشف ہوتے ہیں منجملہ اُنکے ایک لفظ رانی، ہے کہ علم اور کتاب دو چیزوں کی طرف علی العکس منسوب ہوا ہے یعنی جب لفظ رانی، بصیغہ ماضی معروف علم کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو وہاں علم سے مراد علم جزئی ہوتا ہوتا ہے مثلاً وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ عِلْمًا رَاحِلًا، البتہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا۔ وَاٰتَيْنَاہُ حُکْمًا وَعِلْمًا (سورہ یوسف) اور ہم نے اس کو حکم اور کچھ علم عطا کیا وَكُوْنَا اَنْبِیَآءَ حُکْمًا وَعِلْمًا (سورہ انبیاء) پھر حملہ انبیاء کے حق میں فرماتا ہے وَكُلًّا اٰتَيْنَاہُ حُکْمًا وَعِلْمًا (انبیاء) اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور کچھ علم عطا کیا۔ اور جہاں کتاب کی طرف منسوبی وہاں کتاب سے حقیقت کتاب مراد ہے اور اسی واسطے انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کے باب میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ (بقص) اور دیگر انبیاء کی شان میں فرمایا ہے وَاٰتَيْنَاہُمْ الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِیْنَ (رو الصافات) اور ہم نے انکو کتاب روشن عطا کی اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اٰذِ الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰہُ نَبِیًّا مَّجِیْدًا اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کتاب سے مراد علم کتاب و حقیقت کتاب ہے۔ جو صفت انبیاء ہے۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ۔ البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی۔ پس اس کتاب سے مراد علم کتاب ہی ہے۔ جو ہر نبی کے وجود کے ساتھ عطا ہوتا ہے ایسی طرح ایک اور جماعت کی صفت میں آیا ہے۔ کَذٰلِکَ اِلَیْکُمْ اَنْزَلْنَا الْكِتٰبَ فَالَّذِیْنَ اٰتَيْنَاہُمْ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ وَمِنْ ہٰؤُلَاءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِہٖ وَمِنْ

وَمَا يَجْعَلُهَا آيَاتِنَا إِلَّا الْكُفْرُ (عنکبوت) اسی طرح ہم نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیدی ہے وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافروں اور جہاں کہیں لفظ (ائی) بصینہ مہول یعنی (اوتی) کتاب کی طرف منسوب ہوا ہے وہاں کتاب سے مراد علم کتاب و حقیقت کتاب نہیں ہے۔ بلکہ کتاب آسمانی لیکر کسی پیغمبر کا ان کی طرف آنا مراد ہوتا ہے۔ اعم اس سے کہ وہ لوگ عالم کتاب پیغمبروں یا نبیوں۔ اس پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اَوْتُوا الْكِتَابَ سے مراد یہود و نصاریٰ اہل کتاب ہیں جو مقابل شکوک ہیں جن پر کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا تھا اور ان میں کوئی کتاب نہ آئی تھی مثلاً وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ (حدید) اور چاہئے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جن کی طرف کتاب بھیجی جا چکی ہے۔ وَلَا يَدَّيْنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ (توبہ) وغیرہ اور جس جگہ علم کی طرف مضاف ہے وہاں علم سے علم کلی مراد ہے۔ وَيَزْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ بلند کرتا ہے ان کے درجات کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کر دیا گیا ہے بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ لِّفَصْلِ الْاٰمَنِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْعَلُهَا آيَاتِنَا إِلَّا لِّاٰتِلَمَّ مِنْهَا (عنکبوت) بلکہ قرآن شریف آیات بینات ہے سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے اور نہیں انکار کرتے ہیں۔ ہماری آیات کا مگر ظالمین اور یہ صاحبان اَوْتُوا الْعِلْمَ و علم مطلق حضرت خاتم الانبیاء اور ان کے اوصیاء میں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علم پیغمبر خاتم النبیین نسبت جمیع انبیاء سابقین کلی ہے +

کتاب آسمانی جو بطور تنزیل نازل ہوئی ہیں اور جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے اور لفظ کتاب بولا جاتا ہے وہ صرف چار ہیں۔ توریت و زبور و انجیل اور

انقسام سلسلہ نبوت اور حضرت شجرۃ الانبیاء

فرقان حتیٰ کہ حضرت ابراہیم بھی اس معنی میں صاحب کتاب نہیں کہلاتے۔ بلکہ صاحب صحف کہلاتے ہیں اور صحف ابراہیمی مشہور ہیں اور اسی طرح حضرت اسمعیل بھی صاحب کتاب نہیں ہیں لیکن کتاب وجودی جس سے کہ مراد علم کتاب و حقیقت علم ہے وہ عام ہے تمام انبیاء میں جیسا کہ سابقہ اشارہ کیا گیا کہ خدا تمام انبیاء کے حق میں فرماتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ

مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اللَّهُ فِي أَنْبِيَاءٍ كُتِبَتْ لَهُمْ
 دَرَأُ خَالِكِهِمْ وَبَشَارَاتٍ دِينَ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ
 نَازِلٌ كِي. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ أَوْ يَسْلُسُ
 كِتَابٌ ذَرِيَّتِ أَنْبِيَاءٍ مِيشْه جَارِي رَا هِي جِنَاخْه حَضْرَتِ نُوحٍ وَحَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ
 حَقِّ مِيشْه فَرَاتِ هِي. أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ
 الْكِتَابَ هِي مِيشْه نُوْحٍ اَوْرَابِرَاهِيمَ كُوْجِيْجَا اَوْرَانِ كِي ذَرِيَّتِ مِيشْه نُبُوَّتِ وَكِتَابِ قَرَارِ دِي.
 اَوْرَبِجْ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ كِي شَانِ مِيشْه فَرَاتِ هِي. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
 هِي مِيشْه ذَرِيَّتِ اِبْرَاهِيمَ مِيشْه نُبُوَّتِ وَكِتَابِ قَرَارِ دِي هِي. اَوْرَحَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ مِيشْه نُبُوَّتِ وَ
 كِتَابِ مِيشْه قَسَمِ بُوْنِي. اِيَكِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِيشْه جَوْنِي اسْحَاقُ مِيشْه. دَوْمِ سِلْسِلَةِ إِسْمَاعِيلَ لِيَكِنْ يِه
 مَعْلُومِ هِي كِه حَضْرَتِ إِسْمَاعِيلُ اَوْرَاخَضْرَتِ مَعْلُومِ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِه دَرِيَانِ كُوْنِي بَنِي
 نِهِيْسِ هِي جُو صَاحِبِ نُبُوَّتِ وَكِتَابِ بُوَا وَجَعَلَ اَللّٰهُ مِيشْه قَسَمِ هِي كِه مِيشْه ذَرِيَّتِ اِبْرَاهِيمَ
 مِيشْه نُبُوَّتِ اَوْرَكِتَابِ مَوْجُوْدِ بُوْجِيْجَا حَضْرَتِ إِسْمَاعِيلُ مِيشْه حَضْرَتِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ تِكِ نُبُوَّتِ
 اَوْرَكِتَابِ جُو بَابِ النُّبُوَّةِ هِي كِيْسِ كِه پَاسِ رِي. كِيَا وَهْ شَرِكِيْنَ مَلِّه حَاطِلِ كِتَابِ تَقِيْجَا اَوْرَاخَضْرَتِ
 إِسْمَاعِيلَ مِيشْه هِي جِيْسَا كِه بَعْضِ مَفْسِرِيْنَ نِي لِكْهَا مِيشْه هِي. اَكْرَا يِهَا هِي تُوْ شَرِكِيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 بَنِي بُوْنِي كِيُوْنَكِه نُبُوَّتِ اَوْرَكِتَابِ سَا مَعَهُ مِيشْه اَوْرَابَابِ النُّبُوَّةِ كِتَابِ هِي هِي. حَالَا نَكِه
 بَنِي مُشْرِكِ غَيْرِ مَعْقُولِ وَغَيْرِ مَقْصُورِ هِي اَوْرِي خِيَالِ غُلَطِ مُخْصِ. بَلَكِه دَعَا حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (دَلَالَتِ كَرْتِي هِي
 كِه اِيَكِ اُمْتِ مُسْلِمَةٍ بِاسْلَامِ نُبُوَّتِي مِيشْه ذَرِيَّتِ اِبْرَاهِيمَ مِيشْه مَوْجُوْدِ رِي هِي. كِيُوْنَكِه يِهْ جَعَلَ اَللّٰهُ
 هِي جِيْسِ كُوْجِيْجَا نَقْطَعِ نِهِيْسِ پَسِ حَاطِلِ كِتَابِ يِهِي اُمْتِ سِلْسِلَةِ بُوْجِيْجَا. نِهْ شَرِكِيْنَ. اَوْر
 يِهِيْسِ مِيشْه ثَابِتِ هِي كِه آبَا وَاجِدَا جِنَابِ خَتْمِي مَرْتَبَتِ كُلِّ كِه كُلِّ مُسْلِمِ مَوْجُوْدِ تَقِيْجَا. اَوْرِنَطْفَةِ
 حَضْرَتِ خَتْمِي مَرْتَبَتِ اَنِهِيْسِ اَصْلَابِ طَاهِرِيْسِ رَا هِي اَوْرِنَقْلِ بُوْتَا يَا هِي. جُو حَاطِلِ
 كِتَابِ نُبُوَّتِي وَسَلَمِ تَقِيْجَا +

يِهِيْجِيْجَا كِتَابِ اَللّٰهُ هِي مِيشْه ثَابِتِ هِي كِه يِهْ دَعَا حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ مُخْصِصِ مِيشْه
 اَوْرَاخَضْرَتِ إِسْمَاعِيلُ مِيشْه حَضْرَتِ اسْحَاقُ هِي. اِسْ لِيْ كِه صَدْرَا يِهِيْجِيْجَا. وَادْبُرْفَةِ اِبْرَاهِيمَ
 الْقَوَاعِدِ مِنَ النَّبِيِّاتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَارِنَا
مِنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (رقم ۱۵۶)

اور یاد کر اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔
دو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ کیونکہ
تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان مطیع و منقاد
مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے ایک جماعت ایسی ہی پیدا کر جو مثل ہمارے تیری مطیع و
منقاد و مطلق ہو۔ اور ہمارے مناسک ہمیں دکھلا دے اور ہمارے رجوع و انابت کو قبول
فرما۔ کیونکہ تو ہی رجوع کا قبول کرنے والا مہربان ہے۔

پروردگار ان میں انہیں میں سے ایک کو رسول بنا جو ان پر تیری آیات کو تلاوت
کرے اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انکا تزکیہ کرے۔ بتحقیق کہ تو صاحب غزت
حکمت ہے۔ اور پھر فرمایا ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعَ ثِيَابِي ذِي
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ص ۵۷)

ہمارے پروردگار میں نے اپنی بعض ذریت کو تیرے خانہ محترم کے پاس وادی بے زراعت
میں سکونت پذیر کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اس لئے کہ وہ نماز کو قائم کریں پس اے
خدا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کو ثمرات عطا فرما کہ وہ تیرا شکر بجالائیں اور
مسلم و محقق ہے کہ مکہ معظمہ میں جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں سے صرف حضرت اسمعیل
کو مقیم کیا تھا۔ لہذا یہ دعا بھی ذریت ابراہیم میں سے اولاد اسمعیل ہی سے مخصوص ہے۔
اور اسی آیت کے بعد فرمایا ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَتَقْبَلْ دُعَاءِيَ۔ میرے پروردگار مجھکو اور میرے بعض ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا قرار
دے اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ لہذا ثابت ہے کہ یہ امت مسلمہ اور یہ ذریت مقیمین الصلوة
اور ساکنین مکہ اللہ الحرام اولاد حضرت اسمعیل ہی سے ہے اور یہی امت ہے جس
میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت برسات ہوئے اور وہ اسی امت مسلمہ کے

ایک فرد ہیں پس لابد وہ امت مسلمہ یا سلا بتوئی اس وقت موجود تھی جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسات ہوئے اور وہ انہیں میں سے تھے۔ لہذا یہی امت جو ذریت ابراہیمؑ ہے حامل کتاب ہے نبوت خاتم النبیینؑ پر ختم ہو گئی۔ مگر کتاب بحال خود باقی ہے۔ اگر کوئی ایسا نبوت خاتم النبیینؑ پر ختم نہ ہوئی تو یہ تمام افراد امت مسلمہ انبیاء ہوتے۔ کیونکہ ماہ النبوة کتاب ہی ہے اور کتاب ان میں موجود ہے **وَأَن تَأْتِي الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا** وال ہے کہ اول کتاب دی جاتی ہے اور بعد میں نبی بنایا جاتا ہے۔ جاہل نبی نہیں ہوتا۔ نبی جاہل غیر معقول ہے اور نبوت ایک درجہ رفیعہ عالیہ ہے۔ جو بلا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ رفعت درجات علم پر موقوف ہے۔ **وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ**۔ اس لئے کہ نبی صہل نبوة مشتق ہے جس کے معنی بلندی اور رفعت کے ہیں اور سیطر اشارہ ہے اس آیت مجیدہ میں جس میں حقیقت نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ **وَهِيَ هَذِهِ الرَّفِيعَةُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي السُّورَ مِنْ أَمْرِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي آدَمَ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ**۔ خداوند عالم درجات کا بلند ترین والا صاحب عرش علم ہے وہ اپنے عالم امر سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روح عطا کرتا ہے تاکہ وہ در رفیاست سے ڈرائے پس نبی صاحب درجہ رفیعہ ہے اور اور مقام نبوت مقام عرش ہے اور جو کچھ اس کو پہنچتا ہے عرش الہی سے پہنچتا ہی اور دانباٹا یعنی خبر دینا اثرات نبوت میں سے ہے کہ جو نبی مبعوث برسات ہوتے ہیں میں پیغام خدا پہنچاتے ہیں +

یہ تو معلوم ہو چکا کہ جہاں **اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ** آیا ہے اس سے کتاب وجودی یعنی علم کتاب حقیقت کتاب مراد ہے۔ لہذا **الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ** یَوْمَ مَنُونٍ بہ و مَن مِّنْ مَّا لَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بہ الخ میں بھی کتاب سے مراد حقیقت کتاب ہی ہے۔

مزید توضیح و تشخیص صاحبان کتاب در امت محمدی

اب معلوم کرنا یہ ہے کہ امت محمدی میں یہ کون لوگ ہیں؟ اس واسطے کہ پیغمبر تو ان میں داخل نہیں کیونکہ پیغمبر خود مخاطب ہے۔ پس ضروریہ صاحبان کتاب غیر از پیغمبر خدا ہیں۔ اکثر مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ ان سے مراد یہود و نصاریٰ اہل الکتاب

ہیں۔ لہذا بنا برینِ مطلب آیت یہ ہو کہ اچے پیغمبر یہود و نصاریٰ تو تمام کے تمام اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مسلمانوں میں سے بھی بعض بعض اس پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا اہل ایمان یہود و نصاریٰ ہوئے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ +
 واقعی جب علمِ کلی زجاج قتادہ وغیرہم پر منتہی ہو گا۔ تو یہی گندہ کاری پیدا ہوگی۔ اگر انسان ذرا نورِ ایمان دل میں رکھتا ہو اور قرآن پر اعتماد۔ تو یقین کر لے گا کہ ہرگز اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ کا مصداق عام یہود و نصاریٰ تو کیا خاص علماء بھی نہیں کیونکہ جو صفات اُن صاحبانِ کتاب کی کتاب اللہ میں مذکور ہیں وہ کبھی اور کسی صورت سے اُن پر صادق نہیں آسکتی ہیں۔ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ - اَلَّذِيْنَ اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ ثُمَّ يُوْمِنُوْنَ وَاِذَا يُثْلٰ عَلَيْهِمْ قَالُوْا امْتَابِهٖ اِنَّهٗ اَخْبَثُ مِنْ دِيْنِنَا اِنَّآ كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ۔ اُولٰٓئِكَ يُدْعَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَاَيَّدُوْا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَاِذْ اَسْمَعُوْا لَلْعَوِّ اَعْرَضُوْا عَنْهٗ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِيْ الْجَنَّةَ اِلٰنَّهَا هِلِيْنٌ (قصص ۷۷) یعنی جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دیدی ہے۔ وہ سب اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب آپ اس کی تلاوت کجائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ بتحقیق کہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ بتحقیق کہ ہم اس سے پہلے ہی سے اسلام لائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوم مرتبہ اجر دیا جائیگا کہ انہوں نے صبر کیا اور بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُنکو قوت و رزق دیا تھا اُس کو وہ راہِ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور جب وہ لغوات سُنتے تھے تو اس سے اعراض کرتے اور کہتے کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اسلام ہو تم پر ہم جاہلین کو نہیں چاہتے۔ اس آیت کی تفسیر نہیں صرف اگر لفظی ہی ترجمے میں ادنیٰ تاثل کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ سے یہود و نصاریٰ ہرگز مراد نہیں ہو سکتے۔ یہود کب قرآن پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے اور کب وہ قبل نزول قرآن مسلمان تھے۔ کب انہوں نے صبر کیا ہے جس کی وجہ سے اُنکو دوم مرتبہ اجر دیا جائیگا۔ کون سے یہود ہیں جو بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ اور لغو سے اعراض کرتے ہیں اور

جاہلوں کی صحبت سے بچتے ہیں اگر ایسے ہیں تو پھر ان سے بہتر مومن و مسلمان دنیا میں تو نہیں
اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ آیات غلط ثابت ہوتی ہیں جو مذمت یہود سے پر ہیں علاوہ
ان میں ثابت ہو چکا ہے کہ اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ سے مراد حقیقت کتاب ہے جیسا کہ حضرت
عیسیٰ اسی کا مصداق ہیں کہ اَنَّا نَالِي الْكِتَابَ فرماتے ہیں تو کیا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بھی یہود تھے؟
اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ کتاب اُن کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ بعد میں تعلیم دی جاتی ہے
پس کون سے یہود ہیں جو قبل وجود ظاہری جسمانی عالم کتاب و حامل حقیقت کتاب تھے
اِنَّ هَذَا اِلَّا اخْتِلَافٌ۔

پس اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ کا مصداق وہ ہیں جو صلاحیت نبوت رکھتے ہیں۔
کیونکہ یہ کتاب ہی باب النبوۃ ہے۔ اور وہ وارثان کتاب اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔
کتاب کے چند معنی ہیں۔ اول کتاب کہتے ہیں خطوط و نقوش۔ کما
قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلٰیكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (انعام
۸۱) اور اگر ہم اے پیغمبر تجھ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے۔ اور یہ لوگ اس کو اپنے
ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے تب بھی کانٹہ ہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

دوم کتاب مفہوم اور صورت لفظی کما قَالَ عَزَّ وَجَلَّ۔ وَاَنۡشُرْ عَلٰیہُمْ مَا وُجِبَ
اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (کہف) اے پیغمبر پڑھ ان پر وہ کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے۔
سوم کتاب ذہنی یعنی معانی متخیلہ متصورہ فی الذہن المدلولۃ بالالفاظ۔ قَالَ عَزَّاسْمَہُ وَبِمَنۡلِہُم
اَوْ يَتَّبِعُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانًا (بقرہ ح ۱۱) اور بعض اُن میں سے اُمتی ہیں۔
جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو مگر آرزوئیں۔ جو خواہش طبع ہوتی ہے وہ ہی معنی کر لیتے ہیں۔
چہارم کتاب حقیقی جو قلوب انبیاء پر نازل ہوتی ہے نہیں بلکہ وجود کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔
کما فِيْ اَنَّا نَالِي الْكِتَابَ وَجَعَلْنٰی نَبِيًّا وَاَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيْنِ ہیں
وہ ایک حقیقت نورانیہ علیہ ہے جو وجود نبی میں ہے بلکہ نفس و روح نبی ہی کتاب ہے۔ کیونکہ
وہ ایک حقیقت نورانیہ علیہ ہے اور وہی ذَا الْكِتَابِ الْكِتَابُ لَا زَيْبَ فِیْہِ ہے اور قرآن
اسی کی صورت مرقوم ہے قَالَ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّہٗ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ فِیْ کِتَابٍ مَّکْنُوْنٍ۔
لَا یَمَسُّہُ اِلَّا الْمُطہَّرُوْنَ (تہجیق کہ یہ قرآن کریم ہے۔ کتاب مکنون میں جس کو سوکھا مطہرین

اور کوئی مس نہیں کر سکتا۔ پس بعد پندرہ غیر زنجیر و دہ نفوس صاحبان کتاب میں جو نفس رسول
ہیں اور اس کے ساتھ اتحاد نور و روحانی رکھتے ہیں اور قرآن اُن کے وجود میں ہے اور
یہ وہ لوگ ہیں جنکی حقیقت یہ ہے۔ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
بِإِمِينَةٍ إِذَا الْأَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُحُفٍ لِلَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (عنکبوت) اے پیغمبر تو اس
سے پہلے کوئی کتاب تو ریت وغیرہ پڑھتا تھا۔ اور نہ تو اس کو ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اگر ایسا
ہوتا تو مسطین اسلام کو شک و شبہ کا پورا موقع ملتا لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ
آیات بینہ ہیں اُن کے سینوں میں جنکو علم عطا کیا گیا ہے۔ چونکہ پہلے علم انکو عطا کر دیا گیا
اسی واسطے وہ اسکو جانتے ہیں اور حقیقت کتاب کے واقف ہیں اور اس پر ایمان رکھتے
ہیں اور یہی اہل قرآن ہیں۔ چونکہ لوگوں نے قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا اور زجاج و کلبی و
قتادہ زحشری سے قرآن لیا۔ یہ گندہ کاریاں پیدا ہوئیں اور اندھی تقلید کی وجہ سے
قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور نصوص آیات کو مفسرین کے اقوال کے مقابلہ میں قبول نہیں
کرتے اور ملا نقطی بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر کلام اللہ میں تدبیر کریں۔ تو یہ بھی صاف معلوم
ہو جائے کہ وہ صاحبان اور تو علم کون ہیں جن کی صفت یہ ہے۔ قُلْ اصْنُوا مَا أَوْتُوا وَمَنْوَا
إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِذَا اسْتَأْذَنُوا لَكُمْ لَيَتَنَبَّأُنَّ بِالْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ اے پیغمبر
کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تحقیق کہ وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے جب اُن پر آیات پڑے گا
تلاوت کیجاتی ہیں تو وہ منہ کے بل جھکے میں گر پڑتے ہیں۔ اور یہ لوگ زمانہ پیغمبر میں موجود تھے
كَمَا أَخْبَرَهُ سُجَّانُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ

نوٹ: یہ ایک ملاحظہ نہیں تھا۔ اُس نے ایک کتاب بھی اور اس پر نقطہ ایک ترتیب خاص سے لکھے ہوئے جیسا کہ ایک
سطر تمام کی دو نقطہ بنی ہوئے اس ترتیب میں کسی ایک حرف کا نقطہ باقی رہ گیا تھا غور و فکر کے بعد اس نقطے کے عوض ایک نقطہ
پر لگا دیا پھر خودی ہو چکا کہ ملاحظہ کرنا کیونکر سمجھا کہ نقطہ فلاں حرف کا ہے پس اس کے سمجھانے کیلئے اس نے اس حرف
سے شروع کر کے اس حاشیہ کے نقطہ تک برابر نقطہ لگائے مگر پھر خیال آیا کہ دیکھنے والا کیونکر سمجھا کہ ہر دس
نقطہ سے کون سا نقطہ ہے کیونکہ یہاں تو بہت نقطہ ہوئے ہیں۔ پس سوچا اور رائے قرار پائی کہ اس
اصل نقطہ کو بڑا کر دیا جائے پس اسکو بڑا کر دیا مگر پھر بھی ایسا نہ ہو اور یہ شک باقی رہ گیا کہ پڑھنے والے کو کیسے
معلوم ہوگا کہ نقطہ مرقہ سے یہ بڑا نقطہ مراد ہے یا آخر مجموعہ ہر کرا اس نقطہ پر لکھ دیا المراد من النقطۃ ہذا نقطۃ
(موقوف)

قَالُوا الَّذِينَ أَدُّوا أَعْلَمَ مَا ذَا قَالُوا أَنْفَادُوا رَايَ بَعْضِ تِرَے صحاب ایسے ہیں جو خوب غور سے قرآن سُنتے ہیں اور جب تیرے پاس سے باہر جاتے ہیں تو وہ اُن لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابھی کیا فرمایا ہے ہم نہیں سمجھے پس صاحبانِ ادتو العلم موجود تھے اور لوگ اُنکو پُچھتے تھے اور یہی وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے اور اُن کے وجود کے ساتھ حقیقت کتاب عطا ہوئی یعنی حقیقت نور یہ علیہ۔

اور سورہ قصص کا یہ جملہ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ان کی صاف تصریح و تفسیر کر دیتا ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان وہی امتِ مسلمہ ذریتِ ابراہیم ہے پس کتاب بجل الہی ذریت و سلسلہ سمعیل میں باقی ہے۔ وَجَعَلْ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور پیغمبرانِ نبی ہیں۔ نبی اصل صیل ہے اور یزروع یعنی اس شجرِ نبوت کی شاخیں ہیں۔

تصریح پیغمبر اور صاحبانِ کتاب | پیغمبر خدا نے اس کی نصیح و تشریح فرمادی ہے کہ میرے بعد صاحبانِ کتاب وہ ہیں جو میری

اصل سے ہیں۔ اور کتاب اُن کے ساتھ اور وہ کتاب کے ساتھ۔ اور دونوں میں ہرگز افتراق نہیں۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ التَّقْلِيْنَ كِتَابُ اللَّهِ وَعَدْتِي اَهْلَ بَيْتِي مَا اِنْ نَمَسْتُمْ كُنْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا اَبْعَدِي وَارْتَهَمَا لَنْ يَفْقَرَا حَتَّى يَرِدَا عَنِّي الْخَوْضُ يَحْقِيقُ كَيْسَ تَمَّ فِي دَوْبَرِي جَنِيْزٍ مَّجْهُوْرٍ جاتا ہوں۔ اول کتاب خدا اور دوسرے میری عنترت جو اہل بیتِ نبوت و رسالت ہیں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور وہ دونو ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تا اینکہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں اور لوگ حساب و کتاب کے فارغ ہوں۔

یہ حدیث ستر سے زائد طرق سے کتبِ اسلامیہ میں مذکور ہے۔ تقریباً پندرہ طرق کو صاحبِ صواعقِ محرقہ نے بھی ذکر کیا ہے پس یہی وہ کیسے ہیں جن میں قرآن بطور آیاتِ بینات موجود ہے نہ وہ قرآن سے جدا ہیں اور نہ قرآن اُن سے علیحدہ۔ لہذا یہہ خیال بالکل غلط ہے کہ مراد اُن سے حفاظ ہیں۔ کہاں اُن سینوں میں علم قرآن ہے اور کہاں اُن میں قرآن بطور آیاتِ بینات موجود ہے۔

وجہ تقدیم کتاب بر عنترت | حدیث میں کتاب کو عنترت پر اس لئے مقدم کیا گیا ہے

کہ کتاب حقیقت نور یہ الہیہ ہے جس کی بابت خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 خَبَلٌ مَمْدُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وہ ایک رسی ہے جو زمین و آسمان کے
 درمیان ہے۔ یہاں کتاب کی صفت پیغمبر نے کاغذ یا آواز نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کو جبل ممدود
 سے تعبیر کیا اور یہ جبل ممدود وہی حقیقت نور یہ ہے جس کو بلا واسطہ ختم تعلق پر اور دھڑ
 وجود نبی و امام سے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ
 مِمَّا الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّفْثًا مِّنْ تَشَاءٍ مِّنْ
 عِبَادِنَا إِنَّكَ لَكَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ کتاب اول رسول اکرمؐ اور
 رسول سے عترت رسول و ذریت رسول اور یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں عترت اصل شے کو
 کہتے ہیں اور اصل رسول نبی ہاشم ہے اور ذریت رسول بھی اسی اصل سے ہیں اور وہ اہلبیت
 رسالت و ائمان نبوت ہیں۔

معانی اہل بیت | بیت کی تین قسمیں ہیں۔ بیت سکنی۔ بیت نسب۔ بیت شرف۔
 بیت سکنی میں تمام وہ افراد داخل ہیں۔ جو اس میں سکونت
 رکھتے ہیں۔ نوکر۔ چاکر۔ لونڈی۔ غلام۔ حتیٰ کہ گھوڑا گدھا اور کتا غرض کہ جو کوئی بھی اس
 میں رہتا ہے۔ سب سکنہ بیت میں داخل ہیں۔
 بیت نسب میں تمام اہل خاندان میں داخل ہیں۔ خواہ مومن ہوں۔ خواہ
 کافر۔ نیک ہوں یا بد۔

بیت شرف میں صرف وہ نفوس شریک ہوتے ہیں جو اس شرافت سے متصف
 اور صاحب شرف کے شریک ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اہل بیت نبی سے نہ اہل بیت سکنی مراد
 ہو سکتے ہیں۔ جن میں نوکر چاکر سب شامل ہیں۔ اور نہ اہل بیت نسب مراد ہو سکتے ہیں۔
 جن میں کفار و مشرکین بھی داخل ہیں۔ بلکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں۔ اور
 شرف بنی نبوت ہے پس اہل بیت نبی اہل بیت نبوت در سالت ہیں معنی حامل کتاب ہیں
 جو مابہ النبوة ہے۔ گویا یہ حدیث ترجمہ آریہ مجیدہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
 کا کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب قرار دیدی ہے پس غیر از عترت رسول جو شریک
 شرف نبوت ہیں اور ذریت ابراہیم و نسل اسمعیل ہیں اور کوئی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا
 یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہؓ کے ہتھسار پر آنحضرتؐ نے اَنْتِ مِنْ اَهْلِيْ وَاَنْتِ عَلٰی

الْحَيِّدُ (تو میرے اہل سے ہے اور تو خیر ہے) فرمایا اگر اہل بیت میں داخل نہ فرمایا۔ حالانکہ حضرت ام سلمہؓ آپ کے اہل بیت سکنی اور اہل بیت نسب میں بھی داخل تھیں مگر چونکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں اور وہ وہی ہیں جو شریک شرف نبوت اور اس صفت سے متصف ہیں۔ لہذا ام سلمہؓ کو ان میں داخل نہ فرمایا اور اَنْتَ عَلٰی الْحَيِّدِ "فرما کر ان کی تسلی کر دی۔ اگر لفظ اہل بیت و بیت کے موارد استعمال کو قرآن میں دیکھا جائے اور اس میں غور و تامل کیا جائے تو مطلب صاف ہو جاتا ہے مثلاً خدا حضرت ابراہیم کے حق میں فرماتا ہے "رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ" اہل بیت نبوت تم پر خدا کی خاص رحمت و برکت ہے اور حضرت لوط کے حق میں فرماتا ہے "فَمَا وَجَدُكَ إِذْ هَاغَيْدُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" پس نہ پایا ہم نے اس میں کوئی مومن سوائے ایک خانہ نبوت و بیت المسلمین کے۔

جواب سوال

ایک شخص نے سوال کیا کہ صفت کتاب اللہ کی یہ مذکور ہوئی ہے "حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" پس اس سے متک کس طرح کر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ متک کرنے کا حکم دیا ہے کتاب منشار احکام و تکالیف ہے۔ اور مدلول نبوت یعنی جو کچھ بنی لائے ہیں وہ کتاب میں ہے اور یہی دلیل نبوت بھی ہے۔ کیونکہ اپنی صداقت کی دلیل اور بنیہ نبوت بھی یہی کتاب ہے وَخَلَقْنَا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ اس کی تحدی ہے بخلاف دیگر انبیاء کے۔ کہ ان کی کتب بیہ نبوت نہ تھیں یعنی نفس کتب دلیل صداقت نہ تھیں۔ بلکہ بینات و معجزات انبیاء غیر از کتب تھے اور قرآن خود ہی دلیل نبوت ہے اور خود ہی مدلول نبوت۔ اور ایک بنیہ بزرگ اسکی حقیقت پر یہ ہے کہ جو کچھ سوال کرو اس میں موجود ہے اور علاوہ اس کے "ذُكُوْرًا نَّكَسْتُمْ بِهٖ الْاِحْمَالَ اَوْ قَطِيعَتٍ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَةٍ بِهٖ الْمَوْتُ بَلْ اِلَّا صَرَحْ جَمِيعًا اگر کوئی قرآن ہے کہ اگر اسکو پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ چل نکلیں یا زمین پارہ پارہ ہو جائے یا طی الارض ہو جائے اور مرفے باتیں کرنے لگیں۔ بلکہ ہر ایک امر الہی اس سے سرانجام پا جائے تو یہی قرآن ہے۔ پس جن کے سینوں میں یہ بیہ نبوت ہے۔ اور وہ حامل قرآن ہیں ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳

چنانچہ اسی سلسلہ اہل بیت میں گیارہ حامل قرآن گذرے کبھی کسی نے کسی مسئلہ کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے کیونکہ وہ حامل قرآن ہیں جس میں ہر شک و ترکا بیان موجود ہے۔ ”وَالْحُجَّةُ مَنْ لَا يَقُولُ لَا أَدْرِي“ رَفَعْتُ بَرْفِیَ حِجَّتِ خُداوہ ہے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ لہذا متمسک بالقرآن کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کو صاحبان قرآن سے پوچھو وہ ہر ایک مسئلہ کے جواب میں ایک آیت پڑھ دیں گے اور ہر حکم کا مدرک قرآن سے بتلائیں گے۔ پس متمسک بالقرآن اور متمسک باہل بیت ایک ہی ہوگا۔ جو متمسک باہل بیت نبوت ہے وہی متمسک بالقرآن ہے جس نے اہل بیت کو چھوڑا اور ان سے قرآن نہ لیا اس نے قرآن کو چھوڑا اور وہ گمراہ ہے۔

لہذا جنہوں نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا روز جزا بارگاہ ذوالجلال میں عرض کریں گے اور اپنی قوم کی شکایت کریں گے۔ ”رَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا“ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا اور منبع قرآن و متمسک بالقرآن ہیں تو معاذ اللہ پیغمبر بھوٹ بولیں گے اور غلط شکایت کریں گے۔ مگر کوئی مسلمان تکذیب پیغمبر پر راضی نہ ہوگا۔ اور تسلیم کریگا کہ ضرور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور شکایت پیغمبر کا ہے پس متمسک بالقرآن وہی ہیں۔ جو متمسک باہل بیت نبوت و رسالت ہیں غرض ایک شناخت اہل قرآن کی یہ ہے کہ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دے اور کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ ”وَالْحُجَّةُ مَنْ لَا يَقُولُ لَا أَدْرِي“ اور ہر سوال کا جواب قرآن سے دے اور آیت تلاوت فرمائے۔

ایک شخص نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ ایک شخص مر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کا ایک جز مال فقرا کو تقسیم کر دیا جائے پس کتنا مال فقرا کو دینا چاہئے۔ فرمایا دو سوال حصہ۔ اس کو شک ہوا اور دل میں سوچ کر کہنے لگا۔ آپ قرآن سے ایسا فرماتے ہیں؟ فرمایا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قَالَ فَخُذْ اَدْبَعَهُ مِنَ الظُّلُمِ فَصَرُّهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اَتِیْنٰكَ سَعِیًّا کہا کہ چار پرندے لے اور انکو مخلوط کر کے اٹکا ایک جز وہر پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر انکو بلا تو قریب پاس دوڑ کر آئیں گے اور پہاڑ دسٹ تھے۔ ان پر ایک ایک جز رکھا تھا۔ لہذا جرح سے مراد

مثال

جبکہ کوئی قید و خصوصیت نہ ہو۔ دسوال حصہ ہے۔

ایضاً۔ ایک شخص نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اس کا ہر ایک غلام قدیم آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غلام ششماہہ ہے یعنی اس کے پاس اس کو چھ ماہ ہو گئے ہیں آزاد ہے۔ دریافت کئے جانے پر جواب قرآن سے فرمایا **وَالْقَمَرَ قَدْ رَفَاةً مِّنْ ذِلِّ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ** یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر کو ٹکڑی پرانی شاخ نخل کے ہو جاتا ہے۔

اور یہ شاخ نخل چھ ماہ تک مثل ہلال ہو جاتی ہے اور اس کو **عُرْجُونٌ قَدِيمٌ** کہتے ہیں لہذا قدیم سے مراد ششماہہ ہو گا۔

ایضاً۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرائض سہام ارث چھ کیوں ہیں؟ فرمایا **خَلَقَ الْإِنْسَانُ** انسانی کے چھ درجے ہیں اور ہر ایک درجہ کے لئے ایک نیت مقرر ہے **قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُوءًا فِي قَرَارٍ كَلِيلٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفُوءَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَكَسُونَا الْعِظَاصَ مَرَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ خَلْقٍ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"**۔ اسی واسطے سہام ارث چھ مقرر ہوئے۔

ایضاً حضرت رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ خداوند عالم اس آیہ مبارکہ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَفِي الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ رَاشِدًا** وہ ہے جس نے سات آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں، فرماتا ہے کہ زمین بھی مثل آسمانوں کے سات ہیں حالانکہ زمین ایک ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا **هَذِهِ أَرْضُ الدُّنْيَا وَسَمَاوُ الدُّنْيَا فَوْقَهَا قَبْطَةُ وَالْأَرْضُ الثَّانِيَّةُ فَوْقَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالسَّمَاءُ الثَّانِيَّةُ فَوْقَهَا قَبْطَةُ** یعنی یہ ہماری زمین ہے اور پہلا آسمان ہمارا گنبد ہے اور دوسری زمین پہلے آسمان کے اوپر ہے اور دوسرا آسمان اس کا گنبد ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا **وَفَوْقَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ عَرْشِ الْإِلَهِ** ہے۔

اس زمانہ میں چونکہ علوم کی اتنی ترقی نہ تھی۔ اصولیین نے تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیا اور محدثین کے نزدیک سند صحیح تھی کما کہ معضلات اخبار سے بہ ہم نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کا بھی درست نہیں۔ اب ترقی علوم و تحقیقات جدیدہ سے سات زمینیں ثابت ہو گئیں بلکہ ان کی

آبادی کا حال بھی منکشف ہو گیا پس جن کے سینہ میں قرآن ہے اور قرآن اُن کے وجود کے ساتھ متحد ہے وہی فرما سکتا ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں اور یہ سوائے ایک شخص یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کسی نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب قرآن نیزوں پر بلند کر کے امان مانگی تو آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا "اَصْبِرُوا هُمْ وَكُوَعَلَىٰ مَصَاحِفِهِمْ اَنَا كَلَامُ اللَّهِ التَّاطِقُ"۔ ماروا اگرچہ اُن کے قرآنوں پر لگے۔ کیونکہ قرآن ناطق میں ہوں یہ مصاحف خدائی نہیں ہیں۔ ان مصاحف کی نسبت اُن سے اس واسطے دی کہ اُن کے عقائد اور ان کی تفسیر و تاویل مطابق مقصود الہی نہ تھی۔ اپنی خواہش طبع کے موافق تاویل کرتے تھے۔ اور دراصل سب قرآن ہی نہ تھے بلکہ اکثروں نے اینٹیں لپیٹ کر نیزوں پر بلند کی ہوئی تھیں۔

پس مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں اور خدا نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ گویا اُن کے خود ساختہ قرآن ہیں جیسا کہ مثلاً یہی عقیدہ کہ "اَتَيْنَا هُمْ الْكِتَابَ" سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور "اَدُّوْا الْعِلْمَ" کا مصداق ابی بن کعب ہے۔ یہ صحیفہ الہی نہیں ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہے یہ خود ساختہ مضمون ہے۔ لہذا قرآن نہیں۔

پس یہی حال ہے اس قرآن کا جو قرآن کو اہل قرآن سے نہ جن کے سینوں میں قبل نزول ظاہری موجود ہے اور جس نے اُن سے تمسک کیا۔ وہی تمسک بالقرآن ہے اہل بیت سے تمسک کرنا ہی دونوں سے تمسک کرنا ہے بعبارت دیگر کتاب جبل ممدود ہے جس کی ایک طرف حضرت حق غر و جل متعلق ہے۔ اور دوسری طرف وجود امام ہے۔ اسی واسطے اُن حضرت نے فرمایا ہے "بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ عُمُودٌ مِّنْ نُورِنَا فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ" یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان ایک عمود نور ہے جس میں ہم اعمال بندگان خدا کو دیکھتے ہیں۔ لہذا امام سے تمسک کئے بغیر کتاب سے تمسک کرنا ممکن نہیں۔ اور کتاب عترت رسولؐ اہلبیتؑ نبوت و رسالت پر اس لئے مقدم ہے کہ حقیقت امام اہل بیت وہی حقیقت کتاب نورانی ہے جس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے "وَيُلَقِّى الشُّرُودَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ" الخ و دوسری دلیل تقدم و تمسک کتاب کی یہ ہے کہ کتاب ہی امام کی طرف رہنمائی کرتی ہے اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَیِّنَاتِ لَیْقَىٰ أَقْوَمُ تحقیق کہ یہ قرآن ایک ایسے طریقہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو محکم تر و مستقیم ہے۔ اور وہ صاحبان قرآن و قرآن ناطق ہیں جیسا کہ آیات دعوات جناب بہیم

خلیل اللہ مثل آیہ امامت و آیہ امت مسلمہ و آیہ شہادت وغیرہ سے واضح ہے۔ چاہئے کہ اس کتاب اور ان آیات سے متشکک کے امامت و کتاب کو ذریت حضرت براہیمؑ اولاد رسول ہی میں جائیں اور اُسے خارج نہ کریں۔ اور بعد ازاں اہل بیت سے متشکک کیا جاوے اور کچھ دہ فرمائیں اسکو لیا جائے اور احکام قرآن اُن سے اخذ کئے جائیں اور یہی معنی ہیں تقدیم کتاب و متشکک بکتاب و عترت کے۔ فافہم و تدبر۔

ضرورت امام | یہیں سے بھی مثل روز روشن آشکارا ہو گیا کہ ہر زمانے میں ایک اہل القرآن و صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے کیونکہ یہ آیت دُجَلْنَا

فِي دُتِّيَّتِهِ التَّبَوُّعِ وَالْكَتَابِ۔ مطلق ہے کسی وقت خاص سے مقید نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیشہ تا قیام قیامت ذریت رسول میں جو کہ ذریت براہیمؑ ہیں صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے اگر وہ چاہے تو پہاڑوں کو حرکت دیدے۔ زمین کو پارہ پارہ کرے۔ مردوں کو زندہ کرے اور جو تصرف ارکان زمین و آسمان میں کرنا چاہے کر سکے۔ کیونکہ قرآن اس کے سینے میں ہے جس کی صفت لَوْ اَنْ قُرْاْنَا سَبَّحْتَ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قَطَّعْتَ بِهٖ الْاَرْضَ اَوْ كَلِمَ بِهٖ الْمَوْتُ بَلَّ لِلّٰهِ الْاَصْرُ جَمِيعًا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک فلاسفہ جناب صادق صادق آل محمدؑ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا آپ نے فرمایا اگر قیامت تک سوال کئے جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے۔ سوال کرو ہر ایک کا جواب قرآن سے دینا کیونکہ وہ تبیان لکل شیء ہے اور جُبل ممدد من السماء الی الارض ہے ایک سرا اس کا متصل بجناب باری ہے اور دوسرا متصل بامام دقت اور اُس میں کبھی انقطاع نہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ہم نے اپنا کلام بلا انقطاع متصل بھیجا ہے کہ لوگ نصیحت پکریں اور اس سلسلے میں کبھی انقطاع نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص ہر زمانہ میں موجود ہے اور یہی امام حق کا وجود جل اللہ ہے اور یہی ارکان زمین اور ستون آسمان میں۔ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللہ نے آسمانوں کو بلا ایسے ستونوں کے بلند کیا ہے جن کو تم دیکھو پس ضروری ہے کہ یہ ستون ہمیشہ موجود ہوں۔ ورنہ آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔

امتِ وسط | یہی وہ امت وسط ہیں۔ جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ مطلق ہیں
”وَلَقَدْ اَلَلَّ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ

وَيَكُونُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اُ سَی طرَح سے ہم نے تم کو اُتار دیا ہے
 تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید ہے۔ شاہد اور شہید دونوں ایک ہی
 شہد سے ہیں۔ مگر شاہد داخل شہید ہے اور شہید داخل شاہد نہیں یعنی جو شہید ہے
 وہ شاہد بھی ضرور ہے مگر جو شاہد ہے وہ ضرور نہیں کہ شہید بھی ہو۔ کیونکہ شہید حاضر علی النبی کو
 کہتے ہیں اور شاہد وہ ہے جو از روئے علم و قرینہ شہادت دے خواہ اس کا علم بالمشاہدہ
 ہو یا بالاخبار۔

چنانچہ شہادت برادران یوسف درباب بن یامین از روئے علم تھی اسید وسط
 انہوں نے کہا کہ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا یعنی ہم نے شہادت دی ہے مگر جو تھی ہمیں
 علم تھا اور قِصَّةُ زُلَيْخَا میں شہادت شاہد از روئے قرینہ تھی وَشَهِدَ شَاهِدًا اَمِنْ اَهْلَانَا
 اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ اِنْ كَانَ قَبِيضُ
 قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلِ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ یعنی اور اس کے کہنے میں سے ایک
 شخص نے شہادت دی کہ اگر اُس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو وہ سچی ہے اور یہ پھٹا ہوا ہے اور
 اگر اُس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شہادت محض
 از روئے قرینہ تھی۔ اور وہ واقع پر موجود نہ تھا اور نہ اسکو واقع کا اصلی علم تھا اور شہید کیلئے
 واقع پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ثبوت زنا میں چار شہد کی ضرورت ہے نہ شہود کی
 لَوْ لَا جَعَاؤُا عَلَيْهِ يَا ذُبَعَةُ شَهِدَا اَعْدَاكَ رَدَّه اس پر چار شہید پیش کریں۔ تو زنا ثابت ہوگا
 وَاِذَا لَمْ يَأْتُوْا عَلَيْهِ يَا ذُبَعَةُ شَهِدَا اَعْدَاكَ اِنْ جَعَلْتُمْ زَنًا اَوْ زَنًا ثَابِتًا نَبِيْ
 یعنی وہ لوگ شہادت دیں جنہوں نے پچھم خود آئمہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت کرتے دیکھا ہو
 اور شاہد اگر وقوع واقع پر موجود ہو۔ تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے اور ایک
 وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔ بخلاف شہید کے کہ ایک وقت میں تمام واقعات
 کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور شہید کیلئے وقوع قبل وقوع مساوی ہے۔ وہ قبل وقوع بھی واقع کو
 اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وقت وقوع بخلاف شاہد۔

پس یہ امت وسط شہداء علی الناس ہے اور رسول اپنے شہید ہے اور ایسے

شہید کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے۔

وجود شہید و واقعہ کر بلا کیا حال ہے۔ ان ایام میں اس بزرگوار کا جو امام عصمو

شہید زمان ہے جو تمام واقعات کو چشم خود شاہدہ کرتا ہے مصائب حسینی میں مثل اسما حسنی الہی چھٹائی بڑائی نہیں ہے ہر ایک مصیبت اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ کو چک ترین مصیبت امام مظلوم بزرگترین مصائب انبیاء ہے امام مظلوم ایک ایسی بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کہ کوئی پیغمبر اس بلا میں مبتلا نہیں ہوا وہ بلا شدت تشنگی ہے۔ کیسا تعجب کا مقام ہے کہ سیراب کنندہ عالم باعث نجات عالم۔ فرزند ساقی کو قطرہ آب کو محتاج رہے۔ اور دنیا سے پیاسا ہی جائے ششم محرم الحرام یا غنم کو جب نہر سے پانی کی قطعاً بندش ہو گئی تو حضرت نے خیمہ گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر حکم دیا کہ یہاں زمین کھود دی جائے۔ وہاں سے ایک چشمہ آب جاری ہوا۔ تقریباً پچاس مشک آب پڑکیں لیکن معلوم نہیں..... کہ نویں اور دسویں کو وہ چشمہ آب کہاں گیا۔ جو بچے ایک ایک بوند کو ترستے تھے اور پانی نہ ملتا تھا اس دن وہ چشمہ کیوں ظاہر نہ ہوا۔

مادرِ بیچ اللہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس سے بیتاب ہو کر جب ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ تو ان کے پاؤں کے نشان سے زمین سے پانی نکل آیا تھا۔ نہیں معلوم بیچ کیلے لے پانی کہاں گم ہو گیا تھا کہ حضرت اپنے بچے کو ہاتھوں پر لے کر دشمنوں سے پانی کا سوال کرنے لگے۔ روحی روح المؤمنین لا الفداء۔

اس وقت شدت تشنگی سے تقریباً پچیس بچوں نے اگر حضرت کے گرد حلقہ کر لیا اور حضرت کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت نے اپنے بھائی عباس کو حکم دیا۔ کہ بھائی پانی کی کوئی تدبیر کرو۔ حضرت تلاش آب میں تشریف لیگے مگر مقام افسوس ہے کہ دوسرے سقے لوگوں کو سیراب کر کے ہیں لیکن سقلے اہل بیت کو تادم مرگ ایک قطرہ آب نصیب نہ ہوا۔ بچوں کی بہت کچھ آس و امید حضرت عباس ہی سے وابستہ تھی۔ صبح روز عاشورا جس وقت یہ دونوں لشکر آراستہ و آمادہ پیکار ہوئے اور امام مظلوم نے اپنی چھوٹی سی جماعت کو مرتب کیا۔ عالم شکر حضرت ابی الفضل العباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا اور زہیر بن قین کو ایک علم دیکر مینہ لشکر پر مقرر کیا۔ ادیب ابن مظاہر کو میسرہ پر۔

پہلے حملے میں حضرت کے لشکر سے پچاس جاں نثار شہید ہو گئے اور یہ حال دیکھ کر اطفال اہل بیت نہایت ہراساں ہوئے۔ اس کے بعد پیر نے دیکھا کہ لشکر میں حضرت عباس نہیں ہیں۔ حضرت عباس کے خیمہ میں گئے دیکھا کہ خیمہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایک لونڈی کھڑی

ہوئی تھی۔ دریافت کیا۔ کس کو دیکھتے ہو۔ فرمایا حضرت عباس کو۔ وہ کہاں ہیں؟ لونڈی کے عرض کیا۔ فلان خیمہ میں ہیں اور سوائے اطفال خور و سال اور معصوم عورات کے اُن کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ قریب درخیمہ گئے آواز دی۔ حضرت عباس چاہتے تھے کہ باہر آئیں مگر جس وقت وہ آنے کا ارادہ کرتے تھے۔ بچے آپ کا دامن پکڑ لیتے تھے اور اُن سے الٹ جاتے تھے۔ اس لئے کہ تمام کے تمام وراثت زدہ ہو رہے تھے۔ پہلے پہل میدان جنگ دیکھنے کا موقع تھا کسی نے باپ کو اور کسی نے بھائی کو اور کسی نے چچا کو شہید ہوا دیکھا اور ان سب کی اڑس حضرت عباس سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ معلوم اس وقت اُن بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام بے بھائی کے رہ گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

مَوْعِظَہٗ خَمِیْمَہٗ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ نَاسٍ بِاِمَامِہُمْ

ہٰذَا اِنْ عَصَاۤنِ اِخْتَصَمُوْا فِیْ دِیْہِمۡۢ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا اَقْلَعَتْ لَہُمْ

ثِیَابٌ مِّنۡ نَّارٍ یَّصْہَبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِہِمۡ اَلْحَمِیْمَہٗ

تمہید اس زمانہ میں کوئی دن ایسا باقی نہیں رہا۔ جو اقامہ دین و تبلیغ احکام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیلئے مخصوص ہو۔ کیونکہ اعیاد متوالیہ متواتر اسلام یعنی جمعہ تبدیل یکشنبہ ہو گئے ہیں۔ اور باقی ایام سال میں اہل اسلام کے یہاں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اقامہ دین کر سکیں اور احکام اسلام بیان کر سکیں۔ مجالس و اعظاہل معقودہ میں تعلیمات حالیہ طریق و دانش پر نہیں بلکہ مبنی بر غیر طریق و دانش ہیں۔ اس لئے اُن تعلیمات کے ذریعہ سے اقامہ دین قطعاً ناممکن ہے بلکہ جو ان تعلیمات میں کام لے رہتا ہے وہی زیادہ بیدین ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ پس کوئی ساطیق اور کونسا دن ہو جس میں اقامہ دین کیا جائے۔ اور احکام اسلام بیان ہوں اور اس کام کیلئے مخصوص ہو۔ سو

اُن چند ایامِ شہدِ محرمِ احرام کے کہ اس میں جو لوگ اس امر کے سزاوار ہیں وہ اپنے لئے ایک وقت فرصت کسی نہ کسی طرح پیدا کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ ان ہی ایام میں انسان سے اگر ہو سکے تو تبلیغ اسلام کر سکتا ہے اور احکام و تعلیمات اسلامی سے لوگوں کو مطلع کر سکتا ہے۔

علت شہادتِ سید الشہداء | یہ فرصت بھی بالطبع و باقتضائے ایام ہے کہ یہ ایام خود مومنین کی توجہ اپنی طرف مائل کر لیتے

ہیں اور وہ لوگ فی الجملہ دین و احکام دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ بعض ایام غیر مومنین جملہ مذاہب و ملل والوں کی توجہ کو اس طرف کھینچ لیتے ہیں کیونکہ حضرت سید الشہداء و محض اسی ایک غرض اور اسی ایک مطلب مخصوص جنسی اقامہ دین کے واسطے شہید ہوئے ہیں۔ اور غایت شہادت اعلا کلمۃ اللہ ہے بجز اس کے اور کوئی مطلب مد نظر نہ تھا۔ اگر امام علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو دنیا سے دین مفقود و معدوم ہو جاتا اور کوئی متدین باقی نہ رہتا۔ اگر امام حسینؑ یزید کے مقابل میں نہ آتے۔ جو کوئی دین نہ رکھتا تھا اور کسی مذہب کا قائل نہ تھا اور اپنے کو شہید نہ کرتے تو دنیا میں کوئی اسلام کا نام بھی نہ لیتا۔ اسی غرض سے یہ صورتِ شہادت اختیار کی۔ کیونکہ اگر قوتِ امامت و قوتِ الہیہ سے یزید کو قتل کر دیتے تو حق لوگوں پر ثابت نہ ہوتا اور کوئی بھی حق و باطل میں تمیز نہ کر سکتا۔ اس واسطے کہ عام لوگوں نے اس کو امام وقت و خلیفہ رسول تسلیم کر لیا تھا اور اُن کے نزدیک محقق و مسلم تھا کہ خلافت و جومات اربعہ میں سے کسی ایک وجہ سے ثابت ہو سکتی ہے یعنی اجماع، نص، شوریٰ اور سلطنت غلبہ۔ چنانچہ خلیفہ اول اجماع سے خلیفہ مانے گئے تھے اور دوم نص خلیفہ اول کہ وہ تصریح کر گئے تھے کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہی سوم شوریٰ سے خلیفہ ہوئے۔ چہارم اجماع سے لیکن یزید میں یہ چاروں صورتیں جمع تھیں سوائے شخصِ حصول حضرت سید الشہداء۔ عبداللہ ابن عباسؓ اور عبداللہ بن یزید کے باقی سب نے اس کی خلافت پر اجماع کر لیا تھا اور معاویہ نے چند سال پہلے اس کی خلافت کیلئے شوریٰ بھی کر لیا تھا۔ اور لوگوں سے رائے لی تھی اور اُس نے اپنی طرف سے یزید پر نص بھی کر دی تھی کہ اس کے بعد وہ خلیفہ ہے اور سلطنت اور غلبہ بھی یزید کو حاصل ہو گیا پس اگر حسینؑ یزید پر یزید کو فی النار کر دیتے تو بھال کہتے کہ معاذ اللہ ایک خارجی باغی نے امام وقت پر بغاوت کی اور اس کو قتل کر دیا پس حق و باطل لوگوں پر پوشیدہ رہ جاتا۔ اگر حسینؑ صلح کر لیتے تو وہی نتیجہ ہوتا صلح امام حسن کا ہوا کہ محض صلح کرنے سے لوگوں نے معاویہ کو خلیفہ و امام مان لیا۔ پس اس صورت

میں حق ثابت نہ ہوتا۔ امام حسن نے صلح کر کے مخالفین پر حجت تمام کی اور امام حسین علیہ السلام کیلئے یہ صورت بھی ناممکن حاصل ہو گئی۔ لہذا سوائے اس کے حسین کیلئے کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے آپ کو شہید کر دیں۔ یہ بھی اس طرح نہیں کہ خود تنہا جائیں اور شہید ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ایسا کرتے تو لوگ کہتے کہ حسین سلطنت دنیا کیلئے لڑنے آئے تھے۔ ورنہ شاہزادے کیلئے ایک مارا گیا۔ بلکہ اس کام کے لئے ایک ہیئت درست کی کہ اہل اسلام تو کیا غیر مسلمین یہود و نصاریٰ نے بھی اس کو دیکھ کر تصدیق کی کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پرست حسین اگر جنگ کرنے اور سلطنت کی خواہش میں عراق آئے تھے تو ان کو انکو کس غرض سے ہمراہ لائے تھے۔ جن میں زیادہ تر خورد و سال تھے اور چھ آٹھ اور نو سال کا سن رکھتے تھے۔ کیا انکو لڑانے کے واسطے اور ملک فتح کرنے کے لئے لائے تھے؟ پھر ان مہذرات عصمت و طہارت فطرت رسول و دختران علی و بتول کو کس واسطے اس میدان میں ہمراہ لائے تھے؟ کیا ان سے ملک گیری کا خیال تھا۔ نہیں۔ نہیں۔ یہ مدعا نہ تھا۔ غرض اور یہی تھی چنانچہ جس وقت مکہ منظر سے کوچ کیا ہے۔ اسی وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ تشریف ہی لئے جاتے ہیں تو ان عورتوں کو اور بچوں کو کہاں لئے جاتے ہیں۔ جواب میں فرمایا۔ شَاءَ اللہ ان یراہن سبایا مشیت خدا میں یہی ہے کہ انکو قیدی دیکھے اور مطلب یہی تھا کہ یہ بھی اقامہ دین میں شریک ہیں بغیر ان کی اسیری کے شہادت کی غرض پوری نہیں۔ کیونکہ اگر عورتیں اور بچے جو فرزند ان رسول ذریت بتول تھے۔ اسیر نہ ہوتے اور اس طرح قید ہو کر کر بلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک نہ جاتے تو کفر یزید ہرگز ثابت نہ ہوتا۔ اور کم فہم اور بھال پر حق پوشیدہ رہ جاتا۔ مگر ان کے اسیر ہونے اور ذلیل کئے جانے پر سب کفر و کما ویزید ثابت ہو گیا کہ اگر یہ خلیفہ رسول امام ہوتا تو اس طرح سے ذریت رسول کو در بدر نہ پھرتا جس کی خلافت و جانشینی کا مدعی ہو۔

اوصاف امام
لوگوں نے اصل باب امامت کو مسدود کر دیا ہے اور ہر فرقے نے اپنی طرف سے امام بنالیا ہے۔ حالانکہ کلام حمید مجید میں اوصاف امام اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ اگرچہ من حیث الکلیفیات انکا

احاطہ ممکن نہیں لیکن اوصاف مخصوصہ خاصہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ادنیٰ تدبر سے کام لے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے اور حق اس پر ظاہر ہو سکتا ہے اور کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت باقی رہتی۔ اَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ اَفْغَالُھَا۔ پہلے ثابت کیا جا چکا ہو

کہ ہر زمانہ میں ایک معلم کی ضرورت ہے اور خداوند عالم نے بندوں سے پہلے معلم کو پیدا کیا ہے یعنی حضرت آدم ابو البشر۔ اسی طرح وجود معلم ہر زمانے میں ضروری ہے اور ایک صفت اس معلم کی شہید ہونا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم کو اس لئے امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو۔ اور رسول نیز شہید ہو۔ فرق شاہد و شہید بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ شہید اگر متعدی بنفسہ ہو تو بمعنی حضر آتا ہے ورنہ بمعنی علم قال عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ خدا ہر شے پر شہید ہے پس وہ از رُفِ قرآن و اخبار شہید نہیں بلکہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر اور کل اشیاء پر محیط ہے اور اپنے پیغمبر کے حق میں فرماتا ہے۔ وَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا حال ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لائیں گے۔ اور اپنے پیغمبر تجھ کو تمام شہید پر شہید قرار دینگے۔ خاتم النبیین اول بشر و ابو البشر و اول النبیین پر شہید ہے۔ و بیٹا باپ پر شہید ہے جو باپ سے چھ ہزار سال بعد پیدا ہوا ہے۔ وَقِيلَ مِنْهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنًا أَدْمَ صُورَةٍ
فَبَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ بِأَبُوَّتِي

میں اگرچہ بصورت ظاہر فرزند آدم ہوں مگر اس کے وجود میں ایک شاہدیتیں موجود ہے کہ میں پدر آدم ہوں۔ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ إِنِّي خَمَرْتُ طِينَةَ أَدَمَ بِمِدْيَ إِذْ يُعِينُ صَبَاحًا۔ ملائکہ حضرت آدم کے پیچھے صفت بہ کھڑے ہو کر تعظیم بجالائے تھے۔ حضرت آدم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو۔ آگے کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ عرض کیا ہم اس نور کی زیارت کے لئے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کی لثمت میں ہے پس دراصل تعظیم و تکریم نور محمدی کے واسطے تھی۔ نہ صورت بشری آدمی کیلئے اور ناطق و حقیقت آدم اسی نور کی ایک شمع تھی۔

سبح کہ بنی آدم کے نہ آدم کے لئے تھے
سراں کی سلامی کو فرشتوں نے بھلے تھے

ملاحظہ ہو فضیلت محمد و نور محمد کہ خدا حضرت آدم کے حق میں فرماتا ہے۔ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ یعنی اللہ نے اس کو تراب سے پیدا کیا ہے یعنی فرزند تراب ہے اور نفس نبی جب نہ نور محمدی کی کنیت ابو تراب ہے۔ اسی وجہ سے اس کنیت کو حضرت سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آدم فرزند تراب ہیں اور علی پدر تراب و ابو تراب۔

پھر خداوند عالم نے پیغمبر کے حق میں اسی شہیدیت کی نسبت فرمایا ہے۔ وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءً۔ پس یہ نفس بھی مثلاً پیغمبر شہید بخلق ہیں اور پیغمبر ان پر شہید کہ جس طرح کہ وہ جناب اور تمام انبیاء پر شہید ہیں۔ جو کہ اپنی اپنی امت پر شہید ہوتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ آیہ مبارکہ وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے مراد تمام امت محمدی ہے اور امت وسط بھی امت محمدی ہے۔ جو تمام ائمہ سابقہ پر شہید ہے اور ان کی بابت شہادت دیگی اور پیغمبر اپنی امت پر شہید نہ ہوگا۔ مگر یہ باطل غلط اور باطل محض ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور قرآن میں معنون ہے کہ امت محمدی کی شہادت خود اپنے معاملات میں قبول نہیں بلکہ اسکی تصدیق کیلئے شہود کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود اپنے اوپر اس کی شہادت شرع میں مقبول نہیں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو دو شاہد عادل ہو جو دہوں جب وہ تصدیق کر دیں اور شہادت دیدیں اس وقت طلاق صحیح ہوگا وغیرہ اَلْکَ مِنْ الْعَمَلَاتِ پس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے حق میں اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ درنحالیکہ اس امت میں فساد و فحاشی موجود ہیں۔ اور فاسق کی شہادت کی بابت خداوند عالم فرماتا ہے۔ اِذَا جَاءَكَ كُفْرًا مِّنْ بَنِي آدَمَ فَقَبِّلْهُ ثُمَّ جِبْ كُفًّی فَاَسْقِ تَهَارَے پاس کوئی خبر لائے تو تم اسکی اس سے تصدیق کرنا اور گواہ و بینہ اس پر طلب کرو جب تک وہ اس خبر کی صداقت پر گواہ پیش نہ کرے۔ ہرگز اسکی خبر پر اعتماد نہ کرو۔ علاوہ ازیں کونسا مسلمان ہے۔ جو تمام ائمہ سابقہ اور کل یہود و نصاریٰ کے جملہ اعمال و افعال و اقوال کی پوری اطلاع رکھتا ہے۔ جو ان کی بابت وہ شہادت دیگا اور خدا اس کی شہادت کو قبول کرے گا۔

اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے بتلانے اور تعلیم سے یہ لوگ ان کے افعال و اعمال و اقوال کی شہادت دیں گے تو پھر یہ ان کی شہادت کب ہوئی۔ یہ تو پیغمبر کی شہادت ہوگی اور وہ کافی ہے شہادت کے لئے۔ پھر ان کی کیا ضرورت ہے۔

نیز یہ کچھ بھی ہے شاہد کے متعلق ہے کہ اس کی شہادت عند الشرح مقبول نہیں اور
 فاسق کی خبر قابل اعتماد نہیں جیتک کہ وہ تصدیق نہ کر لے۔ پس شہید کا کیا حال ہوگا یعنی جبکہ
 تمام امت محمدی شاہد بھی نہیں ہو سکتی۔ تو شہید کیونکر ثابت ہوگی جس کی صفت احاطہ بشیاء
 حاضر علی الشیء ہونا ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں خدا نے شہید کا ذکر کیا ہے۔ وہاں شہادت ارفی
 قرآن مراد نہیں ہے۔ بلکہ شہادت حضور مراد ہے۔ چنانچہ در باب شہداء زمانہ مذکور ہے
 یعنی زمانہ اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جبکہ چار ایسے شخص گواہی دیں جو واقعہ پر حاضر رہے ہوں
 اور انہوں نے خود اکہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت کرتے دیکھا ہو رکھنا ذکر کا (الگزارش)
 قرآن یا سماعی شہادت دیں تو قبول نہیں اور زمانہ ثابت نہ ہوگا۔ لہذا تمام امت محمدی ہرگز گز
 شہید علی الناس نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ شہداء علی الناس خاص خاص نفوس قدسیہ عترت
 رسول ذریت خلیل ہیں۔ چنانچہ تصریح فرماتا ہے: **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ**
اجْتَنَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدًا عَلَى النَّاسِ
 جہاد کردارہ خلا میں جو حق جہاد کرنے کا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کیلئے پسند فرمایا ہے را در با وجود
 اس کے کہ تمہیں حق جہاد ادا کرنے کی تکلیف دی ہے، تم پر دین میں تنگی نہیں رکھی کیونکہ
 تم باسانی حق جہاد فی سبیل اللہ ادا کر سکتے ہو) یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت (کش) ہے
 اسی نے تم کو مسلم قرار دیا ہے۔ پہلے بھی اور اس میں بھی تمہارے اس نام کا ذکر ہے۔ کیوں؟
 اس لئے کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور پیغمبر تم پر شہید۔

پس یہ وہ ذریت ابراہیم ہے جو مثل حضرت ابراہیم سلم باسلام نبوتی ہے اور جس کو حضرت
 خلیل نے امت مسلمہ کا خطاب عطا کیا ہے۔ **وَبَنَّاوُ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَحِينَ ذُرِّيَّتِنَا**
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو جھکوا اور اسمعیل، کو اپنا خاص مطیع
 منقاد مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت خاص کو ایسا ہی مسلمان بنا۔ یہ امت مسلمہ
 ہے جس میں نبوت و کتاب ہمیشہ کھل الہی رہی ہے اور یہی کہ خدا فرماتا ہے **وَبَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ**
النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب کو قرار دیدیا ہے نبوت بنقرآ
 خاتم النبیین پر ختم ہو گئی۔ مگر مایہ النبوة یعنی کتاب عترت رسول میں ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے جو ذریت
 ابراہیم و امت مسلمہ ہیں۔ اور امام امت محمدی و وارث رسالت و اہل بیت نبوت ہیں پس

یہ شہداء اوصیاء رسول خدا یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں نہ اور کوئی رکماں تمام امت محمدیہ ہرگز ہرگز شہید علی الناس نہیں ہو سکتی۔

طریق شہادت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ شہید تین ہیں۔ خدا پیغمبر اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جیسا کہ آیہ شریفہ ہر پیغمبر اپنی اپنی امت میں شہید ہوتا ہے۔ جیسا کہ آیہ شریفہ وَكَفَىٰ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا الرَّحْمَٰنُ سَعْدُ ظَاہِر ہے اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں كُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں بنی اسرائیل میں ہوں ان پر شہید تھا مگر ہر ایک پیغمبر صرف اپنی ایک امت پر اس زمانہ خاص کیلئے شہید ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر چونکہ نبی مطلق ہیں اس کو کوئی زمانہ اور کوئی عالم اور کوئی مخلوق ان کی نبوت سے خارج نہیں ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندہ برگزیدہ پر فرقان نازل فرمایا ہے تاکہ تمام عوالم پر نذیر ہو پس چونکہ پیغمبر تمام عوالم یعنی جملہ سوائے اللہ پر نذیر ہے اس لئے تمام عوالم پر شہید ہوا و علامہ یہ کہ پیغمبر نبی مطلق ہیں اور کوئی زمانہ اور کوئی عالم اور کوئی مخلوق ان کی نبوت سے خارج نہیں ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندہ برگزیدہ پر فرقان نازل فرمایا تاکہ تمام عوالم پر نذیر ہو پس جب پیغمبر تمام عوالم یعنی جملہ ماسوائے اللہ پر تمام عوالم پر نذیر ہو اس لئے تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور اسی طرح قائم مقام پیغمبر حضرت ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی جملہ ماسوائے اللہ پر شہید ہیں۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہو کہ پیغمبر یا امام کس طرح تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور کس طرح ان پر حاضر و ناظر رہتا ہے۔ آیا ہر ایک چیز اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے یا وہ تمام چیزوں پر حاضر و ناظر صورت اول شکل بلکہ ناممکن اور خلاف مشاہدہ ہے کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت و ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے اور اس کے سامنے ہر ایک عمل کرتا ہے اور نہ اور دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔ اسلئے صورت دوم ہی صحیح اور درست ہے یعنی پیغمبر و امام ہر شے پر حاضر ہوتا ہے اور تمام چیزیں اس کے پیش نظر رہتی ہیں لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے پھر کس طرح سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟ اور وہ کونسی قوت ہے جس کے ذریعہ سے تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے۔

شہید داخل و شہید خارجی

انسان دو شہید رکھتا ہے۔ ایک شہید داخل اور
اسی کی طرف اس آئیہ مبارک میں اشارہ فرماتا ہے

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ هَاشِدَةٌ
عَلَيْهِمْ سَمِعُوهُمْ وَأَبْصَرُوهُمْ وَجَلَوْا بِهِمْ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

وَقَالُوا الْجَلْدُ بِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعْتَذِرُونَ أَنْ
يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَالْجَلْدُ كَمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَيْدِيَوْمًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.

اد جس دن دشمنان جہنم کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے پس وہ مجبوس
ہونگے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر اپنے کان اٹھیں اور ان کی شرنگاہیں
اس پر شہادت دیں گی جو کچھ کہہ کرتے تھے اور وہ اپنی شرنگاہوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہم
خلاف شہادت دی۔ تو وہ کہیں گی کہ ہم کو اس خدا گویا نے عطا کی جس نے ہر لمحے کو نطق عطا
فرمایا ہے اور اسی نے پہلے تم کو خلق کیا ہے اور اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو اور تم اس بات
کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان آنکھ اور شرنگاہیں تمہارے اوپر گواہی دیں لیکن تم
یہ گمان کرتے تھے کہ خدا تمہارے بہت سے عملوں کو نہیں جانتا ہے پس اس گمان نے تم کو ہلاک
کیا ہے۔ اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے پس اعضائے انسانی اعمال انسان
پر شہید ہیں۔ اور کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ کہ اپنے کان۔ آنکھ اور شرنگاہوں سے
اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھ سکے۔ یہ کان آنکھ کس طرح شہید ہیں؟ یہ خود شاہد نہیں ہیں۔ بلکہ
ان میں ایک قوت ہے اس کے ذریعہ سے یہ شاہد ہیں۔ وہ قوت انسانیہ ہے۔ تمام اعضا
و جوارح اس کے تابع ہیں۔ گویا شہید باطنی انسانی خود نفس انسانی ہے۔ جو کچھ عمل انسان
کرتا ہے اس میں ثبت و ضبط ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی شے نفس سے پوشیدہ نہیں رہتی اعضا
جوارح جو اس کے آلات ہیں روز قیامت ان سے یہ باتیں ظاہر ہوں گی اور صاف صاف بیان
کر دیں گے لیکن جب انسان مرجاتا ہے تو یہ قوت انسانی اس سے جاتی رہتی ہے۔ لہذا اس
وقت اس کے اعضا و جوارح قابل شہادت رہتے کیونکہ وہ اسی قوت کے ذریعہ سے
شہید تھے نہ خود و جاکوت کل نفس مع سائق و شہید۔

دوسرے شہید خارجی ہو اور وہ نبی و امام ہیں دیکھنا یہ کہ شہید خارجی کس طرح سے تمام اعمال کو دیکھتا ہے یہ بھی اپنی قوت روحانی باطنی کے ذریعہ سے تمام عوالم پر شہید ہو جیسا کہ انسان بقوت انسانی اپنی مملکت پر شہید ہو اور اسی قوت کے ذریعہ سے اسکے تمام اعضاء و جوارح پس اس انسان میں جو تمام عوالم پر شہید ہو ایک ایسی قوت رقت لوح نبوتی و امامتی ہوئی ہو کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ وہ سب سے فوق اور سب پر غالب ہے جس طرح روح انسانی جسم انسان پر غالب ہے اور اس پر احاطہ رکھتی ہے۔ اسی طرح روح اعظم نبوتی جمیع عوالم پر احاطہ رکھتی ہے پس نبی و امام اسی روح کے ذریعہ سے شہید ہیں نہ از روئے جسم۔ مثال اس کی آفتاب عالم تاب ہے کہ اسکا محل اور مقام ایک جگہ ہوتا ہے مگر اس کی نورانی شعاعیں تمام عالم میں پھیل جاتی ہیں۔ الادہ چیز جو اس سے پر ہے میں ہو۔ روح انسانی عالم خواب میں بھی اپنی ملکیت جسمانی پر شہید ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو روح اس کی مثلاً ایک دور دور از مقام پر پیر کرتی ہے لیکن اس عالم سیر و سیاحت میں اپنے جسم سے بے خبر نہیں رہتی۔ اب تک ایک معمولی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں اگر ایک پھر انسان کے کسی عضو میں سے خون جذب کرے تو روح مطلع ہوتی ہے۔ اور فوراً اس کا دغیہ کرتی ہے پس اگر وہ اس عالم خواب میں اپنے تمام جسم پر احاطہ نہ رکھتی ہوتی تو ہرگز اس سے مطلع نہ ہوتی اور اسکا دغیہ نہ کر سکتی پس معلوم ہوا کہ روح کے لئے خواب و بیداری سادی ہے وہ ہر حال میں اپنے تمام جسم پر حاضر و ناظر ہے۔ خواب میں معمولی غفلت طاری ہوتی ہے کہ جو اس آرام کرتے ہیں۔

اسی طرح سے شہید کل بقوت روحانی نبوتی و امامتی تمام عالم امکان پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس کی نورانی شعاعیں جملہ عوالم امکانیہ پر محیط ہیں اگرچہ وہ خود ایک مقام و مکان میں ہوا اور اس کیلئے خواب و بیداری سادی ہے۔ اور ایسی نیند بھی اس پر طاری نہیں ہوتی جو روح کو غافل کر دے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا تَنَامُ قَلْبِي۔ آنکھ ہماری سوتی ہے دل ہمارا بیدار رہتا ہے۔

چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ پیغمبر خواب سے بیدار ہو کر بلا تجدید وضو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پس شہید کیلئے خواب و بیداری سادی ہے اور کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم خواب سے بری ہے۔ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ نہ اُس کو آدنگھ آتی ہے۔ اور نہ نیند۔

پیغمبر منظر صفات واجب الوجود ہے۔ اس پر خواب واقعی کب طاری ہو سکتا ہے وہ بھی
 شہید اور بھی شہید۔ اور انکی مثال آفتاب شعل آفتاب ہے۔ کہ شعل آفتاب غیر آفتاب ہے۔ مگر
 آفتاب سے جدا نہیں اور ظہور کمال آفتاب اور سکے آثار کا اس شعل کے ذریعہ سے ہوتا ہے پس موجود
 پیغمبر ہی شعل آفتاب سرمدی ہے اور منظر کمالات خداوندی۔ اور چونکہ خداوند عالم سے جو خلاق ہیں
 آسمان ہے۔ کوئی شی پوشیدہ نہیں ایسا وسط اس نور خدا سے بھی کوئی شی پوشیدہ نہیں۔ جو شعل نور خدا ہے اور
 منظر کمالات الہی اور قائم مقام پیغمبر امام۔ لہذا امام سے بھی کوئی شی پوشیدہ نہیں۔ ہر چیز کو دیکھتا اور
 ہر کوازا کو سنتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس کان کی تعریف میں فرماتا ہے **وَتَعَالَىٰ آذُنُ دَاعِيَةٍ** اور ضبط رکھتا ہے
 تمام آوازوں کو وہ کان جس میں اتنی ظرفیت ہے کہ سب آوازیں سما جاتی ہیں اور اس میں ثبت
 ہو جاتی ہیں۔ اس کان کی صفت آذن داعیہ ہے نہ آذن سامعہ یہ کون سا کان ہے؟ جو
 تمام آوازوں کو ایک دفعہ سنتا اور سب کو ضبط کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ کیا عام کان نہیں
 یہ قوت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص آہنگروں کے بازو میں گزرے۔
 جہاں ہزاروں سچھوڑوں کی آوازیں بلند ہوں تو وہ ان تمام آوازوں کو ہرگز ضبط نہیں کر سکتا
 کیونکہ اس میں اتنی قوت اور استعداد اور ایسی ظرفیت نہیں ہے پس اس کان کی ظرفیت
 کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جو صحیح موجودات کی آوازوں کو سنتا ہے اور سب کو ایک
 دفعہ ضبط کر لیتا ہے۔ یہ اس شخص کا کان ہو سکتا ہے۔ جو اس واجب الوجود کا منظر ہو جس کی
 صفت یہ ہے **يَدْرُسُ تَشْبِيهَ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتِ** آوازیں آپس میں شبہ نہیں ہوتیں۔ ہر ایک
 آواز کو علیحدہ علیحدہ سنتا ہے۔ **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** اس کان کی تخصیص کے لئے ملاحظہ
 ہو تفسیر امام فخر الدین رازی کہ یہ گوش گوش جناب امیر ہے۔ **عليه الصلوٰۃ والسلام**۔
 چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں تحت آیہ مجیدہ **وَتَعَالَىٰ آذُنُ دَاعِيَةٍ** تحریر فرماتے ہیں کہ اس
 کان سے مراد گوش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے اور یہ کوئی استبعاد و استعجاب
 کا مقام نہیں ہے۔ کہ امام تمام آوازوں کو سن لیتے اور ضبط رکھتے ہیں جبکہ ہم مادہ کثیفہ
 سے بنائی ہوئی انسانی مصنوعات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں آوازیں فوراً ضبط و ثبت ہو جاتی ہیں
 جیسے کہ نوڈلراف و ریڈیو۔ اور قوت امامت فوق جمیع قوا ہے۔ ضرور اس کی قوت نے ظرفیت
 ایسی ہی ہے کہ اس میں تمام آوازیں ضبط و ثبت ہو جائیں۔

رویت اعمال امام ہر ایک کی آواز کو سنتے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "قُلْ اَعْمَلُوا اَنْفُسَكُمْ فَيُرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُكَ الْمَوْجُودُ"
 الخ کہدو اپنے پیغمبر کے عمل کو خدا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اور اس کا رسول اور مومنین
 اول اعمال کو دیکھنے والا خدا ہے اور اس کی رویت۔ رویت بالذات ہے۔ دوم اسکا
 پیغمبر اور اس کی رویت رویت بالتبع ہے۔ سوم اعمال کے دیکھنے والے وہ مومنین
 خاص ہیں جو توبہ پیغمبر و ادھیاب پیغمبر اور اس کے قائم مقام مثل اس کے شہید ہیں۔
 رکما سبقنا الیہ) آیہ مجیدہ میں لفظ "یرى" ایک بار آیا ہے اور رویت میں تینوں
 شریک ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اصل رویت بقوت نورانیہ الہیہ ہے اور پیغمبر و امام مظهر
 صفات الہیہ اور وہ قوت تمام عالم پر محیط ہے۔ اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ بنی و
 امام مرکز قوت برقی ہے۔ اور ہر شے میں قوت برقی موجود ہے اور یہ قوت حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتی ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے بِیْدَا مَلَكُوتُ
 كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک شے کی قوت باطنی و ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور دست خدا
 اول محمد مصطفیٰ ہے۔ کَمَا قَالَ "اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَكَ اِثْمَانُ یُبَايِعُوْنَ
 اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہُمْ۔

اے پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور
 خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ یعنی دست محمدی دست الہی ہے وَوَمَا اَدْمِیْتُ
 اِذْ دَمِیْتُ وَلَکِنْ اللّٰهُ رَہٰی۔ اے پیغمبر تو نے خاک نہیں بھینکی جبکہ بھینکی۔ لکن اللہ
 نے بھینکی ہے یعنی تیرا ہاتھ دست خدا ہے۔ اور تیرے ہاتھ کا فعل فعل خدائی ہے پس
 تمام ملکوت اشیاء دست الہی یعنی دست محمدی میں ہیں۔ وہ مرکز قوائے عالم ہے۔ پس
 اسکی قوت فوق تمام اشیاء ہے۔ اور وہ سب پر حاکم و قابض ہے۔ اور کوئی شے اس سے
 مخفی نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح امام جو مظهر ثانی ہے اس قوت نورانیہ سے تمام کام کرتا
 ہے اور تمام اعمال دیکھتا ہے اور خداوند عالم رب العالمین ہے۔ اور یہ رب الارض
 قَالَ عَزَّوَجَلَّ "وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَہٰی" زمین اپنے ربی (امام) کے نور
 سے روشن ہو جائیگی۔ ملاحظہ ہو قوت نورانی امام کہ آفتاب باوجود اس قدر عظمت و
 وسعت کے کہ زمین سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک مرغی کے انڈے کو بھی چاروں طرف
 سے ایک وقت میں روشن نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دھوپ میں اندار کھا جائے تو ضرور اسکا

سایہ پڑیگا اور ایک طرف تاریکی رہ جائے گی۔ مگر نورانیت امام ایسی ہے کہ تمام زمین ہر طرف سے روشن ہو جائیگی اور چمک اُٹھیں گی۔ یہی وہ قوت نورانی ہے جس کے ذریعہ سے خدا اپنے بزرگوں کو ظلمات کفر و شرک سے نورِ ہدایت و عالم انوار کی طرف نکالتا ہے۔ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ۔

قُوَّتِ مَلَكُوْتِی | مسلمان اور محقق ہے کہ ہر ایک شے میں ایک حرارت موجود ہے اور اُس حرارت سے وہ حرکت کرتی ہے اور ہر شے اجڑنے بسط پڑنے منتہی ہوتی ہے اور اجڑنے بسط پڑنے بھی حرارت موجود ہے۔ یہ شے فنا ہو جاتی ہے اور حرارت باقی رہتی ہے۔ یہی باطن شے اور ملکوت اشیاء ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قوت برقی کیلئے ایک، خزانہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے حسب ضرورت اہل شہر شہر میں پہنچائی جاتی اسی طرح وجود محمدی اس حرارت عالم امکان کا مرکز ہے اور وہاں سے یہ قوت عالم امکان میں متفرق ہوتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شے یا جو مقام اس خزانہ برقی سے قریب تر ہوتا ہے۔ اسی قدر اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے پس جو وجود اس مرکز عالم امکان سے جس قدر قرب رکھتے ہیں۔ اسی قدر ان میں حرارت زیادہ ہوتی ہے اور اس حرارت والے رستم و سہراب کو بھی شمار میں نہیں لاتے۔

شجاعتِ اقربِ اجڑے محمدی | بقولے ظاہر یہ نو دس سال کا بچہ ایک مرد جنگ آرمیدہ و تجربہ کار کو ہر گز ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ بلکہ معمولی انسان کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جبکہ شخص بھی اس بچہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور آمادہ پیکار ہو پس اگر بچہ اس مرد میدان کو قتل کرے اور مار ڈالے تو یہ اس کی قوت برقیہ اور قوت ملکوتی کی زیادتی اور مہدار سے قریب ہونیکا اثر اور نتیجہ ہے۔ یہی وجہ تھی جو انصاریان حسین میں سے نو نو دس سال کے بچے وہ داد شجاعت دیتے تھے کہ دیکھنے والے انگشت بدندان نہ بجاتے تھے۔ کیونکہ وہ بچے مرکز قوت برقی (محمد مصطفیٰ) سے قریب تر تھے اور یہ امر کچھ بے ہاشم ہی سے مخصوص نہ تھا بلکہ عرب یا بانی و بدوی کے بچے سے بھی یہی آثار ظاہر ہوئے تھے۔

اطفال خور دس سال کرب و بلبلنے روز عاشورا ایک سو نو مردوں کو قتل کیا ہے بیسوی ہاشمی وغیرہ ہاشمی نے منجملہ اُن کے ایک بچہ شاید سوید بن عزیٰ بن ابی مطلق کا ہے سوید کی عمر

اس وقت ۴۰ سال کی تھی۔ قائم العلیل و صائم السہار تھے۔ جس وقت میدان میں تلوار لیکر بیٹھے ہیں سیکو مقابلہ کی تاب نہ تھی اور کوئی سامنے نہ آتا تھا سیکو ملاعین نے دوڑ کر تبریر سامنے شروع کر گئے اور یہ آخر کار زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ابھی کچھ جان باقی تھی کہ اُنکا ایک بچہ جسکا سن نو دس سال کے درمیان تھا خیمہ سے نکلا۔ امام مظلوم اس وقت تل زینبیہ پر مشغول کھڑے تھے۔ کیونکہ اس وقت حضرتؑ کے جان نثاروں میں سے صرف بتیس یا کچھ زیادہ شخص اس وقت رہ گئے تھے۔ وہ بھی اکثر زخمی۔ آپؑ نے دیکھا کہ ایک بچہ تلوار کو لاشی کی طرح ہاتھ میں لئے ہوئے خیمہ گاہ سے نکلا جو اس کے قدم سے بلند تھی اس بچے کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے حضرت کے پاس آیا اور عرض کیا۔ وعلیک السلام ابا عبد اللہؑ حضرت نے دایں طرف جو نظر کی تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے فرمایا اس کو واپس کر دو۔ اسکی ماں کو گوارا نہ ہو گا کہ یہ لڑنے جائے بچہ نے عرض کی کہ میری ماں ہی نے فرمایا ہے کہ میں میدان کو جاؤں۔ اس محصور کا یہ کلام سنکر امام مظلوم پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بچہ میدان کی طرف روانہ ہو گیا صاحبِ عوالم لکھتے ہیں کہ اس نے سات اشقیاء فی النار کئے۔ لیکن باقی محدثین و مورخین لکھتے ہیں کہ صرف دو شخص کو قتل کیا اس محصور صغیر اس پر آٹھ کافروں نے حملہ کیا اور اس کو شہید کر ڈالا اور اس کا سر کاٹ کر اس کی ماں کے آگے پھینک دیا۔ ماں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سر کو اٹھا کر بوسہ دیا۔ اور پھر ایک تلخون کے پھینک مارا کہ وہ فی النار ہو گیا۔ یہ ہے اثرِ قرب مرکزِ نبوت۔ مگر جو شخص اس شجرِ طیبہ سے ہو گا اور اس سے صوری و محنوی و ظاہری و باطنی تعلق رکھتا ہو گا اس کا کیا حال ہو گا۔ اس کی طاقت کس درجہ پہنچی ہو گی۔ تمام اصحاب و اقربائے امام مظلوم میں سے اس میدان میں سب کے قریب تر اور سب کے عزیز و محبوب تر آپ کے فرزندِ ارجسند جناب علی اکبرؑ شہیدِ پیغمبر تھے۔ اس باب میں محدثین کو اختلاف ہے کہ آیا حضرت علی اکبرؑ فضل تھے یا حضرت عباسؑ لیکن جناب علی اکبرؑ کی جلالتِ قدر و منزلت سے فضیلتِ حضرتؑ کی ثابت ہے اور فقراتِ زیارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ قریب بدرجہ معصومیت پہنچے ہوئے ہیں اور ایسا ہی ہے بھی۔ اور فقراتِ زیارت ناحیہ مقدسہ سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں آپ سب سے پہلے شہید ہیں۔ جب آپ کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا۔ تقدّم یا بختیؑ میرے پیارے بیٹے آگے بڑھ اور راہِ خدا میں جہاد کر۔ حضرت علی اکبرؑ کلامِ شکر فرما رہے تھے جب چلے گئے تو امام مظلوم نے واپس بلایا۔ اور تبرکاتِ نبوت اہلِ عرم سے

طلب کئے تبرکات نبوی میں چھ عمامے تھے جن میں عمامہ سحاب بھی تھا۔ اور دوز میں تھیں جن میں سے ایک زرہ ذوالفضل تھی۔ اور ایک زرہ حضرت امیر حمزہؓ تھی۔ چار گھوڑے اور دو تلواریں۔ دو اونٹنیاں اور دیگر ملبوسات نبوی۔

شکر این زیاد و خیمہ گاہ کے درمیان ایک ٹیلہ تھا اور ٹیلہ کے اس طرف خیمہ اہل حرم تھا۔ صندوق اسباب منگایا اپنا عمامہ حضرت علی اکبر کے سر پر رکھا اور ایک دوسرا عمامہ کاکلہ اپنے سر ہانک پر رکھا۔ اپنی قبائلوں کو پہنائی۔ اور قبائے حضرت رسول خود پہنی اپنی تلوار انکی کمر میں باندھی اور ذوالفقار خود زین تن کی اور زرہ ذوالفضل کو خود پہنا اور اپنی انکی پہنائی پیشانی پر بوسہ دیا اور وقت روانگی یہ آیت تلاوت فرمائی "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر داخل معصومین ہیں۔ پھر فرمایا: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ فَتَىٰ أَشْبَهَ النَّاسَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمَنْطَقًا بِرَسُولِكَ وَكَذَا إِذَا اشْتَقْنَا بِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ نَظَرْنَا إِلَيْهِ"۔ جناب امام حسینؑ کا نصف بدن حضرت رسولؐ کی مشابہت تھا مگر جناب علی اکبرؑ کا کل جسم جناب رسول مقبولؐ سے مشابہت رکھتا تھا اور آپؐ شیبہ المصطفیٰ یعنی ہم شکیں بغیر کہلاتے تھے جب اس طرح سے جناب علی اکبرؑ روانہ میدان قتال ہوئے تو امام مظلوم سواری کے پیچھے اس طرح جاتے تھے جس طرح کہ حاجی قربانگاہ کو قربانی لے جاتے ہیں اور آپ کے سر اور پیشانی پر بوسے دیتے تھے۔ "وَيَمْنِي عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَى الْقَفَا تَسِيلُ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْهُ يَوْجُتُ كَاضِحِيَّةٍ فِي يَوْمٍ رَاغِبِي إِلَىٰ مَنِي يَقْبَلُهُ فِي كُلِّ إِنِّ وَكَحْطَةِ" اسب عقاب کو بھی طلب جو آجکل عقاب کے نام سے مشہور ہے اور غلط ہے۔ اس پر آپ کو سوار کیا۔ ساتھ جاتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ اگر اس طرح آپ بھی حضرت علی اکبر کے ہمراہ میدان کو چلے جائیں گے تو تمام محذرات عصمت و طہارت خیمہ گاہ سے کل پڑیں گی دیں ٹھہر گئے جس وقت یزیدؓ محمدی اور امام حسین کے دل کا ٹکڑا میدان میں پہنچا اور شمشعہ نور محمدی لشکر پر پڑا ہر ایک فرقہ لشکر نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور کس سے لڑ رہے ہیں۔ خود رسول خدا میدان میں تشریف لائے ہیں جب شور و غوغا بند ہوا تو کہا یہ رسول خدا نہیں بلکہ علی اکبرؑ شیبہ پیغمبرؐ جگر گوشہ فرزند رسولؐ ہے۔ آپؐ لشکر پر حملہ کیا پہلے حملے میں (۱۲۰) شقیات

کو اصل جہنم کیا۔ دراصل ایک آپ کے جسم مبارک پر ایک نے خم بھی نہ لگاتھا مگر تشنگی نے سخت غلبہ کیا اپنے پدر بزرگوار سے عرض کیا: ”یا ابتاہ العطش قد قتلنی“۔ اے پدر بزرگوار پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ امام نے جواب میں صرف یہ فرمایا: اے بیٹا اب تم کو تمہارے جسد بزرگوار آب کوثر سے سیراب کرینگے۔ اور پھر کبھی تشنہ نہ ہو گے۔ پھر حضرات میدان میں تشریف لے گئے اور اسی نامزدوں کو فی النار کیا اور یہ تمام حملات حضرت علی اکبرؑ بصری شریعتہ الخمیس پر تھے۔ جہاں تمام بہادر جمع تھے اور اتنے عرصہ میں ایک زخم بھی نہ کھایا تھا حصین ابن نمیرؑ نے جب دیکھا لشکر کو پکار کر کہا کہ علم بلند کرو۔ اور لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت دیکھا گیا کہ آپؑ خیمہ گاہ کے اُس جانب چلے اور گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور گھوڑا آپؑ کو لئے جاتا تھا۔ ریح ابن نمیرؑ ملعون نے کہا کہ یہ بہانا کرتا ہے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہاں نہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ جان سے گزر چکا ہے اور سرتا پیشانی شکافتہ ہے۔ فاحاطوہ من کل جنباً یہ سنکر ان ملاعینوں نے چاروں طرف سے اس مظلوم کو گھیر لیا ہے۔ ”وقطعوہ باسیافہم اذبا اذبا“ اور اس برگزیدہ خدا اور مصطفیٰ کو بارہ بارہ کر ڈالا

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

موعظہ ششم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِمَا کَانُوْا

هٰذَا اِنْ خَصَمَانِ اِخْتَصَمُوْا فِیْ دَیْنِهِمَا فَالَّذِیْنِ کَفَرُوْا قُطِعَتْ

لَهُمْ ثَنَابٌ مِّنْ نَّارٍ یَّصْبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیْمُ

مقتدات سابقہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر ایک شخص کا عمل کسی کے زیرِ تربیت صادر

ہوتا ہے اور اسی سے ماخوذ ہوتا ہے اور اس شخص کو امام (پیشواں) کہتے ہیں۔ تمام احکام

عملیہ اس کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ اور روز قیامت اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یَوْمَ

نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا صَدَّقُوْهُمْ“ روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محسوس کیا جائیگا اگر شخص (امام) از جانب خدا ہے تو اس کی پیروی اور اقتدا کرنے والا نعيم جنت سے منتفع ہوگا اور اگر از جانب خدا نہیں ہے بلکہ از طرف شیطان اور خود ساختہ امام ہے تو اس کو آتش جہنم کی طرف لے جائینگے کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ”وَجَعَلْنَا هُمْ اٰیٰتِنَا يَدْعُوْنَ اِلٰى النَّٰرِ“ اور انکو ایسا امام بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

تقرر امام

پس آیا ممکن ہے کہ انسان خود اپنے لئے امام مقرر کرے؟ آیہ مبارکہ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ وَاللّٰتِ کَتٰی بَہ کہ تقرر امام از جانب خدا ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ اور وہی صاحب دین ہے اور دیانت اُسی کی طرف سے ہے پس وہی انسان کی حاجت ضروریہ پر عادی ہے۔ اس لئے کہ اُسی نے اُس کے اجزاء کو ترکیب دی ہے پس وہی امام کو مقرر کر سکتا ہے اور ضرور ہے کہ اُس شخص کو امام بنائے جو عالم فطریات و ضروریات انسانیہ ہو۔ یہ تو مسلم ہے کہ نبی کو خدا مقرر کرتا ہے۔ آیا امام کو غیر خدا کوئی مقرر کر سکتا ہے اور آیا امامت و نبوت در درشتے جدا گانہ ہیں۔ یا ایک؟ البتہ اگر امامت غیر نبوت ہے۔ تو شاید لوگ خود امام مقرر کر سکتے ہوں۔ لاکن آیہ شریفہ ”وَجَعَلْنَا اٰیٰتِنَا یُفْصِلُ بَیْنَ بَآہِرٍ نَّادٍ اَوْ حَیْنًا اِلَیْہُمْ فَعَلَ الْخٰیذَاتِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتٰنَاکَ التَّرٰکُوۃَ وَ کَاوُوۡا لِنَا عَابِدِیْنَ“ اور ہم نے اُن کو امام بنایا ہے۔ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے انکو فضل خیرات و اقامۃ الصلوٰۃ و ادا کئے زکوٰۃ کی وحی کی ہے اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ انبیاء کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور انبیاء کو امام کہا گیا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ نبوت و امامت ایک ہی رشتہ ہے اور ایک ہی سلسلہ ہے اور تقریبی از جانب خدا مسلم ہے۔ لہذا تقرر امام بھی از طرف خدا ہی ہوگا اور چونکہ امامت میں حکم آیہ مذکورہ وحی شرط ہے۔ لہذا تقرر امام از غیر خدا قطعاً محال ہے۔ کیونکہ وحی از جانب خدا ہے۔ لہذا تقرر امام بھی از جانب خدا ہی ہوگا۔ مگر یہ کہ وحی۔ وحی شیطانی ہو تو البتہ تقرر امام از جانب شیطان ہوگا۔ فَاِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیُوْحُوۡنُ اِلٰی اٰدِیَآئِہُمْ“ شیطاں بھی اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں۔

اس کی یہ ہے کہ رسالت و نبوت خاص ہے ایک قوم اور ایک زمانہ سے اور امامت عام ہے تمام لوگوں کو شامل ہے۔ الامامۃ ریاستہ عامۃ۔ پس اہم توضیح

فوق نبوت و افضل از نبوت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو یہ عہدہ امامت بعد نبوت رسالت
 خلت عطا ہوا ہے۔ "قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" اب میں تجھے تمام لوگوں کا پیشوا
 بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ۔ آپ نے
 خوش ہو کر عرض کیا۔ میری ذریت کو بھی یہ عہدہ عنایت ہو گا؟ حکم ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین
 کو نہ پہنچے گا۔ البتہ صالحین خلت امامت سے ممتاز ہوں گے ظلم و دھم کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم
 جلی اور دہ شرک ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ۔ بتجھتی کہ شرک
 بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم خفی تمام معاصی ہیں پس عہدہ امامت دونوں قسم کے ظالموں
 یعنی مشرکوں اور گنہگاروں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ان دونوں قسم کے گناہوں سے معصوم
 ہے وہ امام ہے پس امامت خاص معصومین سے مختص ہے بغیر معصوم کا اس میں کوئی
 حصہ نہیں۔ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ شاہد ہے کہ امامت خاص ذریت حضرت ابراہیم ہی میں ہے
 اور یہ سلسلہ امامت آخر کار بجانب خاتم الانبیاء منتهی ہوتا ہے۔ اور خدا نے انکو امام بنایا
 لیکن جناب خلیل و حبیب تک تو یقیناً یہ سلسلہ و تقرر امام خداوند عالم کے ملحق میں رہا
 بعد خاتم النبیین کہاں گیا؟ کیا لوگوں کے اختیار میں چلا گیا۔ کہ اب لوگ امام بنالیا کریں
 اَيُّ عَمِيْدٍ سَرَبْنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ
 آخر شاہد ہے کہ امت مسلمہ تابعت رسول و وقت بعثت رسول موجود رہی ہے اور
 چونکہ جبل جعل الہی ہے۔ قیامت تک امت مسلمہ ذریت ابراہیم میں موجود رہیگی اور عہدہ
 امامت اسی ذریت کے واسطے ہے اور اسی امت مسلمہ سے مخصوص ہے جن میں سے
 پیغمبر مبعوث ہوا ہے پس کیونکر ممکن ہے کہ بعد حضرت ختمی مرتبت یہ عہدہ دوسرے عوام
 الناس کے ہاتھوں میں چلا جائے اور انکو تقرر امام کا اختیار دیا جائے۔ حالانکہ خدا نے
 تعالیٰ صاف فرماتا ہے۔ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تَرَا بَرِّكَار
 جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو جس کام کے واسطے چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور اختیار
 فرماتا ہے اگر مسئلہ خلافت لوگوں کے اختیار و اجماع پر موقوف ہوتا۔ اور لوگوں کی رائے کو
 دلائل مدخلیت ہوتی۔ تو معصومین ضرور اس کے سزاوار تھے کہ ان کی رائے قبول ہو۔ اور
 اس صورت میں ملائکہ کا اعتراض اور انکا اجماع برخلاف خلافت حضرت آدم مقبول و مشروع
 ہوتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا پس جب ملائکہ معصومین و مقررین کی رائے کو مسئلہ خلافت میں غلبہ

نہیں۔ تو غیر معصومین کی رائے کیونکر حجت ہو سکتی ہے۔ ”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ“
 بعد رسول امت مسئلہ باقی ہے اور امامت اسی کے واسطے ہے پھر کیونکر دوسرے
 سلسلے میں جاسکتی ہے اور اوصاف امامت تمام اوصاف الہی ہیں جن میں سے
 ایک شہید ہونا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیونکر یا اختیار خود حاصل ہو سکتا ہے۔
 حضرت ابراہیم نے امامت کا اپنی ذریت کے لئے سوال کیا۔
تفسیر **وَمِنْ ذُرِّيَّتِي** جواب میں فرمایا **لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ**

یعنی میرے عہد مشرکوں کا فروں اور گنہگاروں کو نہ پہنچے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ امامت گنہگاروں
 کو نہیں پہنچے گی۔ بلکہ اس کو عہد سے تعبیر و تفسیر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر لفظ امامت فرمایا جاتا
 تب بھی مطلب حاصل تھا اور کوئی نقص لازم نہ آتا تھا پس کیوں لفظ عہد کو مخصوص
 کیا گیا؟ ضرور اس میں کوئی نکتہ ہے پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت ایک عہد
 بزرگ ہے اور وہ عہد عصمت مطلقہ ہے۔ ”کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى
 آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَهُ نُحُوتٌ لَهُ عَزْمًا“ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا
 پس اُس نے ترک کیا اور ہم نے اُس میں عزم یا جزم نہ پایا۔ ”وَقَالَ: اَلَمْ اَعْهِدْ اِلَيْكُمْ
 يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ“۔ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں
 لے لیا ہے۔ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پس معلوم ہوا کہ جس نے کسی امر میں بھی شیطان
 کی اطاعت و پیروی کر لی۔ وہ عہد الہی سے خارج ہے اور جو تمام امور میں اطاعت عبادت
 شیطانی سے محفوظ و مصون و معصوم رہا۔ اس نے معاہدہ الہی کر لے لیا اور جس نے اس
 معاہدہ الہی کو لے لیا وہ امام ہے۔ اور وہی روز قیامت مالک شفاعت ہے چنانچہ
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا“ انہیں مالک
 ہونے شفاعت کے مگر وہ ہی جنہوں نے عہد الہی کو لے لیا اس پر صاف دلالت
 کرتی ہے۔

شفاعت جبرئیل
شفاعت کلبیہ
 شفاعت دوم یہ ہے کہ ایک شفاعت بالاذن۔ دوم شفاعت
 بالملکیت۔ اور شفیع دوم کے ہیں ایک وہ جو باذن شفاعت
 کرینگے۔ دوم وہ جو بالعہد مالک شفاعت ہیں اور اس وقت
 اُن کو اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب اذن کے حق میں خدا فرماتا ہے **مَنْ لَيْسَ**

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ خدا کے اذن بغیر کون اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے اور دوسروں یعنی مالکان شفاعت کے حق میں فرمایا ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا پس یہ لوگ بھی ایسے مالک شفاعت و تصرف بالملکیت ہیں۔

معنی شفعیت

شفاعت اور حق شفع ایک ہی مادے سے ہیں اور شفع کے یہ معنی ہیں کہ دو شخص جو ایک ملکیت میں شرکت رکھتے ہیں اور وہ ملکیت

غیر منقسم ہے۔ اگر ان میں سے ایک شخص اپنے حصے کو کسی دوسرے غیر شریک کے ہاتھ فروخت کرے تو یہ شریک ملک اس کو اپنے حق شفع میں لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں اس شرکت رکھتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنے حق شفع میں خرید لیا پس بلا ملکیت و شرکت حق شفع ثابت نہیں ہو سکتا اور شفیع بلا مالک ہوئے شفیع نہیں بن سکتا۔ اور تصرف نہیں ہو سکتا۔ اور تصرف ملکیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ملکیت و ملکیت دو قسم پر ہے۔

ایک یہ کہ کوئی شخص کسی چیز کا بالذات مالک ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ مالک بالذات حق ملکیت کسی کو عطا کرے۔ اور حق ملکیت قبضہ سے ہوتا ہے۔ اور معنی قبضہ ولایت مطلقہ و تصرف

مطلق ہے اور اے محمد النبی ادلی بالمومنین من انفسہم اسی پر دل ہے نبی مومنین کا خود ان کے نفسوں سے زیادہ مالک و تصرف مطلق ہے۔ ایسا تصرف لکھتا ہے

اور اتنا اختیار ہے کہ نماز جو رکن دین ہے اور انسان خدا کے لئے پڑھتا ہے اگر نبی اسکو اسی وقت میں آواز دے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کو اختیار نہیں ہے چنانچہ حدیث

صحیح بخاری اس پر دلالت کرتی ہے۔ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ آنحضرتؐ نے اسکو بلایا اور آواز دی وہ نہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا۔ تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت

کیا۔ کیوں نہیں آیا۔ اور کیوں جواب نہ دیا عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے۔ اسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِذَا دَعَاكُمْ جَوَاباً دُخُوْا اور اس کے

رسول کو جس وقت بھی وہ پکاریں پس معلوم ہوا کہ پیغمبر عبادت کا بھی مالک ہے۔ کیونکہ حق ملکیت و تصرف من اللہ رکھتا ہے اور ولی مطلق ہے۔ اِتَمَّا وَلِیْکُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُہٗ سَوَّ

اس کے نہیں ہے کہ تمہارا مالک اور تم پر تصرف خدا اور اس کا رسول ہیں اور کیونکہ اسکو ایسا حق حاصل نہ ہو۔ حالانکہ وہ نماز میں شریک ہے جو حد تو حد ہے اور بلا اس پر درود بھیجے

ناز باطل ہے۔ اور بلا اس کے عفو کئے خدا لوگوں کے گناہوں سے درگزر نہیں کرتا۔
 وَكُلُوا ذَلِكُمْ وَاجْتَاوْا ذَلِكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ السَّيِّئَاتِ سَوْءُ مَا يَحْكُمُ
 اللَّهُ تَوَابًا رَحِيمًا اور جبکہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ تیرے پاس آئے اور خدا سے
 طلب مغفرت کرتے اور رسول بھی خدا سے ان کی مغفرت چاہتا۔ تو ضرور وہ خدا کو توبہ قبول
 کرنے والا اور مہربان پاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بلا عفو کو استغفار رسول مغفرت ممکن نہیں اگر
 رسول لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرے۔ خدا بھی معاف کر دیگا۔ ورنہ اگر رسول عفو نہ
 کرے۔ خدا نہ بخشے گا۔ پس جبکہ پیغمبر مالک و تصرف ہے اور حق شرکت و ملکیت رکھتا ہے
 تو وہی مالک شفاعت بھی ہے اور پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور فرمائے گا۔ هٰذَا ابْنِي
 وَهٰذَا ابْنَتِي ۖ يَوْمَئِذٍ يَخْلُفُ عَنْكَ ۚ اِنْ تَتُوبْ اِلَيْهِ فَاغْفِرْ ۚ اِنْ تَتُوبْ اِلَيْهِ فَاغْفِرْ ۚ اِنْ تَتُوبْ اِلَيْهِ فَاغْفِرْ ۚ
 کیونکہ حق تصرف حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر ملکیت شفاعت حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان لوگوں کو
 جنکا وجود دلیل خدا ہے اور وہ حج التداوۃ علی السداۃ یا ت بینات الہی و علت موجودات
 میں حق شفاعت معلم و استاد سے شرف بہتا ہے اور اُس کو حق شفاعت حاصل ہوا و ضرور
 اذن دیا جائے گا کہ اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نے بچے کو
 تعلیم دی ہے اور راہ خدا کی طرف ہدایت کی ہے اور اسکو توحید سکھائی ہے۔ پس اسکا
 وجود بھی دلیل بر خدا ہے۔ یہاں بھی یہ امر شاہد و محسوس ہے کہ جب بچہ باپ کا کوئی قصور
 کرتا ہے تو اگر معلم و استاد باپ کے پاس اُس کے بچے کی شفاعت و سفارش کرے تو باپ
 اس کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی بچہ پر حق رکھتا ہے اور شریک پدر ہے۔ کیونکہ
 وہ مرتبی جسم ہے اور معلم و استاد مرتبی روح پس اس طرح روز قیامت بھی اسکی شفاعت مقبول
 ہوگی۔ کیونکہ اس کا وجود دلیل بر خدا ہے۔ اور اُس نے بچے کو توحید کی طرف دلالت کی ہے
 لیکن اس کے وجود کی دلالت منحصر و محدود ہے اس لئے اُس کے اثرات بھی محدود اور اُس کی
 شفاعت بھی محدود و مگرنی چونکہ مرتبی مطلق ہے و معلم کل ہے اور تمام شریعت و یانت اثر و
 دلالت وجودی ہے کہ اس نے سارے احکام اپنی زبان صداقت ترجمان سے بیان فرمائے
 اور تعلیم دی ہے اور تمام اعمال امت اُس سے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے ماخوذ ہیں اور
 اس تعلیم کے اثرات تمامائی کی طرف لوٹیں گے۔ اور رجوع کر سینگے۔ اور انکو بھی جزائے عمل
 ملیگی پس وجود نبی حقیقت شفاعت ہے۔ اور اس لئے وہ فرمایا گیا۔ یہ تمام تعلیمات میری ہیں

شیطان کو کیا حق شرکت حاصل ہے میں اس شخص کو اپنے حق شفع میں لیتا ہوں۔ اور یہی معنی شفاعت میں شفاعت دراصل حقیقت دلائل وجودیہ دلائل علی اللہ ہے کہ آخرت میں صورت شفاعت پیدا کیگی حضرت ستمہ للعالمین و نذیر للعالمین بدالالت تامہ وجودیہ مالک عہد شفاعت ہوئے۔ اور آنحضرت کے خلفاء و اوصیاء بھی جو آنحضرت سے اتحاد و غسلی و روحانی رکھتے ہیں اور حامی و اوصاف نبوی ہیں اپنے آثار و وجودی دلائل وجودیہ کی وجہ سے مالک عہد شفاعت ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اعمال انسان میں شیطان بھی شریک ہے کہ وہ اغوا کرتا ہے اور اس کے اغوا سے انسان سے مصیبت صادر ہوتی ہے اور نبی شریک ہے کہ معلم و ہادی اور مربی ہے۔ اور تمام اعمال حسنہ اس کے وجود اور اس کی تعلیم اس کی ہدایت کا اثر ہیں پس رزقیات ہر شخص کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید و جاکوٹ کُلِّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ سائق گویا شیطان اور عل شیطانی ہے جو اسکو جہنم کی طرف کھینچے گا۔ اور شہید خارجی امام ہے۔ جو صراط پر کھڑا ہوگا۔ پس اگر میں اثرات تعلیم نبی و امام اثرات شیطان سے زیادہ ہیں اور تحت تعلیم نبی داخل ہے۔ بنی اس کو لے لیگا۔ کیونکہ جو ایمان اسکی ولایت میں داخل ہے اور نبی بوجہ تعلیم و تربیت حق ملکیت و تصرف رکھتا ہے ورنہ اگر وہ شخص تعلیمات نبوی سے خارج ہے اور اثرات تعلیم نبی اس میں ظاہر نہیں ہیں۔ و ملت ایمان نہیں رکھتا۔ بلا حساب داخل جہنم ہوگا اور اس میں پیغمبر کو حق شفاعت حاصل ہوگا۔ کیونکہ اذا قسمت المحدد فاشفع جب حدود مشترکہ تقسیم ہو جائیں۔ حق شفع باطل ہو جاتا ہے پس جب ایک شخص بالکل تعلیم نبی سے خارج ہے تو وہ شفاعت نبی سے بھی خارج ہے۔

مسئلہ غدیر خم

اعلان غدیر خم کو تمام سنی شیعوں نے نقل کیا ہے شیعہ اس سے خلافت جناب امیر پر استدلال لاتے ہیں۔ مگر یہ سامعہ ہے۔ کیونکہ واقعہ غدیر میں ذکر ولایت ہے نہ خلافت۔ ولایت انحصار ہے خلافت سے اور خلافت اس کے تحت میں داخل اور خدا چاہتا ہے کہ مرتبہ ولایت جناب امیر علیہ السلام کو ثابت کر چنانچہ حضرت ختمی مرتبت نے بہت کرا خطبہ میں اول اپنی ولایت و اولویت بالتصرف کا اقرار کیا۔ اور تین مرتبہ فرمایا اَلَسْتُ اَوْلٰی بِکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ کیا میں تمہاری جانوں کا حکم سے زیادہ مالک اور آپر تصرف نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور کہا کیوں نہیں۔ آپ ہمارے مالک و ولی و مولیٰ ہیں پھر تین مرتبہ فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ۔ خداوند اے گواہ ہو بعد ازاں فرمایا۔ مَنْ

كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَهَذَا عَلِيُّ مَوْلَاَهُ الْخَمْسُ۔ جس کا میں مولی ہوں اس کا علی بھی مولی ہے۔ یہ وہ مرتبہ ولایت وادویت و ملکیت شفاعت ہے جو جناب امیر علیہ السلام کے لئے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر ولی مطلق و مالک شفاعت علیؑ ہے۔ اور اسی پر کیا ولایت شاہد ہے۔ اِنَّمَا دَلِيلُكُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ۔ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ مومنین جو نماز کو قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ مومنون دہی اوصیا پر غیر علیؑ اور اولاد علیؑ ہیں۔ کہ مثلاً پیغمبر ولی و مالک شفاعت ہیں اور حق شرکت و ملکیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ شفاعت اُن کے واسطے ہے جو اہل علی اللہ و حج اللہ ہیں اور معلم توحید الہی۔ اور ظاہر ہے کہ بعد پیغمبر معلم علی بن ابی طالب ہے کہ باب علم نبی ہی جو کچھ صادر ہوا ہے اس سے صادر ہوا ہے اگر کوئی حکم تعلیم سے خارج ہو جائے تخت نبوت سے خارج ہو جاتا ہے پس نوح نے ایک کلمہ فرما دیا کہ صرف تعلیم نبوت و تحت نبوت سے خارج ہو گیا۔ بلکہ اہل بیت سے بھی خارج ہو گیا اور لیس جن اہلک خطاب پایا پس جو تحت تعلیم امامت داخل ہیں۔ امام اُن کی شفاعت کریگا اور ان کو حق شفع میں شیطان سے لے گا کیونکہ شیطان کا انسان میں صرف ایک حصہ یعنی حصہ ناری ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے وَتَجِدُنَّ مِنْ عِبَادِ لِيْ نَصِيْبًا مَّعْرُوْضًا۔ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ مقرر لے لوں گا وَشَارِكُهُمْ فِيْ الْاَمْوَالِ وَالْاَدْلَادِ (شریک ہوں ان کے اموال و اولاد میں) قول خداوند عالم ہے۔ باقی تین حصہ بتے ہیں پس اگر تحت تعلیم نبوت و امامت داخل ہے امام چھڑا لے گا اور شیطان اپنے ایک حصہ میں اس کو لے لے گا لیکن جو شخص تعلیم نبوت و امامت سے خارج ہے اور آثار نبوت اُس میں موجود نہیں ہیں۔ اس کو شیطان جہنم کی طرف کھینچ لے جائیگا کیونکہ شریعت نبی اس میں نہیں اور آثار شیطانی ظاہر و غالب ہیں۔

انسان دو معبود رکھتا ہے معبود رقی و معبود طاعت معبود رقی خداوند عالم ہے جو خالق کل و مالک مطلق ہے معبود طاعت پیغمبر ہے کہ خدا نے بدر خلق انسان کو بغرض پرستہ تعلیم پیغمبر کے سپرد کیا ہے۔ کیونکہ تمام فیوض و تعلیمات بندہ کو اس کے ذریعہ سے پہنچی ہیں۔ قَالَ اللّٰهُ تَبٰرَكَ وَتَعَالٰی اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِکَ مَرْضٰیكُمْ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے اولیٰ

کی۔ اول اطاعت خدا ہے اور اس کی اطاعت غیر اطاعت پیغمبر ہے کیونکہ وہ مالک الرق و معبود الرق ہے۔ اور دوم اطاعت پیغمبر ہے۔ وہ غیر اطاعت خدا ہے۔ ایسا مثل لفظ طبعوا کمر آیا ہے مگر لفظ طبعوا کمر نہ آتا تو اطاعت پیغمبر مثل خدا اطاعت رقی ہوتی اور آیہ مجیدہ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی سے ثابت ہے کہ مطیع رسول مطیع خدا ہے۔ اور جو کچھ اس نے کیا۔ گویا خدا نے کیا پس اس کو خداوند عالم نے حق شرکت دیا ہے۔ تربیت عباد میں۔ اور اس لئے وہ ہی حق اشفع رکھتا ہے اور مالک شفاعت ہے مطلقاً اور چونکہ اطاعت اولی الامر مثل اطاعت پیغمبر ہے کیونکہ وہاں لفظ طبعوا کمر نہیں لایا گیا پس اس کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے اور اس لئے بعد پیغمبر ولی الامر امام بھی انسان پر حق ملکیت و ولایت رکھتا ہے اور اس لئے وہ مالک شفاعت ہے۔ فتدبر فیہ فانہ دقیق +

شفاعت و حضرات نصاریٰ نصاریٰ تمام فرق عالم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کسی میں جنبہ خدائی

نہ ہو وہ شفاعت نہیں کر سکتا اور شفیع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پاپائے اسکندریہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی انسان بھیت سے پاک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس میں جنبہ خدائی ہے اور خدا عادل ہے پس چاہئے کہ جزائے اعمال کے پس گنہگار شفیع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کسی نبی کو حق شفاعت حاصل نہیں لیکن یہ باطل محض ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شفاعت خدا ہی کر سکتا ہے اور وہی شفیع ہوتا ہے پس جب شفیع خدا ہے تو شفاعت کس کے پاس کر لیا گیا کسی دوسرے خدا کے پاس شفاعت کیجا اگر ایسا ہے تو یہ شرک صریح ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنے بند کو خلق کر کے کس کے سپرد کیا ہے شیطان کے سپرد کیا ہے یا کسی اور کے۔ اور مرنی معلوم کس کو قرار دیا ہے؟ اگر خدا نے بند کو شیطان کے سپرد کیا ہے تو خدا اس سے مذاکرہ کر سکتا ہے۔ مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے ہرگز شیطان کو مرنی و معلوم انسان نہیں بنایا ہے۔ اس لئے وہ شریک تربیت انسان نہیں ہے بلکہ خدائی انسان کو خلق فرما کر اس کی تربیت انبیاء کے سپرد کی ہے۔ وہ شرکت رکھتے ہیں شیطان احوال کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ اور وہ مرنی و معلوم ہیں پس وہ اپنے حق تعلیم و تربیت میں انسان کو سینکے اور بارگاہ خدا میں عرض کرینگے کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ یہ ہماری تحت تعلیم و تربیت داخل ہے

ہیں عنایت کر شیطان صرف یعنی اغوا کرنے والا ہے۔ اس کو حق نہیں کہ اس کو جہنم میں بھیجے
ہاں جو حق تعلیم نبوی نہیں ہے اور ترتیب نبوی سے خارج ہے۔ اس پر وہ حق نہیں رکھتے بلکہ
شیطان جہنم میں بجا بیگا۔ بغض اناجیل ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کو غسل تعمید دیا۔
اور غسل تعمید گناہوں سے پاک کرنے کیلئے دیا جاتا ہے پس گویا ایک خدا گناہگار کو ایک
بندہ پاک نے غسل دیا پس محض غلط ہے کہ عیسیٰ مین نسبہ خدائی ہے اور وہ شفیع ہو سکتے ہیں
پھر یہ بھی لکھا ہے کہ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی دائیں جانب بیٹھے ہونگے اور گناہگار کی
شفاعت کریں گے پس اگر صحیح ہے تو خدائی حضرت عیسیٰ باطل کیونکہ خدا دوسرا ہے جس سے
حضرت عیسیٰ شفاعت کریں گے اور خدائی حضرت عیسیٰ باطل ہوئی تو شفاعت بھی باطل۔ کیونکہ
اُن کے نزدیک شفیع تو خدا ہی ہو سکتا ہے۔

باز آدم بر مطلب | الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ إِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا عَمْدًا

ظالمین کیلئے نہیں اور عہد الہی اول یہ جو کہ شیطان کی عبادت نہ کی جائے۔ اَلْأَعْهَدُ إِلَيْكُمْ
يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ عَزْمًا
حضرت آدم سے عہد لیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے کہنے میں نہ آنا حضرت آدم علیہ السلام
نے خداوند عالم کے نام کی قسم پر عہد کیا۔ کیونکہ آپ عالم برزخ میں تھے اور وہاں جو کوئی جھوٹی قسم
کھاوے۔ فوراً اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے مگر شیطان سے جب کوئی اثر ظاہر نہ ہوا حضرت آدم نے سمجھ
لیا کہ قسم سچی ہے اور اس کی جھوٹی قسم پر اس وجہ سے اثر مرتب نہیں ہوا تھا کہ اس نے مردود و حیم ہونے
کے بعد وقت معلوم تک کیلئے ملتے بیٹھے۔

فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ غم بالجرم ان میں نہ پایا گیا۔ ورنہ کے پاس چلے گئے
اور کھایا۔ لباس اٹکھا تا ریا گیا پس باوجودیکہ حضرت آدم نے عہد اس ورت نہی عنہ سے
نہیں کھایا اور وہ گناہگار نہیں۔ کیونکہ قسم پر عہد بار کے ایسا کیا مگر چونکہ بصورت ظاہری خلاف
عہد ہے مالک شفاعت نہ ہے، باذن شفاعت کر سکتے ہیں پس صاحب عہد مطلق و مالک نعمت
وہ ہے جو صالح مطلق ہے اور ظاہر و باطن کسی طرح اس نے خلاف عہد الہی نہیں کیا۔ ”عَسَىٰ
أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْفُودًا“ ضرور خدا تجھ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اور یہ مقام محمود
مقام شفاعت نامہ ہے۔ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ امْتَنَىٰ

میں اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کرونگا میری شفاعت انکو پہنچے گی لیکن شفاعت کی تفصیل کہ کن لوگوں کے حق میں ہوگی اور کس قسم کے گناہ قابل شفاعت ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جن کیلئے توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کون سے گناہ ایسے ہیں جن کے لئے کفار بھی ضروری نہیں شاید کسی دوسرے موقع پر بیان ہو لفظ صالحین تمام انبیاء کیلئے بولا گیا ہے جیسا کہ سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کے حق میں فرماتا ہے وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاُخِصِّبْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تَوْفِّقْنِي مَسْلَمًا وَاُخِصِّبْنِي بِالصَّالِحِينَ اور حضرت نوحؑ و حضرت لوطؑ کے باب میں خدا فرماتا ہے۔ وَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتِي مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ۔ وہ دونوں بیویاں ہمارے دو صالح بندوں کے پاس تھیں۔ اور فرمایا ہے۔ ان الارض یسر تھا عبادی الصالحین۔ غرض لفظ صالح نبیاً پر بولا جاتا ہے اور تمام انبیاء صالحین ہیں۔ مگر حسب اختلاف مراتب نبوت۔ اور آنحضرتؐ چونکہ افضل المرسلین و خاتم النبیین ہیں۔ اسلئے وہی جناب اصل الصالحین بھی ہیں اور وہی صالح مطلق لہذا مالک عمدہ شفاعت وہی ہوئے لیکن ہر مومن ایک صالح مطلق اور بھی رکھتے ہیں ایمان خود ایک عمل صالح ہے اور وہ مومن کامل صالح مطلق و صالح کامل ہے۔ قال عز وجل ان تظاہر علیہ فان اللہ ہو مولاه و جبریل و صالح المومنین (سورہ تحریم) اے عائشہ و حفصہ اگر تم دونوں پشت پشت اور ایک دوسری کی قیام لکھ بیچر کے خلاف کوشش کر دگی۔ تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں کیونکہ خدا اسکا موٹے ہے اور جبریل اور صالح مومنین یعنی وہ شخص جس کا نام صالح المومنین ہے اور صالح مطلق ہے +

نکتہ محقق معلوم ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا امنوا (الح) اے ایمان لانے والو۔ ایمان لاؤ۔ پھر خدا فرماتا ہے و زادتم ایماناً یعنی جب ان پر آیات خدا ملاوت کی جاتی ہیں تو انکا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی و نقصان کو قبول کرتا ہے۔ اور آیات الہی سے ادنیٰ سے اوسط اور اوسط سے اعلیٰ درجے پہنچتا ہے اور ادنیٰ سے اعلیٰ تک پہنچنے کے درجات ہیں اور تقویٰ فوق ایمان ہے کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّآتِهَا الَّذِینَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللہَ (الح) اے ایمان والو اتقوئے اختیار کرو اور آئہ کریمہ (صلح المومنین) میں لفظ مومنین محکم بالام ہے اور الف لام تغریق پر

داخل ہے۔ اور یہ مفید عموم ہے۔ اور تمام افراد اہل ایمان کو شامل۔ خواہ کسی درجہ کا ایمان رکھتے ہوں اور تفاوت درجات ایمان حسب تفاوت ایمان بخدا اور رسول و کتاب خدا ہے۔

قال عز وجل امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسولہ یعنی ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل کی گئی ہو اور کتاب پر ایمان لانا اس کے معارف و مقاصد پر ایمان لانا ہے اور مقاصد کتاب پر ایمان موقوف ہے علم حقیقت کتاب پر جب تک حقیقت کتاب کا علم نہ ہوگا۔ ایمان بمعارف و مقاصد کتاب حاصل نہیں ہو سکتا اور حقیقت کتاب کا علم موجب الہی پر موقوف ہے کیونکہ یہ حاوی جمیع علوم و تنبیان کل شے ہے۔ اور یہ مرحلہ علم کسب و تحصیل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تفاوت مراحل و مدارج ایمان حسب تفاوت علم حقیقت کتاب ہے اور جب تک کسی کو تمام حقیقت کتاب کا علم حاصل نہ ہو زمین مطلق نہیں ہو سکتا اور جب تک تمام احکام و معارف پر عامل نہ ہو صلاح المؤمنین کا خطاب نہیں پاسکتا۔ "قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَيْبُنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عِزِّهِ عَلَمُ الْكِتَابِ" سے ثابت ہے کہ تمام کتاب کا علم سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کسی کو حاصل نہیں اور وہ صلاح المؤمنین و صلاح مطلق اور خیر الیہ ہے۔ "ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية"۔ اور علی صلاح کی ابتدا و توحید ہے تمام صالحات جو فی الواقع اور عند اللہ صالحات ہیں بیشبہ نہ ہو کہ صلاح المؤمنین سے وہ شخص مراد ہے جو غیر پر ایمان لانے کے بعد علی الظاہر شرک نہ ہو اس کو کیونکہ اگر صلاح المؤمنین ہر تائویہ شبہ ہو سکتا تھا یہاں صلاح المؤمنین ہے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی سوائے ایک شخص کے اور کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا اور جو شخص فرع مؤمنین میں صلاح ہو وہ صلاح مطلق ہے اور صلاح نہیں ہے مگر نبی و کلاً جعلنا صالحاً یحییٰ۔ "وکل من الضالین" سے ظاہر ہے اور صلاح مطلق وہ ہیں جو قرآن میں "ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء"۔ ہم کسی امر میں شرک نہیں کرتے اور بعد پیغمبر ایسا شخص نفس غیر نبوی ہو سکتا ہے۔ فافہم۔

پس یہ صلاح المؤمنین کون ہے؟ یہ وہی نفس رسول و زوج بتول ہے جو فرما تا ہی لہ اشترک باللہ طوفت عین ابد ایک چشم زدن کے واسطے میں نے خدا کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا پس بعد حضرت ختمی مرتبت جنکی تعلیمات فوق تعلیمات جمیع انبیاء و مرسلین ہیں اور مقام محمود تک پہنچے ہوئے ہیں عسنى ان یبعثک ربک مقاماً محموداً حضرت علی ابن ابیطالب صلاح المؤمنین مالک شفاعت مالک عبد الہی ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام لیکن شفاعت میں شرط یہی ہے کہ بندہ تخت

کیا جا چکا ہے اور اُن کے سر و نہر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائیگا۔

شان نزول آیہ جنگ بدر ہے کہ ایک طرف ابوسفیان یزید عنید کا دادا اور ابو جہل وغیرہ تھے۔ دوسری طرف محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰؐ اور ان کے یار و انصاریہ چاہتے تھے دین خدا کو قائم کریں اور اس کی خدائی کو ثابت۔ وہ فرقہ مضالہ و مضلہ چاہتا تھا کہ دین خدا کو برباد کریں اور اس کی خدائی سے انکار کر کے حقیقی اور کامل مصداق اس آیہ کا روز عاشورہ ظاہر ہوا۔ اس دن کفر مطلق اور ایمان مطلق کا مقابلہ تھا۔

دعوت پیغمبر و دعوت حسینؑ

بدو اسلام میں اول محض دعوت اسلام تھی ﴿تَوَلَّوْا إِلَٰهَ﴾
﴿إِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی﴾۔ جو شخص محض زبان سے کلمہ توحید کا

اقرار کر لیتا تھا۔ اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا تھا اور مثل دیگر مسلمانوں کے شمار ہوتا تھا اگرچہ دلیں قطعاً عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اور صحابہ پیغمبر میں مومن و منافق مشترک تھے چنانچہ ۲۴ آیت میں منافقین کے باب میں وارد ہیں جس میں سے ۲۲ سورہ برات میں موجود ہیں اور جنگ احد کے موقع پر صحابہ رسولؐ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ﴿مِنْكُمْ هُنَّ الذُّنُیَا وَمِنْكُمْ هُنَّ الذُّنُیَا﴾ بعض لوگ تم میں سے دنیا دار اور طالب دنیا میں اور بعض نیند اور طالب آخرت۔ مگر روز عاشورہ ایمان و اسلام کفر و نفاق جدا جدا ہو گئے تھے اور نفاق بالکل بظرف ہو گیا تھا۔ اس طرف کفر مطلق تھا اور اس طرف ایمان خالص۔ اور صحابہ امام حسین علیہ السلام میں کوئی منافق نہ تھا جس میں دنیا کا شائبہ پایا جاتا ہو۔

صحابہ نبویؐ و صحابہ نبویؑ

پیغمبر جب لوگوں کو جہاد پر بھیجتے تھے تو تدبیر سے لوگوں کو جہاد پر بل کرتے تھے چنانچہ جب جنگ بدر کی تیاری

کی ہے تو کہا تھا کہ قریش کا قافلہ بہت سامان لئے ہوئے آ رہا ہے اور ضرور آ رہا تھا پس تم دونوں میں سے ایک پر ضرور غالب آؤ گے۔ یا لشکر ابوسفیان پر یا قافلہ قریش پر مگر قافلہ تو کل گیا اور ابوسفیان لشکر لیکر مقابلہ کو آ گیا۔ گویا بعض اصحاب رسولؐ قافلہ قریش کی لالچ سے گئے تھے مگر اصحاب نبویؑ ایسے نہ تھے۔ اُن کے اس عمل خالص میں دنیا کا بالکل شائبہ نہ تھا۔ جس وقت امام مظلوم مکہ سے نکلے ہیں فرمایا جو شخص مال دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے ارادے سے چلتا ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے یعنی آج خالص ایمان کی دعوت ہے نہ مطلق اسلام کی اور مومنین خالص چنے جاتے تھے۔ چنانچہ جس وقت حضرت مکہ سے تشریف لے چلے ہیں۔ آٹھ ہزار

آدمی ساتھ تھے۔ ہر ایک منزل پر جب حضرت پہنچتے تھے تو قصہ حضرت کی کئی کذا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم دنیا کے کوفہ کے واسطے نہیں جاتے ہیں یعنی کوفہ کی بادشاہت حاصل کرنے نہیں جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے یہاں تک کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو صرف گیارہ سو رہ گئے۔ وہ بھی روز و شب کم ہوتے جاتے تھے تا اینکه شب عاشورہ چند فقرہ گئے۔ قریب نصف شب تیس آدمی اور اگر کٹے ہیں تب یہ شہر بہتر اصحاب روز عاشورہ نظر آتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ سعودی سے ثابت ہے مگر یہ چنے ہوئے خالص مومن تھے۔

شب عاشورہ امام مظلومؑ نے بنی ہاشم سے بھی فرمایا۔ کہ تم بھی چلے جاؤ۔ انکو تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں چنانچہ دس بارہ بچے ذرا سا پانی پیا۔ سارے تھے جنگو فتیان بنی ہاشم کہتے تھے حضرت نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ یہ عورتیں موجود ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی ماں بہن کا ہاتھ پکڑے اور رات رات میں نکل جائے۔ ان سب میں سے قاسم بن جن سب آگے بڑھے اور کہنے لگے "سَيِّدَنَا كَيْفَ تَخْتَلِكُ اَيُّهَا" آقا کس طرح ہم آج آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں حضرت نے بطور کنایہ فرمایا "اَمَّا تَخْلُفُ الْمَوْتَ" کیا تم موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ عرض کیا "اَلْقَتْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ لِىْ اُحْلِيَ مِنَ الْعَسَلِ" اے عم بزرگوار مجھے آپ کے قدموں میں شہید ہونا شہد زیادہ شیرین ہے۔ یہ کلام معرفت و محبت لیتا ہے امام مظلوم کیلئے زہر تلخ تھا۔ دل میں ٹھہ گیا۔ اور حضرت بیتاب ہو گئے اور اس کا جواب روز عاشورہ دیا۔ جس وقت شہزادہ قاسم علیہ السلام آمادہ میدان ہوئے ہیں۔ حاضر خدمت امام مظلومؑ ہوئے امام علیہ السلام نے جناب قاسم کی گردن میں ہاتھ ڈال لئے اور رونے لگے۔ یہاں تک روئے کہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی مصیبت سحنت کرنے کیلئے حضرت قاسم علیہ السلام کیلئے ایک ایسے حادثے کا اتفاق ہوا ہے جو کسی اور شہید کیلئے نہیں ہوا دبا بیا ننت و اھی حضرت قاسم ہیبت و صیج و ملیح تھے جس وقت روانہ رزم گاہ ہوئے ہیں اس فن نازک پر صرف ایک قبائے عربی پہنے ہوئے اور ایک جوتی کا قسمہ بھی کٹا ہوا تھا جب کہ عمر سعد لعین کے سامنے پہنچے ہیں لَعْنَةُ طَلْحٍ بِهٖ اَحَدٌ بُوِجَ صُغْرُ سِنِي كَسِي كُوِيْهٖ گمان نہ تھا کہ یہ بچہ جنگ کریگا چونکہ آپ مرکز امامت قریب تر تھے۔ جوں ہی ایک خبیث نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ فوراً آپ نے اسے فی السار کیا۔ تا اینکه کوئی مقابلہ کرنے نہ نکلا۔ خود لشکر پر حملہ کیا اور چار صفوں کو دو دم بہم کر دیا۔

ربیع بن تیم نامہ نگار مختارؑ نے نقل کرتا ہے کہ چار جگہ میرا دل کڑھا اور مخزن ہوا۔ منجملہ

اُن کے ایک ہاتھ قتل شاہزادہ قاسم بن الحسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ حسینی سے ایک نوجوان مثل ماہ شب چہارہ باہر نکلا اول سیکو گمان نہ تھا کہ یہ بچہ لڑے گا اور بہادر و نکو قتل کرے گا آخر میدان میں آیا لشکر چلے گیا۔ اور بہادر و نکو قتل کیا میرے پاس سے گزرا میری زد پر تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسکو قتل کر دیتا مگر ایسا حسین و صبح المنظر تھا کہ مجھے رحم آگیا اور میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے ربیع اگر تو اس بچے کو قتل کرے تو میرے ہاتھ کٹ جائیں۔ وہ صفوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اور چار صفوں کو درہم و برہم کر دیا۔ ایک جوان از دی میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ اگر اس بچے نے ہماری صف کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تو میں اس کی ماں کو اس کے سوگ میں بٹھاؤں گا حضرت قاسم اس کی صف تک پہنچے وہ ملعون پیچھے سے آیا اور وہ کام کیا کہ شہزادے نے باواز بلند پکارا۔ یا عماء ادرکنی۔

تمام مورخین متفق ہیں کہ حضرت امام حسینؑ یہ آواز در ذناک لشکر اس طرح دے جس طرح باز شکار پر بتانی سے کرتا ہے جس وقت قریب شاہزادہ قاسم پہنچے دیکھا کہ وہ مظلوم پہلے راست پر پڑا ہوا ہے اور وہ ملعون پاس کھڑا ہے حضرت نے اس لعین از دی پر حملہ کیا اور اس ملعون کا ہاتھ کٹ گیا اُس نے اپنے لشکر کو از دی کو مجھے بچاؤ تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور امام پر حملہ آور ہوا۔ بہت بد لڑائی ہونے لگی۔ اور حضرت امام حسینؑ نے حملہ کیا اور تمام صفوں کو درہم و برہم کر دیا۔ لیکن جس وقت حفاظت جنازہ کیلئے واپس پلٹے تو دیکھا کہ یرفُس رَجُلِیْہِ اِیڑیاں رُط ہے ہیں اور سواران ابن زیاد لعین نے لاش کو پا مال کر دیا ہے جس وقت آپ نے جنازہ کو اٹھایا۔ تو شاہزادے کا سر آپ کے سر کے مقابل تھا اور پیر زمین پر شکے تھے حضرات شاہزادہ قاسم دس بارہ سال کے تھے۔ اس قدر داز کہاں سے ہو گئے؟ زخموں سے جسم مبارک چور ہو رہا تھا۔ اور اعضا دکھائے ہوئے ٹٹک رہے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

موعظہ ہفتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوْهُمْ اٰنَا سِیِّمُہُمْ

فَہٰذَا اِنْ خَصَمٰنِ اَخْتَصَمُوْا فِیْ رَیْہُمْ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَقْطَعَتْ

لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

حقیقت شہید

تمام تقریرات سابقہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایک امام بجانب اللہ موجود ہے۔ اور ایک وصف اس کا شہیدیت

ہے کہ وہ تمام اشیاء پر حاضر ہے اور تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَسَيَرُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُزَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور معنی شہید حاضر علی الشے ہیں۔ اول شہید بالذات اللہ ہے اور بعد ازاں غیر شہید ہے ثانیاً و بامتع اور پھر امام اور شہیدیت بحسبیت نہیں ہو کیونکہ حضور الجسم عند کل شے ممکن نہیں اور حضور اشیا عند الشہید ممکن ہے۔ بلکہ اس میں ایک قوت باطنیہ ہے اس کے ذریعہ سے وہ شہید ہو اور وہ قوت مثل قوت باصرہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ قوت ہے کہ خود قوت باصرہ اس میں ہے۔ اور قوت باصرہ اس کی شعاعوں میں سے ایک شعاع ہے اور اس کی تعریف ممکن نہیں مگر اوصاف سے اس کی معرفی ہو سکتی ہے۔

جس شے کے ادراک سے انسان عاجز ہو۔ اس کو چاہئے کہ خود اپنے نفس میں نظر کرے اور اس کی مثال اس میں تلاش کرے کیونکہ خشنو ہر ایک شے کا نمونہ نفس انسانی میں پیدا کر دیا ہے۔ فقال عز وجل وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم فلا تبصرون غور کرنا چاہئے کہ جب انسان سو جاتا ہے اور خواب میں کہیں چلا جاتا ہے اور سیر کرتا ہے۔ تو اس حالت میں بھی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔

پس کون قوت اور کونسی شے اس وقت دیکھتی ہے؟ چشم ظاہری تو بستر خواب پر موجود ہے اور بند ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کے ساتھ ہے پس وہ رصل حقیقت انسانیہ ہے کہ اس میں قوت سماعت بھی ہے بصارت بھی ہے حس بھی ہے لمس بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور تمام اعضا اسی کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قوت جاتی رہتی ہے تو یہ تمام اعضا رتولے بیکار ہو جاتے ہیں۔

صفات خدائی دو قسم پر ہیں۔ ایک صفات ذاتیہ جن کے مقابل کوئی ضد نہیں ہے۔ دوم صفات افتالیہ جن کے مقابل ضد ہے لیکن قسم اول صفات الہی عین ذات میں پس خدا بذات خود دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے محتاج آلات نہیں ہے۔ سیطرہ انسان تمام افعال چلنے پھرنے بولنے سننے اور دیکھنے کے حقیقت انسانیہ کرتا ہے۔ جب یہ قوت آنکھ سے ظاہر

تشریح معنی شہید کیلئے تھی کہ یہ وجود منظر جمیع صفات کمالیہ الہیہ و شہید علی الرحمن کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ بقوت الہی تمام چیز و نکو و کھتا و اسام موجودات اس ایک نظر الہی کے متعلق ہیں۔ صرف ایک قوت باطنیہ ہی جو اس کے وجود میں ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

منظر اسم الظاہر منظر اسم الظاہر ہی تحت منظر جمیع صفات کمالیہ و عیسیٰ اسکا ظہور کس سے ہوتا ہے دراصل ایک وجود ہی جو منظر جامع و رحمتہ للعالمین پر و ما کان اللہ یعدّ بہ عذابات فیلحقہ خدا انہیں عذاب نہیں کریگا۔ جب تک تو ان میں ہے کیونکہ رحمت بھضہ ہے پس رحمت و قہاریت کیونکر جمع ہوگی۔ حالانکہ وہ مومنیں و کافرین سب کیلئے رحمت ہی۔ وَاَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ لِلْعَالَمِیْنَ۔

جواب اس کالیہ ہے کہ خداوند عالم باوجود یکہ خیر محض اور رحمت مطلقہ ہے مگر قہار بھی ہے لیکن ظہور قہاریت بعد رحمت رحمانیہ ہے۔ وَتَبَقَّتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ۔ جب تمام رحمت کامل ہو جائے اور پھر کفرانِ نعمت ظاہر ہو تو قہاریت ظہور میں آتی ہے پس بعد اظہار رحمت رحمتہ للعالمین و اتمام رحمانیت قہاریت ظاہر ہوگی و وہ وجود ہمدی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ و السلام ہے پس قہاریت اس کے وجود سے ظاہر ہوگی کہ وہ اس کی اولاد سے اور جز و محمدی ہے۔ محی الدین عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے۔ لَوْلَا السَّيْفُ بِيَدِي لَأَقْتَمِي الْفَقْهَاءُ بِقَتْلِهِ اَگرتو اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو فقہاء قتل کا فتوے دیکر قتل کرادیں۔ مگر وہ تلوار کے ساتھ خروج کریگا۔ خدا نے بانواع و اقسام رحمت و رحمانیت اتمام حجت کر دیا۔ اب قہاریت ہی تاکہ منکرانِ نعمت و کافرانِ نعمت کو قتل کر کے زمین کو عدل و داد سے پر کر دے۔ يَنْبَلَاؤُنَا قِسْطًا وَعَدًا لَا يَجْدُ مَا مَلِئْتُ ظُلُمًا وَجَوْزًا پس ظہور قہاریت بھی وجود ذی جو محمد مصطفیٰ ہی سے ہوگا کیونکہ ہمدی آخر الزمان انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور اولاد جز و انسان ہوتی ہے اور اس کا فعل فعل پور۔

ایک ن آئیگا کہ خدا اپنے اس وعدے کو ہمدی کے ہاتھ پر پورا کرے جو اپنے پیغمبر سے کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلْنَا بِكَ دُيْنًا نَحْيِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّیْنِ حَقِّهِ وَتَوَكَّرَ الْكَافِرُونَ اور یہ وعدہ پیغمبر کے سامنے ظہور پذیر ہوگا اور پیغمبر ختم خود کو بھیجے کہ قُلْ رَبِّ اِنَّمَا اَتْرَيْتَنِي مَا يُوعَدُنْ پیغمبر کو حکم ہے کہ دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے وہ وعدہ دکھلا وَاِنَّا عَلٰی اَنْ نُّرِيَاكَ مَا نَعِدُكُم نَقَادِرُونَ۔ پھر فرمایا ہے جو وعدہ ہم نے اُن کے لئے کیا ہے ہم تجھے اس کے دکھانے پر قادر ہیں۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَاٰكَ اَلِی

معاذ۔ تحقیق کہ جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھ کو لوٹانے والا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ پیغمبر اُس وقت موجود ہونگے اور خود تمام ادیان پر غالب اسلام کو ملاحظہ فرمائیں گے، یہاں سے مسئلہ رجعت بھی بالصراحت ثابت ہے۔ کہ پیغمبر پھر زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔

بحیثیت تنزیل دین کامل ہو چکا ہے۔ ”اَلْبَوْمَرُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَذُصِّبَتْ لَكُمْ اِلَاسْلَامٌ دِيْنًا مَّكْمُلًا“ من حیث الغلبہ کامل نہیں ہوا بشرک کفر و نفاق ہر جگہ موجود ہے۔ بلکہ کفر غالب ہے۔ حضرت ہدی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں دین من حیث الغلبہ کامل ہو گا۔ اور ایسا غلبہ ہو گا کہ دین باطل باطن بھی نہ رہے گا اور منافقت دنیا سے بالکل معدوم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ”لَيُظْهِرُكَ“ سے ظاہر ہے۔ ”وَاَقْرَبُ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ خَفِيْفًا“ فَطَقَ اللّٰهُ اَلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِّخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ۔ پس اس دن دین فطری ظاہر و غالب ہو گا اور وہ زمانہ زمانہ ظہور مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجه کا ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عوالم پر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور سب پر نذیر ہیں۔ جملہ عوالم اسو اللہ تحت نذارت پیغمبر ہیں پس ظہور مہدی بھی تمام کرات پر ہو گا یعنی علاوہ زمین کہ زہرہ و مریخ و مشتری و زحل سب ایک ہو جائیں گے اور اُن کے رہنے والے ایک دوسرے سے معاشرت کریں گے اور تمام عوالم پر دین اسلام غالب ہو گا۔ اللہ عجل فرجه و اهل حق۔

سوال۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب دین فطرت انسان ہو اور انسان کی شرت میں داخل ہے اور خدا فرماتا ہو ”لَا تَبْدِيْلَ لِّخَلْقِ اللّٰهِ“ خلق الہی میں تبدیلی نہیں ہے پھر یہ بے دین کہاں سے پیدا ہو گئے اور کیونکر خلقت میں تبدیلی واقع ہو گئی کہ دین فطری کو چھوڑ دیا۔ اور فطرت کے کیا معنی ہیں؟

جواب۔ ”الْفطرۃ ایجاد الشیء وابداعہ علی ہیئۃ مخصوصۃ بفعل من الافعال“ یعنی فطرت کسی چیز کا ایک ہیئت خاص پر پیدا کرنا ہے۔ جو کسی فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس آیہ مجیدہ ”فَطَرَ اللّٰهُ اَلَّتِيْ“ الخ میں اس وقت معرفت دین و ایمان کی طرف اشارہ ہے جو جو انسان میں مرکوز ہے اور توضیح اس کی آیہ ذیل میں ہے۔ ”خَلَقْنَاكَ فَسَوَّكَ فَقَدَلْنَا“ وَفِيْ اٰتِیْ صُوْرَةٍ مَّا اَشَاءَ رَبُّكَ“ اللہ نے تجھے خلق کیا پھر تیرا تسویہ کیا۔ اور پھر تعذیل کی۔ اور پھر جس صورت میں چاہا۔ ترکیب دیا۔ خلق کے معنی صورت بنانا ہیں۔ اور تسویہ کے معنی ہر عضو اور

ہر شے کو اس کی مناسب جگہ رکھنا کہ وہاں سے بدل نہیں سکتے جہاں آنکھ ہے وہیں آنکھ بیٹھتی
جہاں کان ہیں وہیں کان رہیں گے۔ جہاں ہاتھ ہیں وہیں ہاتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تعبدیل کے معنی
تعبدیل قولے و اخلاط ہے کہ عناصر متضادہ و اخلاط متباہنہ میں ایک کیفیت امتزاجی اعتدالی
پیدا کر دی ہے کہ اگر ان میں سے ایک غالب آجائے۔ دوسری خلط و پور۔ توفتہ رفتہ موت واقع ہو
جائے گی۔ لہذا خلق الہی میں تبدیل ناممکن ہے۔

در اصل یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تبدیل۔ دوم تغیر۔ تبدیل کا تعلق ذات و ذاتیات سے
ہے اور تغیر کا تعلق اوصاف سے ہے پس تبدیل ناممکن ہے اور تغیر ممکن ہے مثلاً پانی اصل فطرت
میں بطبع ستر ہے پھر آگ پر رکھ کر اس کو گرم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوش کہا جاتا ہے اور جسم
کو جلادیتا ہے مگر اصل فطرت میں اس کی اب بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب بھی بطبع ستر ہی ہے
اس کے اوصاف میں تغیر واقع ہوا ہے بسبب ایک قوت خارجی یعنی آتش کے سبب جس قوت
یہ قوت خارجی برطرف ہو جائے گی پھر اسی اصلی حالت و فطرت اولیٰ پر عود کر آئے گا پس اس طرح دین فطرت
انسانی میں خلل ہے اور اس کی خلقت کے ساتھ عطا ہوا ہے کیونکہ دین مکمل مآئیکزیری ہے
ہر وہ چیز جس پر جزا مرتب ہو۔ اس لئے کہ لعنت میں معنی دین جزا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک قوم و
ہر ایک انسان جزا کا قائل ہے مثلاً چوری بری ہے۔ جو اس کا مرتکب ہو گا۔ وہ مجرم سمجھا جائے گا
اور سزا سزا ہو گا۔ سچائی اچھی ہے۔ عدل حق ہے۔ ظلم سچ ہے جو کچھ مستقلات عقلیہ ہیں سب
میں منفق ہیں۔ اور اس لئے اگرچہ کہ کسی مذہب کے بھی پابند نہ ہوں۔ مگر ایک قانون معاشرت رکھتے ہیں
کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو سزا واجب سزا ہو۔ اور یہی معنی دین ہیں والدین کل ملیکون
بہ لیکن تغیر جو واقع ہوا ہے وہ اس امر میں ہے کہ وہ اگرچہ قانون معاشرت رکھتے ہیں۔ مگر قانون الہی
نہیں ہے۔ بلکہ خود ساختہ ہے۔ ورنہ اصل دین کے سب قائل و پابند ہیں یعنی قانون معاشرتی رکھتے
ہیں جس پر سزا و جزا مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ تغیر مقام تعلیم و تربیت میں واقع ہوا ہے۔ نہ خلقت اولیہ
میں۔ نہ بین تعلیم کی تعلیم تربیت سے وہ اصل قانون الہی سے منکریاں اس کے تارک جی ہو گئے ہیں۔
دو ہیں وضع اولیٰ اور وہ خلقت اقل و تکوین ہے اور وضع ثانوی مقام تعلیم و تربیت

وضع الہی

تکلیف ہے پس وضع اولیٰ جو خلقت و ترکیب عناصر ہے اس میں تبدیلی واقع
نہیں ہو سکتی سبب بالفطرت قائل دین بلکہ وضع ثانوی مقام تربیت و تعلیم تکلیف میں تغیر واقع ہوا ہے
چنانچہ حدیث شریف کل صلوٰۃ یؤلدک العظمت و ابواہ یھوداہ اویضمانہ اؤ

یُحْصِي سَائِدَةً ہر ایک بچہ فطرت الہی و فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسکی یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں پس خلقت اولیٰ و وضع اولیٰ میں سب مساوی ہیں۔ اور تمام دین پر مخلوق ہوتے ہیں۔ اور دین اُن کی فطرت میں داخل ہے۔ وضع ثانی میں جو مقام تربیت ہو بغیر واقع ہوتا ہے۔ کہ والدین جو ربی اول ہیں اپنی تربیت و تعلیم و عقائد باطلہ سے بچہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ پس مقام خلقت قابل تبدیل نہیں اور خلقت خیر ہے کیونکہ خدا خیر محض ہے۔ وَالْخَيْرُ لَا يُضَدُّ عَنْهُ اِلَّا الْخَيْرُ اُس نے کسی شر کو خلق نہیں کیا۔ شر مخلوق و مجبول بالعرض ہے۔ فقد بوفیه۔

شفاعت مطلقہ محض تعلیم | اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ شفاعت دو قسم پر ہے ایک شفاعت بالاذن ہے۔ اور ایک شفاعت بالملکیت کہ شفاعت سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے حاصل

نہیں ہوتی ورنہ اگر ایسا ہو تو تمام انبیاء علیہم السلام جو معلم قوم ہوئے ہیں۔ مالک شفاعت مطلقہ ہوتے مگر ایسا نہیں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔ بجز اذن خدا اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ مالک شفاعت صرف وہی ہے جنہوں نے عہد شفاعت لے لیا ہے۔ اور وہ جب تک اپنی شفاعت سے فارغ نہ ہو سینگے دوسرو کو اذن شفاعت نہ دیا جائیگا اور وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں پس شفاعت مطلقہ کیلئے صرف تعلیم کافی نہیں بلکہ تربیت بھی شامل ہے یعنی شفیع مطلق وہ ہے جو معلم بھی ہے اور ربی نوع بشر بھی ہے۔ تربیت انسانی میں شریک ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یَدْبُرُ الْاٰمْرَ بِمَا مِّنْ شٰفِعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ (یونس) تحقیق کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اپنی تدبیر سے عرش علم تقدیری پر غالب آیا۔ وہی تدبیر امور کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اس تدبیر میں اس کا شریک نہیں ہے۔ مگر اس کی اجازت کے بعد پس جو لوگ بعد اذن خدا پہلے سے تدبیر و تربیت میں شریک ہیں۔ وہی اس عہد لے چکے۔ وہ تربیت میں شریک ہیں پس وہ معلم بھی ہیں اور ربی بھی۔ اس واسطے شرکت ملکیت رکھتے ہیں اور مالک شفاعت ہیں لَا یَمْلِکُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا۔ یہ مالکان شفاعت و عہد شفاعت مسمونی و مدبر نفوس وہی بزرگوار ہیں۔ جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے اور ان کی خلقت ان کے سامنے واقع ہوئی ہے۔ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَاَزْوِجَتْہٗ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِیْ وَهُمْ

لَكُمْ عَذَابٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدُ تَهُمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَلَا
 خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُخْلِذًا الْمُضِلِّينَ عَصُدًا^۱ یعنی کیا تم شیطان اور اس کی
 ذریت کو میرے سوا اولیا بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالمین نے یہ بہت بُرا
 عوض اختیار کیا ہے۔ حالانکہ میں نے نہ انکو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور
 نہ اُن کے نفوس کی خلقت کے وقت۔ اور گمراہ کنندگان کو اپنا بازو نہیں بناؤ الاہوں اس
 آیت سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جن کو کس نے وقت خلقت زمین و آسمان حاضر کر لیا تھا
 اور انکا وجود زمین و آسمان سے مقدم ہے۔ زمین و آسمان اور خود ان کی خلقت نفسانی اُن
 کے سامنے واقع ہوئی ہے اور ایسے ہی اشخاص سخت ولایت میں نبیؐ کی ولی وہ ہو سکتے ہیں جن
 کے سامنے تمام چیزوں کی خلقت ہوئی ہو۔ ورنہ وہ ہرگز اُن میں متصرف نہیں کر سکتے۔ اے مجید
 إِنَّمَا أَدْرِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُهَيِّمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْعَوْنِ
 صاف دال ہے کہ بعد خدا ولی رسول خدا اور علی رضی اللہ عنہما اور اس کی صفات متصف اشخاص میں
 پس یہی وہ لوگ ہیں جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے۔ اور یہی شریک تربیت و تدبیر عالم
 اَوْرُوْنَا الْمَدَائِدَ اٰخِرًا^۲ میں داخل ہیں۔ اسی جسے حق شفع مالک شفاعت کلی میں فرمایا نصیب
 اُس کا جو تحت تربیت و تعلیم محمدی ہو کر ان کی شفاعت حاصل کر سکے۔ ورنہ تربیت کے تو کوئی خارج
 ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم سے خارج ہوا۔ تو اُس کو اُن کی شفاعت پر بھیگی راہ اِذَا انْقَسَمْتَ لِمُحَمَّدٍ
 فَلَا شَفْعَ جب حدود و جہاد ہو گئیں۔ اور یہ بالکل اُن کی حدود سے نکل گیا پھر حق شفع نہیں۔

عوالمِ سگانہ

مخلوقات تین قسم کی ہیں۔ خلق نورانی۔ خلق نفسانی۔ خلق جسمانی۔ اول عالم عقلی
 ارواح ہے۔ دوم عالم نفوس۔ سوم عالم اجسام اور انسان تینوں مرحلے رکھتا
 ہے۔ مَخْلَقِ الْاَرْضِ اِمَّا تَنْتَبِثُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ تمام
 جوڑوں کو جسے زمین اور اُن کے نفوس اور ایک جُزْء سے پیدا کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتے
 کیونکہ وہ فوق عالم نفوس و عالم اجسام ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے
 کیلئے ایک واسطہ کی ضرورت ہے۔ پس وہ واسطہ جو عالم اجسام سے عالم نفوس میں پہنچاتا
 ہے ملک الموت ہے۔ اور جو عالم نفوس سے عالم ارواح میں لے جاتا ہے ایک اور وجود ہے
 ”قُلْ اَلِیْ عَلٰی الْاِنْسَانِ حَیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا“ ضرور انسان پر
 ایک ایسا وقت عالم دہری میں آیا ہے کہ وہ شے تھا مگر شے غیر مذکور شے معروف و مذکور تھا

یہ عالم دہری برزخی ہے جسکو عالم نفوس کہا گیا ہے۔ وَنُفُخُ فِي الصُّورِ فَصُحِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ“ اور صُورُ پھونکا گیا۔ تو تمام موجودات رُحی، مادی، ہوش، ہر گیس، عالم ارواح سے متعلق ہر کونکہ فنا اور موت کا عالم ارواح سے تعلق نہیں کر دیاں صرف صحت ہی عالم ارواح حقیقت جو دئیہ محمدیہ سے قبل خلقت زمین آسمان موجود تھی کلام الارواح و مرکز انوار ہر اور اسکو کوئی نہیں سمجھ سکتا سو اس کے جسے فرمایا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اُس نے اپنے خدا کو بھی پہچان لیا ہے۔ عالم تدبیر و مقام تربیت عالم نفوس ہے اور سلسلہ نزولی میں اول جو دنیا میں آتا ہے۔ زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ”وَاللّٰهُ اَنْتَبَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ تَبَاثًا“ خدا نے تمہیں زمین سے اُگایا ہے اور زمین عالم اجسام سے ہے یعنی عالم ارواح سے گذر کر عالم نفوس میں داخل ہوتا ہے اور عالم نفوس سے عالم اجسام میں اور یہاں اس کا ظہور زمین سے ہوتا ہے۔ وقت رجوع و جنت قہقری کرتا ہے یعنی وقت موت بواسطہ ملک الموت اس عالم اجسام عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم نفوس میں داخل ہوتا ہے اور پھر عالم نفوس عالم برزخی سے بذریعہ دلی مدبر عالم ارواح میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ مقام عود ہے۔ اور اسی کا نام عالم معاد ہے۔

پس مرنے و مدبر وہ ہے۔ جو ان تمام عوالم پر احاطہ رکھتا ہے اور شہید خلق دی ہے جو ان تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور حاضر و ناظر اور وہ نہیں ہیں مگر ذریت ابراہیم و آل محمد کہ اَوَّلَ مَنْ اُسْلِمَ وَاَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ہے۔ ”مِلَّةَ اٰبِيكُمْ اِبْرٰهٖمَ هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَلَتَكُوْنُوْا شَٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ“ اور یہی لوگ نَذَائِرُ لِلْعٰلَمِيْنَ ہیں۔

سلسلہ نذارت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر ان کی ذریت میں حضرت خاتم النبیین پڑھتی ہوا۔ بعد آنحضرت ذریت ابراہیم کہ وارث نبوت و مالک شفاعت ہی جناب امیر المؤمنین سے شروع ہوئی ہے۔ اور تمام کمالات نبوی حضرت علیؑ سے ظاہر ہوئے قَالَ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی ”اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ“ اے پیغمبر تم نے تمکو کوثر عطا کیا۔ اگر کوثر کے معنی وصفی لئے جائیں یعنی کثرت اولاد۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد جناب رسول مقبول جناب امیر المؤمنین ہی سے ہے لہذا کوثر معنی اسی لئے جائیں۔ اور کوثر سے خاص جوص کوثر مراد ہو تب بھی سلم ہے کہ مالک کوثر پیغمبر ہیں اور ساتی کوثر جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور کوثر کی سبیل انہی کے ہاتھ پر جاری ہوگی بغرض بعد پیغمبر ذریت ابراہیمی ہیں

یہ سلسلہ شہیدیت و ملکیت شفاعت وراثت نبوت و تدبیر و تربیت و بشارات نذارت
اولاد پیغمبر میں ہے۔ اور اولاد پیغمبر جناب امیر سے ہیں پس امامت گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
اولاد علی میں ہے بجعل الہی اور ضرور ہے کہ ہر زمانہ میں ایک ایسا امام موجود ہو جو ذریت
ابراہیم و عترت رسول و اولاد علی ابن ابی طالب سے ہے یہی امام ہے جس کے ساتھ شتر
ہوگا۔ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ۔ اور اسی سلسلہ طیبہ سے ہے امام زمانہ جس
کی معرفت اہل زمانہ پر واجب ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ مِنْ مَّاتَ وَلَمْ يُعْصِ فِ
اِمَامٍ ذِمَّتِهِ مَاتَ حَيْثَ اَلْجَا هَلِیَّتْ۔ جو اپنے امام وقت و امام عصر کو نہ پہچانے
وہ جاہلیت کی موت کا فرد شرک و منافق مرے گا۔

امام حق امام باطل ایک ائمہ وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَ
جَعَلْنَا هُمْ اٰیْمَةً یَدْعُوْنَ اِلَی النَّارِ اور ایک ائمہ ہیں
جو کہ حکم خدا لوگوں کو راہ خدا دکھلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا هُمْ اٰیْمَةً یَهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحٰیْنَا
اِلَیْهِمْ فَعَلِ الْخَیْرٰتِ وَاَقَامِ الصَّلٰوۃَ وَاٰتِیَا زَکٰوۃَ وَ کَانُوا لَنَا عٰبِدِیْنَ۔
یہ امامت منحصر ہے سلسلہ ابراہیمی میں۔ ورنہ یوں تو بنے ہوئے امام و مزیقت شدیدی
بہت ہیں۔

نیز یہ امامت کلیہ مخصوص ہے بنی اسماعیل سے۔ اور قبل زمان حضرت
پیغمبر بنی اسماعیل میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ مَا اٰتٰیْنَا هُمْ مِنْ کِتٰبٍ یَذُرُّوْنَهَا
وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ نَذِیْرٍ۔ اے پیغمبر ہم نے ان میں کتب نازل نہیں کیں جن کو
یہ پڑھتے ہوں اور نہ تجھ سے پہلے ان میں کوئی پیغمبر بشر و نذیر بھیجا ہے۔ حالانکہ سنت الہی ہمیشہ
یہی رہی ہے۔ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلٰیفَتُهَا نَذِیْرٌ۔ ہر ایک امت میں ایک پیغمبر گزرا ہے
مگر بنی اسماعیل میں پہلے سے کوئی کتاب تنزیلی نہیں آئی جس کو پڑھتے اور درس دیتے ہوں
البتہ کتاب وجودی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِہِ النَّبُوۃَ وَ الْکِتٰبَ
اور یہ صرف تعظیم خاتم النبیین اور اس وجہ سے تھا کہ اگر ان میں کتاب تنزیلی آئی ہوتی اور
اُس کو پڑھتے اور درس دیتے ہوتے۔ تو لوگ پیغمبر کے حق میں کہتے کہ اس نے انہی کتب کچھ پڑھ کر یہ
قرآن جمع کر لیا ہے۔ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِہِ مِنْ کِتٰبٍ وَلَا تَخْطُہُ
بِیَمِیْنِکَ اِذَا لَرَدْتَ الْکِتٰبَ الْمُبْطَلُوْنَ۔ بَلْ هُوَ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الْذٰلِیْنَ اُوْدُوْا

اَلْعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ بَايَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ۔“ یہ کتاب ہمیشہ سینہ بسینہ آئی ہے۔ اور وجود کے ساتھ ہی ہے اور بعد پیغمبر ذریت پیغمبر میں کتاب موجود ہے اور وہ ہی امام ہیں جبکہ وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے وہ قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں اور بعد فنا خلق بھی موجود رہینگے کیونکہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی واسطے حجۃ اللہ کی تعریف میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ ”اَلْحَجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ مَعَ الْخَلْقِ بَعْدَ الْخَلْقِ“۔ حجت اللہ وہ ہے جو مخلوق سے پہلے بھی لا ہو ساتھ بھی ہے۔ اور بعد میں بھی موجود ہے جس نے اس امام کو پہچان لیا۔ اور اُن کے قول پر عامل ہوا اس کیلئے حق شفاعت ثابت ہو گیا اور جو اُن سے خارج و جدا ہے شفاعت سے خارج ہے۔ ”فَاِنَّهُ اِذَا اَقْسَمْتَ الْحَدَّ فَلَا شَفْعَ سِوَاكَ“ کوثر علیؑ ہے اور پیرمیل اُس کے ہاتھ پر جاری ہوگی سلسلہ اولاد رسول اسی سے ہے اور تمام فیوض نبویؑ اُس کے ہاتھ پر جاری ہوئے ہیں اور باب علم نبوی وہ ہی ہے اور فیض علم اسی سے جاری ہے۔ قَالَ ”اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابُهَا“ وَقَالَ سُبْحَانَہٗ ”وَاَتَوَّابُ الْبُيُوتِ مِنْ اَبْوَابِہَا“ گھروں میں اُن کے دروازوں سے داخل ہو۔ ان ابواب سے کون سے ابواب مراد ہیں؟ کیا یہی لوگوں کے گھروں کے دروازے مقصود ہیں اور ان کی بابت خدا حکم دیتا ہے کہ دروازوں سے داخل ہوا کر۔ اگر ایسا ہے تو یہ حکم محض فضول۔ کیونکہ کوئی احق بھی ایسا تو نہیں کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں دیوار بچاند کر داخل ہوتا ہو بلکہ سب دروازوں ہی سے داخل ہوتے ہیں اور دروازے اسی واسطے بنائے جاتے ہیں پس ان ابواب سے ابواب علوم نبویؑ مراد ہیں یعنی علیؑ و اولاد علیؑ۔ کہ جس کو شہر علم نبی تیں آنا اور فیوضات نبویؑ مستفیض ہونا ہو۔ تو وہ ان ابواب علوم کے پاس لئے اور اُن سے علم حاصل کرے۔ کیونکہ فیض نبیؑ ان ہی کے ہاتھ سے جاری ہوتا ہے۔ ساقی کوثر یہ ہیں۔ شافع محشر یہ ہیں اور علم نبی کے دریہ ہیں۔

بنی امت شہر علوم و علیؑ بود دراد

کسی کہ خاک ریش نیست خاک بر سراد

علیؑ ساقی کوثر ہے قیامت میں اور دنیا میں مرنی عالم کہ وہ آب حیات کو تقسیم کرتا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس اس ساقی کوثر کے بچے پر ان ایام میں کیا گزری ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ کمال تاسف یہ کہ غنی اور صاحب مال کو اس کے مال سے جدا اور محتاج کرتے ہیں۔ کن لوگوں نے ایسا کیا؟ کافروں اور شرکوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہود و نصاریٰ نے نہیں بلکہ انہی لوگوں نے

ساتی کوثر کے فرزند پر پانی بند کیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کا باپ ساتی کوثر ہے اسی وجہ سے امام مظلومؑ کو بلا میں بار بار یہ فرماتے اور ان ملائین کو یاد دلاتے تھے کہ کیا مجھے جو تم پیاسا قتل کرتے ہو مجھے پہچانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں فرزند رسولؐ اور جگر گوشہ بتولؑ ہوں میرا باپ روز عشر ساتی کوثر ہے۔ جو مومنین کو آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ بابی انت وامی۔

آج ۹ محرم الحرام ہے چاہے کچھ قطرے اشک بہا کر ساتی کوثر سے آب حیات جلا دینی حاصل کریں اور مستحق آب کوثر ہوں۔ واقعہ شنگی روز عاشورا ایک امر عجیب اور ایک عظیم در قابل غور و فکر ہے چھٹی تاریخ و ساتویں شب خاص خاص حافظہ لشکر ابن زیاد یعین کی طرف سے تھا۔ نہراور مانعت آب کیلئے مقرر ہوئے اور چشمہ آب حیات فرزند ساتی کوثر پر پانی کو بند کر دیا۔ اسی شب میں تمیں شخص گئے اور پانی لائے ساتویں کو خیمہ گاہ میں پانی تھا یہ شب شتم بریر مہدانی بائیس آدمی کو لیکر گئے اور حضرت عباسؑ ہمراہ تھے گھاٹ پر لڑائی ہوئی۔ اور تمیں مشک پانی لے آئے لیکن آج کے دن یعنی نوین تاریخ شنگی کا دن تھا۔ اور شدت شنگی۔ کل تک تو لڑائی کا قطعی فیصلہ نہ ہوا تھا آج لڑائی کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ جنگ ہوگی۔ اور اسی روز تقریباً ۱۲ ہزار شامیوں کی اور مزید ایک عمر سعد یحییٰ کو پہنچ گئی۔ اور بعض روایات کی رو سے شاید شمس رومی الجوشن ملعون بھی اسیدن پہنچا اور ایک حکم خاص ابن زیاد کا عمر سعد کے نام لایا کہ یا سپہ سالاری سے دست بردار ہو جایا امام حسینؑ کو قتل کر مصیبت شروع ہو گئی پانی بھی ختم ہو گیا۔ آخر شب بعض اصحاب نے وضو کیا۔ اور امامؑ کے شکینہ میں اتنا پانی تھا کہ آپ غسل فرمایا حضرت نے اسی شب عبادت کیلئے ہملت لی شیش بن ربیع ملعون نے کہا کہ اگر یہود و نصاریٰ اجازت طلب کرتے تو ہم دے دیتے حضرت سکینہ پر شب عاشورا سخت تشنگی غالب ہوئی۔ قریب ایک تہائی رات گزری ہوگی۔ کہ آپ خیمہ گاہ سے باہر نکل پڑیں اور خیمہ جناب عباس علیہ السلام میں تشریف لیگیں۔ پانی نہ پایا پھر خیمہ اصحاب میں گئیں وہاں بھی پانی نہ پایا۔ مایوس ہو کر باہر نکل آئیں۔ اور خیمہ کے دروازے پر باہر سیران کھڑی رہ گئیں۔ ایک شخص اصحاب امام میں سے جو بیلہ بنی ازد سے تھا۔ باہر نکلا اور دریافت کیا کون ہے؟ کہا میں سکینہ بنت الحسینؑ ہوں۔ عرض کیا رات کے وقت تم یہاں کیسے آئیں اور تمہارا کیا کام ہے؟ آپ فرمایا پانی کی تلاش میں آئی تھی۔ اس خیمہ سے دو خیموں کے فاصلے پر ایک خیمہ تھا۔ اس میں تمام انصار جمع تھے۔ اس گفتگو کو بریر بن خضیر مہدانی نے سنا۔ باہر نکل آئے۔ دریافت کیا تم کون ہو؟ فرمایا سکینہ بنت الحسین۔ عرض کیا تم کیوں

اس شب تا میں خیمہ سے باہر نکل آئیں۔ فرمایا پیاسی ہوں پانی کی تلاش میں نکلی تھی عرض کیا میرے ماں باپ تیرے ہوں سخت گراں ہے مجھ پر کہ میں زندہ ہوں اور تم پیاسی رہو خیمہ میں گئے اپنی مشک اٹھالی اور اپنے قبیلے کے دو آدمی ہمراہ لے کر نہر پہنچے۔ عمر بن جحاح لعین جو محافظین فہر پر افسر تھا۔ بریر کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔ جب اس نے آہٹ سنی۔ آگے آیا۔ آواز سے کہ دریا فہر کیا کون ہے؟ بریر نے جواب میں کہا۔ تیرا بھائی چچا کا بیٹا۔ یہ کہہ کر بریر نہیں داخل ہو گئے۔ وہ لعین بھی اپنے ہم قبیلہ کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ کہ اگر یہ پانی پی لے گا۔ تو کچھ مضائقہ نہیں (حیف صد حیف کہ اپنے کنبے قبیلہ کا ایسا خیال رکھتے تھے۔ مگر قرابت رسول کا کچھ پاس و محاط نہ کرتے تھے۔)

بریر جس وقت نہر میں داخل ہوئے۔ عمر چھپ گئے آیا اور کہنے لگا اگر تو اپنے واسطے پانی لیتا ہے۔ مگر حسین کیلئے ایک قطرہ نہ دوں گا بریر نے کہا دے افسوس تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے پس ساقی کو تر کے واسطے پانی بند کرتا ہے۔ اور مجھے اجازت دیتا ہے اور یہ کہہ کر اپنے دو ہمراہیوں کو حکم دیا۔ کہ اس لعین کو پکڑ لو اور آپ نے مشک پر کر لی اور لیک چلے گئے عمر لعین نے اپنے ہمراہیوں کو آواز دی۔ محافظین نہر ہوشیار ہو گئے۔ بریر خیمہ گاہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور ان کے ہمراہی دونوں طرف سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کہ ناگاہ محافظین نہر پہنچے اور پیچھے سے حملہ کیا وہ شخص از دی جو جناب سکینہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس نے جا کر جناب عباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس واقعہ کی خبر دی کہ بریر ہمدانی پانی کے لئے گیا تھا اور وہاں لڑائی ہو گئی۔ حضرت عباس چند اصحاب کو لے کر بریر کی مدد کو چلے اور ان کے ہمراہ بعض محافظین خیمہ گاہ بھی ہوئے اور بریر سے جلے عمر نے جب یہ دیکھا اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ اگر چہ رات ہے مگر بریر پر تیر برسانے شروع کر دو۔ ملاعین نے تیر بارانی شروع کی۔ اور بریر نے اپنے ہمراہیوں کو کہا تم سب میرے ارد گرد ہو جاؤ۔ تاکہ مشک تیروں سے محفوظ رہے اور پانی خیمہ تک پہنچ جاتے۔ اس تیر بارانی میں سات تیر بریر کے لگے۔ مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی آخر ایک تیر ایک اور شخص کے دل پر لگ کر بریر کے لگا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ تیر مشک پر لگا ہے۔ بریر سے دریافت کیا کہ کیا مشک پر لگا ہے؟ بریر نے جواب میں کہا احمدم کہ تیر مشک پر نہیں لگا۔ میری گردن پر لگا ہے نا میں کہ پانی اسی طرح سے خیمہ تک پہنچا دیا۔ و خیمہ پہنچ کر بریر نے آواز دی اے اہل بیت نبوت و رسالت یہ پانی لو۔ لکھ لے کہ ۶۶ یا ۶۸ بچے ہاتھوں

میں کوئے لیکر دوڑے اور مشک پر گرنے لگے معلوم نہیں۔ ان بچوں کی تشنگی میں مشیت ایزدی کیا تھی کہ کسی بچہ کا ہاتھ مشک کے تسمہ پر لگا۔ اور تسمہ ٹوٹ کر مشک کھل گئی اور تمام پانی زمین پر بہ گیا اور وہ اطفال خورد سال مایوسانہ ایک دوسرے کا منہ تکتے پیسے رہ گئے۔ جس وقت حضرت ابی الفضل عباس نے یہ واقعہ دیکھا کہ بچے شدت تشنگی سے اپنے آپ کو اس تر زمین کو گرے دیتے ہیں۔ جہاں پانی گرا تھا بیتاب ہو گئے۔ صبر نہ کر سکے۔ ساقی کوثر کے فرزند تھے۔ فوراً گھوڑا طلب کیا اور چالیس اصحاب کو ہمراہ لیکر روانہ نہ فرمات ہوئے۔ اور گھاٹ پر پہنچا تبیں مشکیں پانی سے بھر لیں۔ عمر بن جاح ملعون نے پھر تیرا انداز و نکو تیر برسانے کا حکم دیا اور انہوں نے حضرت عباسؑ اور ان کے ہمراہیوں پر تیر برسانے شروع کر دئے۔ مگر حضرت عباسؑ پانی نے آئے اور شب عاشورا خیمہ گاہ میں پانی رہا۔ لکھائے کہ صبح کو اصحاب نے آخری غسل کیا۔

لیکن روز عاشورا آفتاب درجہ ششم میزان میں تھا۔ گرمی کی شدت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کہ قریب صبح کے دس گیارہ بجے کا وقت ہو گا کہ اطفال حسینی کی شدت تشنگی سے ایسی حالت ہو رہی تھی کہ اگر انسان بیرا و عمر سرسکے اور نیز عربزینداریاچی کے مکالمہ کو سنے تو دل پاش پاش ہو جائے۔

پہلے حملہ میں جب حضرت کے پاس اصحاب نے رجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو بریر عمر سعد کے پاس گئے۔ عمر نے خیال کیا۔ شاید بریر حسینؑ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں جب بریر خیمہ عمر سعد لعین میں داخل ہوئے تو آپ نے اس شقی ازلی کو سلام نہ کیا اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ اے بریر کیا تم مجھے مسلمان نہیں جانتے کہ سلام نہ کیا جو طریق اسلام سے بریر اس ملعون کا یہ کلام سنکر رونے لگے۔ اس شقی نے کہا کہ اے بریر تم روتے کیوں ہو ہمیں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا ہے۔ بریر نے جواب دیا کہ اے عمر میں اس لئے روتا ہوں کہ تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دعویٰ مسلمان کرتا ہے اور صاحبِ اہلام اور رسولِ خیر الانام کی اولاد شدت تشنگی سے بیتاب ہے اور ان کے نالہ و فریاد اور صدائے اعطش سے مابین زمین و آسمان پہ ہے لیکن بریر کی نصیحت آمیز تقریر نے اس لعین پر کچھ اثر نہ کیا اور حضرت بریر واپس چلے آئے۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس عرصے میں حر لشکر ابن سعد سے نکل کر حضرت کی طرف آئے اور اذن جنگ لے کر میدان میں گئے لشکر کے مقابل ہو کر کہنے لگے

”يَا قَوْمُ تَكَلَّمُوا مَعَهَا تَكَلَّمُوا“ اے قوم تمہاری بائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں تم نے کیا غضب کیا ہے۔ اول خطوط لکھ کر اس برگزیدہ خدا کو بلایا۔ اور جب وہ آیا تو تم نے لشکر جمع کرنے شروع کر دیے اور اس پر فوج کشی کی اور پانی تک اس پر بند کر دیا۔ حالانکہ تمام جانور صحرا پانی پیتے ہیں اور سگ و خوک اس میں لوٹتے ہیں۔ اور اولاد رسول تشنگی سے بیتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ تو میرے ہمراہ آؤ اور دیکھو کہ اطفال حبشی کا شدت تشنگی سے کیا حال ہے کہ اٹھتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ حالت شدت تشنگی تو قریب صبح تھی مگر وقت ظہران چوکا کیا حال ہوا ہو گا اور بوقت عصر ان پر کیا گزری ہوگی اور کس طرح العطش العطش کی صدائیں بلند ہونگی۔ نہیں نہیں عصر کے وقت سب سیراب ہو گئے تھے اور ایسے سیراب تھے کہ کوئی پیاس کو یاد بھی نہ کرتا تھا۔ اور نہ العطش العطش کہتا تھا۔ ہر طرف سے ہی صدالبند تھی یا رسول اللہ آئیے اور دیکھئے کہ آپ کا فرزند اور آپ کی گود کا پالا لاریگ گرم پر خاک و خون میں غلطان بے سر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی العطش نہ کہتا تھا۔ سب اپنا صدمہ بھول گئے تھے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مَنْقَلَبٍ مَّنْقَلِبُونَ“

حصہ سوم

نوٹ

اس حصہ میں ہم چاہتے تھے کہ چند مواعظ ضرور درج کریں لیکن چونکہ ایک تو طول کا خیال ہے۔ دوسرے دیر کا اور مومنین خواہشمند ہیں کہ ”مواعظ حسنہ“ جلد شائع ہو اور نہایت بیتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اس لئے بالفعل اس حصہ میں دو چیزوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ایک تفسیر ”ایہ قدس“۔ دوسرے مجالس نور جو بے بہا جواہر اور بہت سے مواعظ نہیں بلکہ حقائق و معارف کی جان ہیں۔ یہ چار ابواب علم ہیں جن سے سینکڑوں ابواب علم منکشف ہوتے ہیں۔ ”البرہان“ کے ادراک میں منتشر تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابواب مواعظ حسنہ کی لڑی میں منسلک ہو کر محفوظ ہو جائیں۔ اور مومنین ان کے تفتیش ہوں۔

ماہ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۳۱ھ میں جبکہ سرکار علامہ اعلیٰ المد مقامہ کوٹہ میں موسم گرما بسر کر رہے تھے جناب صاحبزادہ میر حسن دام علاہ نے جو ان اطراف کے فاضل ترین علماء اہل سنت والجماعۃ سے تھے۔ آیہ مجیدہ ”اناکل شیئ خلقناہ بقدر“ کی تفسیر سرکار موصوف سے تحریر دریافت فرمائی۔ اور جواب عربی ہی میں طلب کیا۔

علامہ قدس سرہ الغریب نے فوراً جواب تحریر فرمایا کہ غائبہ کے ہاتھ ارسال فرما دیا جس کو صاحبزادے صاحب نے بہت پسند فرمایا اور بے حد متاثر ہوئے۔ بلکہ اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے۔ وہ جواب بجنہ حضرات اہل علم کثر ہم الشہ وجود ہم کی خاطر اول رسالہ البرہان

میں اور اب ان مواضع کے ضمن میں پیش کیا جاتا ہے۔ باسوا حضرت خصوصاً اہل ذوق اس سے بے حد محظوظ ہونگے اور بلاشبہ اسکو اب علم پائیں گے قضا و قدر کے اہم ترین مسائل پر نمایاں روشنی پڑے گی اور بہترین نتائج اخذ ہوں گے۔
اس جواب کے آخر میں صاحبزادہ صاحب سے بھی ایک آیت کی تفسیر کا مطالبہ کیا ہے۔ مگر تا حال خاموشی ہی۔

بعض حضرات ضروریہ اعتراض کرینگے کہ عربی میں اس مضمون کو شائع کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ طبع کیا جاتا جس سے عام مومنین مستفید ہوتے۔ یہ انکا اعتراض درست ہے لیکن۔

اول۔ تو یہ عبارت ترجمہ سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس کی مفصل شرح کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے ایک علیحدہ رسالہ بلکہ کتاب چاہئے۔

دوم۔ یہ مطالب عوام کے لئے اُردو کا لباس پہنکر بھی مفید نہیں ہو سکتے لباس تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں وہ عربی ہی میں سمجھ سکتے ہیں۔

اسی تحریر میں چند مقامات پر سرکارِ علامہ کی طرف سے x x کے نشان لگائے ہوئے ہیں جن سے مراد یہ ہے کہ یہاں استدلال میں شبہ رکھا گیا ہے تاکہ اہل علم اسکو دریافت کرنے کی سعی فرمائیں اور حل کریں۔

محجالسِ نورِ دہ تین مجلسیں ہیں۔ جو آیہ نور اللہ نور السموات والارض پر پشوالہ میں جناب محترم فضائلِ آبِ غلیفہ مولوی امجد علی صاحبِ مآثرِ مظلوم کے دولنگہ پر سرکارِ موصوف نے بہ قریب میلاد حضرت سرور کائنات مفرجِ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۷-۱۸-۱۹- ربيع الاول ۱۳۳۳ھ کو بیان فرمائی تھیں اور جنکو جناب فضیلتِ انتساب مولوی شیخ بنی بخش صاحبِ پشوالہ مولوی فی الحال شہرہ فی فضلہ نے ترتیب دیا تھا یہ مجالس عجیب و غریب مطالب عالیہ پر مشتمل ہیں اور بے نظیر نکاتِ قرآنی ان میں بیان کئے گئے ہیں صاحبانِ ذوق بیسیوں مرتبہ ان کو پڑھ چکے ہیں اور سیر نہیں ہوتے ناظرین پڑھینگے اور لطف اٹھائینگے یہ مجالس برجلِ نوٹ کئے بغیر بعدِ استام مکان پر مرتب کی گئی ہیں۔ اس لئے وہ تمام باتیں جو بیان کی تھیں حیطہ ضبط و تحریر میں نہیں آسکی ہیں۔ کیونکہ سننے کے وقت انسان محو

جیرت ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات حالت وجد طاری ہو جاتی ہے اور اس لئے بعد میں سینکڑوں باتیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ ترتیب بھی بدل جاتی ہے۔ تحریر کا اسلوب میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ پھر اردو میں وہ زور عبارت بھی باقی نہیں رہتا جو اصل فارسی میں ہوتا ہے اور یہ زبان ابھی مطالب علمیہ کے احاطہ سے ایک حد تک قاصر بھی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ترتیب و ترکیب کا خاص اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ شیئت شے صورت پر ہے نہ مادے پر۔ تاہم مولوی صاحب نے اصل ترتیب کو باقی رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ صرف بعض جگہ ضرورت بعض مطالب میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ لیکن بغوائے

دانہ خرمن ہے یہیں قطرہ ہے دریا ہمو

ناظرین اسی ترتیب میں اصل حقیقت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور گھر بیٹھے ان مجالس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف نے خطبہ کے بعض الفاظ بھی حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ مومنین ان جو اسرار کو دیکھ کر مسرور ہوں۔

ہمارے بعض احباب کی ذلی خواہش تھی بلکہ بار بار تاکید کہ میں نے سب سے ان مجالس کو ترتیب دیا ہے۔ میں نے کچھ وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ کم فرصتی اور عداوت طبع نے اس کا موقع نہ دیا۔ حقیقت معذوری رہی اور اس لئے امید ہے کہ وہ حضرات ضرور معاف کریں گے۔ یہ مجالس پہلے رسالہ البرہان میں شائع ہوئی تھیں۔ دوبارہ بعد نظر ثانی اس مجموعہ میں اب تیسری مرتبہ اس سبب ثالث میں شائع ہو رہی ہیں۔ اور ان کا لطف اسی طرح تازہ و المسک سا گردنہ مضوع لیکن ان مجالس کے اندراج سے پہلے وہ تحریر پر کار علامہ اعلیٰ التہذیبیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جو جناب موصوف نے ایک عالم ہست کے جواب میں کوشش میں تحریر فرمائی تھی اہل علم کی ضیافت طبع کیلئے مسکو بخسنہ اصل عربی میں نقل کیا جاتا ہے۔ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

والسلام خیر ختام

السید محمد سبطین عفی عنہ

(السرسوی۔ المراد آبادی)

هُوَ الْكَافِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخْرَافِ وَالْأَوَّلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَلَا سِيَّامُ سَيِّدِهِمْ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ وَعِزَّتُهُ الَّذِينَ هُمْ صُفْدُ رَايَوَانِ الْإِصْطِفَاءِ وَبَعْدُ سَأَلْتُ أَيُّهَا الْعَالَمُ الْجَلِيلُ وَالْفَاضِلُ النَّبِيلُ اعْنِي الصَّاحِبَ إِزَادَةَ مَيْدِ حَسَنِ دَامَ عِلَاةُ مِنْ آيَةٍ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ الْوَارِدَةِ فِي التَّنْزِيلِ اعْوِذْ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَتَاكُلُ شَيْئًا خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. فَكَتَبْتُ مَا وَفَّقْتُ مِنْ وَجْهِ التَّفْسِيرِ وَالْتَحْوِيلِ مِمَّا أَخَذْتَهُ وَتَلَقَّيْتَهُ مِنْ مَهَابِطِ الْوَحْيِ وَمَعَاوِنِ التَّنْزِيلِ وَمَعَالِمِ التَّأْوِيلِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

إِنَّا أَصْلَهُ إِنَّا لَكُنْ النُّونَ حَذَفْتُ لِكَثْرَةِ النُّونَاتِ وَالْحَذْفُ فِي النُّونِ الثَّانِيَةِ مِنْ إِنْ لِأَنَّهَا الَّتِي تَحْذَفُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى "وَأَنْ كُلْ لَمْ أَجْمِيعَ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ" وَقَدْ جَاءَ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِ تَعَالَى "أَنْنِي مَعْلَمًا" وَالضَّمُّ الْمَتَكَلِّمِ اسْمُهُ وَفِي مَوْضِعِ النَّصْبِ كُلٌّ يَجُوزُ فِيهِ الِرْفَعُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمْعُ وَظَاهِرُ الْقُرْآنَةِ عَلَى النَّصْبِ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِبْتِدَاءِ فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ ضَرِيئَةٌ وَالْجَمْلَةُ وَفِي الْأَصْلِ خَبَرٌ عَنِ الْمُبْتَدَأِ فَكَانَ قَالَ سَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ثُمَّ دَخَلْتُ أَنْ فَتَنْصِبُ الْأِسْمَ وَيَقْبَلُ الْخَبَرَ عَلَى تَرْكِيبِهِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ لِأَنَّهُ تَقْدِيرٌ أَنَا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَالْفِعْلُ مُنْتَظَرٌ بَعْدَ أَنَا فَلَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ فِعْلٌ بَعْدَ حَسَنِ اخْتِمَارِهِ وَعَلَى هَذَا أَيْكُونُ الْفِعْلُ خَبَرًا وَفِيهِ أَنْ الْأَصْلُ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِأَفْعَالِ جُزْأٍ مُنْفَرِّدًا أَوْ خَبَرًا أَنْوَاعًا كَاخْبَارِ الْمُبْتَدَأِ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْوَى وَالْمَعْنَى عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ فَمُتَقَارِبَةٌ وَ

واعراب الباقي لا يحتاج الى التوضيح.

والقدر بالسكون الحرك المصد من قولهم قدر يقدر قدراً
وقدراً وهما الغتان في كتاب الله فسالت اودية بقدرها وقدرها وعلى
الموسع قدرة وقدرة وما قدر والله حق قدره وقدرة.

ومعنى القدر وقت المقدر للشيء المكان المقدر له وهو قوله تعالى
انا انزلناه في ليلة القدر والى قدر معلوم فسالت اودية بقدرها واذا نسب
الله تعالى فهو مقابل للقضاء وما سبق عليه القضاء وهو قوله تعالى
فقطعت سبع سموات الى قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم.

ومجمل القدر ان قدر على عزمي وقد حتمي فعلى قدر
عبارة عن وجود الاشياء مقدرة مصورة بخصايصها وجزئياتها في لوح المحو
والاثبات. والثاني فهو عبارة عن وجودها في موادها الخارجية مفصلة واحدا
بعد واحد من هونة باوقاتها وازمنتها موقوفة على موادها واستعداداتها
مسلسلة من غير انقطاع كما قال تعالى وان تعد انعمة الله لا تحصوها
وقال تعالى وما ننزله الا بقدر معلوم وشار الى القدر العلمي بقوله تعالى و
كل شيء عنده بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر وشار الى ان هذا القدر
القدر العلمي بقوله تعالى بعد وما امرنا الا واحدة كلحبال بصروا والحاصل ان
هذه المسئلة راجعة الى مسئلة علم الله تعالى بالاشياء قبل ايجادها وجوها
في عالم القضاء والقدر وملخصه ان لقضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات
بحقائقها الكلية وصورها العقلية في العالم العقل من تبطت بالحق الاول محجة
في صقع الهية لا ينبغي عدها من جملة العالم ويدل عليه كلمة عند
في قوله تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه فالعالم كلها جوده ورحمته كما
قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وخزائن جوده ورحمته يجبلان تكون
قبل الجود والرحمة فلان كانت تلك الخزائن من جملة جوده اي من مخلوقات
فلا بد لها ايضا خزائن سابقة عليها فظهر ان خزائن الله ليست من جملة
المصنوعات بل هي سرادقات نورية ولغات جمالية وجلالية وهو ايضا

عزهي وحقي. والاول - قوله تعالى "وقضى ربك الاتعبد الا اياه". والثاني
قوله تعالى "كان على ربك حتما مقضيا" وبين القضاء والقدر عموم وخصوص
من جهة فصولة الاجتماع الالية المتقدمة "تقضه من سبع سموات الى قوله
تعالى ذالک تقدیر العزيز العليم". واحک صولة الافتراق قوله تعالى
"وما ننزل الا بقدر معلوم" وفيه إشارة الى المرتبة الاخيرة من المنزل
فالمتنزل هو القدر الفعلي الخارجی لكون اخر المنزلات والقدر المعلوم
هو القدر العلمی هو سبب القدر الخارجی كما دلت عليه بأع السببية فاذن
اخيرة المراتب هي القدر المقهض الذي هو ليس بقضاء اصلا لكون
التفصيل المحض الذي لا تفصيل في الوجود بعده وهو وجود المكنونات
الزمانية الحادثة في ازمتها على التدريج والتعاقب المقضي بالجد على
حسب الاستعدادات التدريجية المتعاقبة الحصول في امتداد الزمان
من تلقاء الاسباب المرتبة المتتالية اليها. واخرى صورتى الافتراق
المرتبة القصوى الوجودية من القضاء الالهى بحسب التقرر في حاق الاعيان
يعنى وجود الاشياء بخلاف الجمعية والبساطة في القلم الاعلى وهى القضاء
المحض الوجودى الذى ليس بقدر بالنسبة الى قضاء وجودى قبله والى
اشار بقوله تعالى "وقضى ربك الاتعبد الا اياه اذ لو كان لهذا القصر
الالهى في القلم الاعلى قدر اى تقدير فلا يمكن للعباد في المراتب الاخيرة
من سلسلة النزولية الزمنية التخلف عن العبادة لان عبادة الله ليست
بمنسوخة هذا والمقام من منزل الاقدام ولا يسعنا الكلام بآزى مما
قلنا فيه خلا نرجع الى المرام وبالحسلة قد حقق في محله ان قدر وقد بسعنا
يدل عليه اللغة وقرأت القراء في قوله تعالى "نحن قدرنا بينكم الموت" و
قوله تعالى "وقدرنا نفع القادرون" مخففاً ومشدداً وقال ابو العلى الجبلى
في الكريمة الاول "قد نزلنا قدرنا بمعنى يدل عليه قوله ومفرقة عنس
قدرت لساقها؟

والمعنى قدرت ضرر لساقها بعد اللتي واللتى فالقدر والتقدير

هو كسبية الاشياء على وجه منصوص وصور منصوصة. فمعنى قوله تعالى
 انا كل شي خلقناه بقدر اي خلقنا كل شي خلقناه او نحن كل شي خلقنا
 سواء كان في القدر العلي او القدر الفعلي خلقناه مقدراً بقدر يوجب
 الحكمة. لم نخلقه جزافاً ولا لعباً وتقدير الله الاشياء على وجهين .
 الاول . بجعلها على مقدار ما تدعو اليه الحكمة
 وايجادها حسب ما اقتضاها اما كاملاً وبالفعل كالعوالم العلوية
 واليه اشار بقوله تعالى في الكريمة المتقدمة "ققضهن سبع سموات
 وادحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك
 تقدير العزيز العليم" وايضاً قال تعالى "والقمر قدرناه منازل" وايضاً
 قال تعالى "والشمس تجري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم"
 او باصول مخصوصة وكما لها بالقوة ولايتاً ثلث منها غير ما قدره فيها
 كالمولدات التناسلية كما في قوله تعالى "خلق الارض في يومين وقد
 فيها اقواتها" وايضاً قوله تعالى "من نطفة خلقه فقدره"؛

والثاني باعطاء القدرة بعد خلقها ليصح صدر الفعل اختياراً
 لا قسراً واليه اشار بقوله تعالى "الم تخلقكم من ماء مهين فجعلناه في
 قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا نعم القادرون" وعليه يدل ايضاً
 قوله تعالى "كلانمدهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك
 محظوراً" وهذه الآية تنادي بان افعال العباد صادرة عنهم اختياراً
 لا قسراً كما زعمه مجوس هذه الامة يعنف القدرية فانهم يقولون ان
 الشرورات من الكفر والمعاصي صدرت بالقدر الخلقى المحتمى من
 الله تعالى والعباد مقهورون على فعلها قاتلهم الله اني يوفكون كأنهم لم
 يسمعوا الله عز وجل يقول "ما ترضى في خلق الرحمن من تفاوت" اي اختلا
 وتناقض من طريق الحكمة بل ترى افعاله كلها سواء في الحكمة وان كانت
 متقاربة في الصور والهيأت يعنى في خلق الاشياء على العصور والآية تدل
 دلالة تصرح على ان الكفر والمعاصي الشرورات لا تكون من خلق الله

لكثرة التفاوت في ذلك على خلاف الحكمة كما لا يخفى على اولى الالباب
الذين يقولون ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدى يتناوهم لنا من
لدىك رحمة انك انت الوهاب. هذه عضبة من الكثير وقطر من
الغدير مما حضر عنك من التعبير والتفسير نمقتها في قلة الجال و
تشئت البال وها انا اسئل جنابك عن قوله تعالى "وقل اعملوا فسير
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب الشهادة
فنبئكم بما كنتم تعملون" (والقسم منك الجواب عما فيه وله وبه
وعليه بفصل الخطاب. والحمد لله اولا واخرا واليه المرجع والمآب.

حزبه الاحقر الجاني عبد العلي الهروي
الطهراني في يوم الثاني والعشرين من
ذي الحجة الحرام سنة ١٣٣٥ هـ

مجلس اول

متعلق آية نور

الحمد لله هادي البريات داحي الارضين المدحيات رافع السموات
المسموكات مرسي الجبال الراسيات الشامخات مدهر الدهور ومقدر
الازمان والاقوات منشي الاماكن والجهات بصور الخلاق ذوى الارضاء
المختلفات والالوان واللغات مديرا الافلاك وموكل الاملاك وخالق النفوس
المدبرات المقسمات محي العظام الباليات الفانيات الفاسدات مجعل
النور والظلمات الذي توحد في ازليته اللاهوتية وتفرد في ابدية الجبروتية
فلا تبليه الليالي والايام ولا يغيره الضياء والظلام ولا تناله الظنون والاهوال
بعد فارفع في السموات على قرب ودلى فشهد الخوى العقل قطرة من بحر
ملكوته والنفس شعلة من شعلات النواجيد وته يعلم عجز الوحش في
الفلوات وطنين الطيور في الوكرات واختلاف الحيثان في البحار الغامرات
وتلاطم الماء بالرياح العاصفات ومعاصي العباد في الخوات فلا اله
الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والصلوة الدائمة الباقية على عينه الباقية
واذنه الواعية وبه الباسطة والسنا الناطق وجهه الباقي نور الارواح
وروح الاشجار اما الامكان وابي الاكون عين اعيان المكنونات افضل
نتائج الابداء والامهات محمد المحمود عند اهل الارضين والسموات
وعلى اهل المنجيين المهديين المهديين الذين جرت بهم على الخلق
جميع النعمات وبهدايتهم بهتد الى مناجاة الصدق في السعادات و
بشفاعتهم في اهل الجرائم والسيئات واللعنة الدائمة

علیٰ اعدائکم الی قیام الساعۃ بکل لغات، قال عزوجل را عوذ باللہ
السمیع البصیر من الشیطان الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِیْنٌ

تغریف و توصیف و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں ایک وہ ہے جو ہمارے
حیطہ امکان سے باہر ہے ہم نہیں بیان کر سکتے۔ فقال عزوجل قُلْ لَوْ كَانَ الْجَوْمُ مَدَّادًا
لَّكُنْتُ بِرَبِّیْ لَنَفْعِدَ الْجَوْمُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعِدَ کَلِمَتٌ رَّبِّیْ وَلَوْ جُعِلْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

بہر حال یہ امر مشاہدات اور
تجربیات سے ہے کہ جسد مخلوق
سب میں ایک طرح کی حرکت پائی

**تقسیم حرکت و ثبوت قوت
برقیہ در اجسام و ثبوت**

جاتی ہے جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آفتاب۔ ماہتاب وغیرہ سب میں ایک
طبعی اور فطری حرکت موجود ہے۔

حرکت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طبعی اور فطری۔ دوسری قسری اور جبری اور حرکت طبعی
ہر شے کی مائل بہ ترقی ہے۔ مائل بہ تنزل نہیں ہے پتھر ہے کہ ترقی کر کے زمین سے کئی کئی ہزار
فٹ بلند ہو جاتا ہے!! اشجار ہیں کہ سو سو گز اونچے چلے جاتے ہیں دیگر نباتات ہیں کہ اپنی حیثیت
کے موافق زمین سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ امر بھی مسلم اور مشاہدہ ہے کہ اجسام میں حرکت بسبب
ایک حرارت کے ہوتی ہے۔ اور جب جسم میں سے حرارت نکل جاتی ہے تو اس جسم کی حرکت بھی بند
ہو جاتی ہے۔ آجکل کے سائنسدان اس کو الیکٹری سٹی اور برق کہتے ہیں۔

ہر صاحب زبان اور علم کے نزدیک اس زبان اور علم کی خاص خاص اصطلاحیں مقرر ہوتی
ہیں کہ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی شے سمجھی جاتی ہے مثلاً اہل ہند کے نزدیک پانی
ایک لفظ ہے۔ اسی کو اہل عرب صاء اور اہل فارس رآب اور انگریزی میں واٹر اور ترکی میں
سُو کہتے ہیں پس ان مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہونے سے اس کی حقیقت میں
فرق نہیں آ جاتا۔ اس کی حقیقت و اقصیہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے۔ صرف اس کے وجود
مکتوبی اور ملفوظی میں اختلاف ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی الیکٹری سٹی کو عربی زبان میں برق کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید

میں اس کی حقیقت واقعہ کو نور کہا گیا ہے۔ اور مصلح میں اس کو ملکوت فرمایا ہے۔ فقال عز وجل: "اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجْجَةٍ الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وَقَالَ "بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

پس اجسام جو ہر کم کو حرکت و نشو و نما دینے والی کیا شے ہے یہی نور اور ملکوت ہے جس کو برق کہتے ہیں۔ اور یہ امر سمات اور مشاہدات سے ہے کہ ہر شے کی حرکت طبعی اس کے اپنے مرکز اور مجمع کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت طبعی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کے ہمراہ حرکت قسری بھی شریک ہو جائے۔ اسی چکر کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ایک انسان سینکڑوں گز اور اوپر پھینک سکتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر پتھر نے اپنی طبعی حالت کو ختم کر لیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمات اور بدیہیات سے ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اپنے ماتحت اجسام اجرام سے زیادہ ہوگی۔ وہ چمکے یا مٹھوں کا مرکز اور مجمع ہوگی۔ اور چونکہ انسان مجموعہ حرکات، نباتات اور حیوانات کا اسلئے انسان میں ان تمام انواع مختلفہ قوت برقیہ زیادہ ہے۔ اور چونکہ قوت برقیہ ہی ہڈیاں، ہر تھاجذب اور تدافع کا یعنی جتنی جس شے میں قوت برقیہ زیادہ ہوگی اس قدر دار انداز سے اس میں قوت جذبا اور قوت دفع بھی دوسرے زیادہ ہوگی پس اس قوت جذبا اور قوت دفع کی جہت سے وہ شے اپنے مجمع انواع تحتانیہ کی مسخر اور حاکم مجمع اور مرکز ہوگی پس چونکہ انسان میں نسبت جمادات نباتات اور حیوانات کے قوت برقیہ زیادہ ہے اسلئے انسان ان تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کا مجمع اور مرکز ہے اور چونکہ جمادات، نباتات، حیوانات اور خود انسان کی حرکت بھی عالم علوی کی جانب ہے۔ جہاں تک ان تمام انواع موجودات کا مجمع اور مرکز ہے۔ اور جمادات، نباتات اور حیوانات کی ترقی طولانی عالم علوی تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ یہ سب براہ راست بلا وسیلہ نور لا نور رسید اللہ ہو و لا اعصار تک ترقی کر کے نہیں پہنچ سکتے اسلئے انکی ترقی عرضی ہوگی نہ طولانی اور وہ بھی اس قدر ہوگی کہ یہ سب اپنے مرکز اور مجمع متحد انسان ہی پہنچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر عرضی ترقی کرتے کرتے یا قوت اور زور دے الماس ہو جاتا ہے کہ اپنے پتھر اس قدر جب تک پہنچا کر انسان تک پہنچا ہے جو اس کا مجمع اور مرکز ہے پس جب پتھر عرضی حرکت کرتے کرتے سونا ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود اس کو اپنے پاس کھینچ لانا ہی اور اس کو اشرافی بنا کر اپنے کیسے میں رکھتا ہے۔ یا زیور بنا کر اپنے جسم پر

کیونکہ بنی نوع انسان کا مجمع خزانہ اور مرکز انبیاء اور اُن کے اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اسی طرح بنی ادینی رسول اور رسول میں بھی فرق ہے بعض بنی اور رسول ایسے ہیں کہ ان کی نورانیت نسبت دوسرے انبیاء و مرسلین کے زیادہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

پس جس بنی کی نورانیت کل انبیاء و مرسلین سے زیادہ اور برتری ہوئی ہوگی۔ وہی بنی سب کی حرکت اور ترقی کی غایت اور منتہا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ نورانیت و قوت برقیہ عرف ثبوت قوت برقیہ عالم سفلی ارضی ہی کے اجسام و موجودات میں منحصر نہیں ہے۔ عالم علوی کے اجرام و سیال میں بھی موجود ہے۔ بلکہ عالم علوی کی موجودات میں یہ قوت برقیہ و ملکوتیہ عالم سفلی کے اجسام سے

در اجرام سماوی

بہت زیادہ ہے۔ ایک آفتاب میں اس قدر نورانیت اور قوت برقیہ ہے کہ تمام عالم سفلی کو اس سے نور اور برق حاصل ہوتی ہے چنانچہ اسی نور اور برقیہ کی وجہ سے اس میں قوت جذب و دفع بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی واسطے حسب تحقیق حکمرانی بڑی زمین کو آفتاب پانی قوت برقیہ نورانیہ کے ذریعہ سے حرکت لے رہا ہے۔

بہر حال جس طرح عالم سفلی کی موجودات باعث اس قوت برقیہ کے جو ان میں موجودی سب کی سب عالم علوی کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے موجودات عالم علوی بھی علوی طرف جہاں انکام کر رہے اور مجمع ہے حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔

توضیح اصلیت قوت برقیہ وہ قوت برقیہ جو تمام قوت برقیہ نورانیہ کا خزانہ مجمع اور مرکز ہے کیا شے ہے جس کی طرف کل عالم سفلی اور علوی کی موجودات

حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہیں؟ پس وہی سبب نور ہے۔ جو ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السموات والارض۔ اللہ ہے روشن کرنے والا اور قوت برقیہ وینے والا آسمانوں اور زمینوں کو۔ پس تمام موجودات ارضی و سماوی ترقی کر کے اللہ کی طرف جانا چاہتی ہیں۔

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ مجموعہ ممکنات حرکت کرتے کرتے ذات واجب الوجود سے جاملیگا؟ نہیں ایسا ہرگز ہمیں محال ہے کہ ممکن کی رسانی ذات واجب الوجود تک ہو سکے کیونکہ وہ منتہائے تجرد میں ہے۔ اور یہ منتہائے ترکیب میں۔ وہ قدیم ہے اور یہ حادث پس دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ انکا اجتماع محال و محال۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر آخر یہ ممکنات حرکت کرتے

ہوئے کہاں پہنچینگے؟ پس اس امر کے سمجھنے کیلئے آپ سلسلہ نزولی مخلوقات کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔
تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ مجموعہ ممکنات ترقی کرتے کرتے سلسلہ صعودی میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے
یہ مجموعہ ممکنات وہیں تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں اس کام کرنا اور جمع ہوتا ہے۔ اس سے ایک بال برابر حرکت
کر کے اوپر نہیں جاسکتا۔ مجمع ممکنات سدۃ المنتہی ہے۔ اسی واسطے جبریل امین جیسا جلیل القدر
ملک مقرب فرماتا ہے۔ لودنوت اضلۃ لاحترقت ح

اگر یک سر موئے برتر پریم
فروغ تجھ تلی بسوز و پریم

غفریب سدۃ المنتہی کا بیان آئے گا۔ ممکنات کا سلسلہ نزولی یہ ہے کہ سب سے پہلے
خلاق عوالم نے ایک نور خلق فرمایا ہے۔ جو تمام انوار کا مصدر۔ مجمع۔ خزانہ اور مرکز ہوا۔ اسی
نور سے تمام اشیاء ممکنہ کو نورانیت اور قوت برقیہ عطا ہوئی ہے۔ اس طرح سے کہ پھر اس نور
سے ایک طین خلق فرمائی۔ اور اس طین سے متعدد اقسام کی طینتیں خلق فرمائیں۔ اور ہر طین سے انواع
اقسام کے اجسام اجرام خلق فرمائے۔ اور جب ان اجسام و اجرام اور یہی اکل صورت کے قالب
بنکر تیار ہو گئے۔ تو پھر ان میں اسی نور اول کی شعاعوں کو جاری و ساری فرمایا جس طرح سے ایک
شہر میں پہلے خزانہ برقیہ بنایا جاتا ہے۔ بعد ازاں ہر کوچہ و بازار میں انواع و اقسام کے گلوب اور
فانوس لگائے جاتے ہیں پس جب سب بنکر تیار ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اس خزانہ برقیہ سے
بقدر ضرورت برق چھوڑتے ہیں پس تمام فانوس اور سارے گلوب جو بنائے گئے ہیں ایک دم
روشن ہو جاتے ہیں +

پس اسی طرح سے بلاشبہ تمام عوالم مخلوق علوی و سفلی کے قالب جسمیہ اور یہی اکل نوعیہ میں
بقدر ضرورت خلاق عوالم نے اس خزانہ برقیہ نورانیہ سے شعاعیں داخل فرمائیں پس تمام عوالم
علوی و سفلی حرکت میں آئے اور روشن ہو گئے۔ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٖ فَبِمَا
مَضْبَاحُ الْمَصْبُوحِ نَوْنِي دُجَاجَةٌ اَلْزُّجَاجَةُ كَاثِفًا كَوُكْبٌ دَرِّحِي تَوْقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
ذِي تَوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّهِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تَوْقِدُ عَلَى نُورٍ
یعنی مثال اللہ کے نور کی روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی
اصل حقیقت ہے مثل اس مشکوٰۃ کے ہے جس میں مصباح ہے اور وہ مصباح ایسے شیشے کے اندر
ہے جو کوب درمی کی طرح روشن اور منور ہے۔ جو شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن کیا جاتا ہے۔ و شجرہ

مبارک جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ لامکانی لاہوتی ہے جس کا روغن بغیر جلائے کے روشنی دیتا ہی
پس محبوب گمہ بھی نورانی ہے۔ اور روح بھی نور ہے پس وہ محبوب نور علی نور ہے۔ اللہ حاصل
علی محمد وال محمد۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے: "اول ما خلق الله نور
فخلق نوری فخلق منه السموات والارضین وانا والله اجل من السموات والارضین"
عن السن بن مالک قال بینا رسول الله
صلی صلوۃ الفجر ثم استوی فمجد ابہ
کا البدن فی تمامہ فقلنا یا رسول الله ان
رایت ان تفسرنا هذه الایۃ قوله تعالیٰ
اولئک مع الذین انعم الله علیہم من
النبيين والصديقین اشہداء الصالحین
فقال النبی اما النبیون فانا واما الصدیقین
فعلی ابن ابی طالب واما الشہداء فعمی
حمزہ واما الصالحون فابنتی فاطمہ
وولداہا الحسن والحسین۔ فنهض العباس
من رايۃ المسجد الی بین یدیه وقال
یا رسول الله الست انا وانت وعلی فاطمہ
والحسن والحسین من ینبوع واحد قال
وما وراء ذلک یا عثم قال لانک لم
تذكرنی حین ذکرتهم ولم تشرفنی حین
شرفتم فقال رسول الله یا عماء اما
قوله انا وانت وعلی فاطمہ والحسن
والحسن من ینبوع واحد فصدقت
ولکن خلقنا الله نحن حیث الاسماء مبنیۃ
والارض مدجیۃ ولا عرش ولا لجنة ولا نار
کنا نسبحہ حین لا تسبیحون وقد سجد حین

انس بن مالک صحابی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے
ایک دن نماز صبح ادا فرمائی پھر حجاب جد میں کمال
کی مانند جلوہ افروز ہوئے ہم نے عرض کیا کہ رسول خدا
اگر آپ چاہیں تو ہمیں اس آیت کی تفسیر سنائیں۔
اولئک مع الذین الایہ آپ نے اس کی تفسیر میں
فرمایا لیکن انبیاء تو مثلاً میں اور صدیقین تو جیسے
علی ابن ابی طالب اور شہداء میرے چچا حمزہ اور
صالحین تو فاطمہ اور حسین۔ یک نہ عباس رض
کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم
سب ایک چشمہ سے نہیں ہیں؟ فرمایا تو اس
سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو۔ عرض کیا آپ نے
جب ان کا ذکر فرمایا تو میرا ذکر نہیں کیا۔
اور جب ان کا شرف بیان کیا تو میرا شرف
بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا۔ اے چچا آپ کا کہنا
کہ ہم سب ایک ہی چشمہ سے ہیں تو یہ ٹھیک ہے
لیکن میں تو خدا نے اس وقت خلق فرمایا جبکہ نہ اس
بنا تھا نہ زمین کبھی تھی۔ نہ عرش تھا اور نہ جنت دنا
ہم اس کی تسبیح کرتے تھے جبکہ کوئی تسبیح کرنے والا
نہ تھا ہم اس کی تقدیس کرتے تھے جب کہ کوئی
تقدیس کرنے والا نہ تھا پس جب اللہ تعالیٰ نے
اپنی صنعت کو ظاہر فرمانا چاہا تو میرے ذکر کو گناہ

لا تقل من قلما أراد الله بد والصنعة
فخلق نوری فخلق منه العرش فنور العرش
من نوری. ونوری من نور الله وأنا افضل
من العرش. ثم خلق نور علی فخلق منه الملائكة
فنور الملائكة من نور علی. ونور علی ابن
ابی طالب من نور الله فعلى افضل من
الملائكة وفق نور بنتی فاطمة فخلق
منه السموات والارض فنور السموات
والارض من نور ابنتی فاطمة ونور فاطمة
من نور الله وفاطمة افضل من السموات
والارض. ثم خلق نور الحسن فخلق منه
الشمس والقمر. فنور الشمس والقمر من
نور الحسن. نور الحسن من نور الله والحسن
افضل من الشمس والقمر ثم خلق نور الحسين
فخلق منه الجنة والحور العين فنور الجنة
والحور العين من نور الحسين. نور الحسين
من نور الله والحسين افضل من الجنة
والحور العين. ثم ان الله خلق الظلمة فهو
بالقدرة فاسلها فی سحائب البصر فخلق
الملائكة سبعون قدس ربنا منذ
عرفنا هذه الاشياء ما رأينا سوء
فبحرمتهم الاما كشفت ما نزل بنا
فهنا لك خلق الله تعالى قنادیل الجنة
وعلقها على سدادی العرش فقالت
الهنالك من هذه الفضيلة وهذه الانوار

کیا اور اس سے عرش کو خلق فرمایا پس نور عرش میرے
نور سے ہے اور میرا نور خدا کے نور سے احد میں
عرش سے افضل ہوں۔ پھر نور علی کو خلق کیا تو اس سے
ملائکہ کو خلق فرمایا۔ پس نور ملائکہ نور علی سے ہے
اور نور علی نور خدا پس علی تمام ملائکہ سے افضل ہے
پھر میری بیٹی فاطمہ کے نور کو خلق کیا تو اس سے
زمین و آسمان خلق فرمائے پس نور زمین و
آسمان نور فاطمہ سے ہے۔ اور نور فاطمہ نور
تو فاطمہ زمین و آسمان سے افضل ہے۔ پھر نور
حسن کو خلق کیا اور اس سے شمس و قمر خلق فرمائے
پس نور آفتاب و ماہتاب نور حسن سے ہے
اور نور حسن نور اللہ اور حسن آفتاب و ماہتاب سے
افضل ہے۔ پھر نور حسین کو خلق فرمایا اور جنت و حور
کو خلق فرمایا پس نور جنت و حوریں نور حسین
سے ہے۔ اور نور حسین نور خدا ہے اور حسین
جنت و حوریں سے افضل ہے۔ پھر خدا نے پاک
نے اپنی قدرت سے خلقت کو خلق فرمایا خلقت
اجزاء و اویں اور اسکو بادلوں کی صورت میں
اور سب کو دکھلایا۔ تو فرشتوں نے کہا تو پاک
پاکیزہ ہے۔ ہمارے پروردگار جب سے ہم نے
ان انوار اور اشباح نور کو پہچانا ہے کبھی برائی
نہیں دیکھی۔ اب تجھ کو انہی کی جو رحمت کا واسطہ
کہ تو اس تاریکی کی بلا کو ہم سے کھول اور رفع کر
اس وقت خداوند عالم نے اس نور سے قندیل
رحمت خلق فرمائے اور انکو عرش سے معلق فرمایا

فقال هذا نور امتي فاطمة الزهراء
 فلذلك سميت امتي الزهراء لان
 السموات والارضين بنورها زهرت
 وهي ابنة نبي وزوجة وصيه وحجتی
 على خلقی اشهدکم رأی ملائکتی انی
 قد جعلت ثواب سبیحکم وتقدیسکم
 لهذه السمعة وشيعتها الى يوم القيامة
 فعند ذلك نهض العباس الى على ابن
 المطالب وقبل ما بين عينيه.
 اس کے شیعوں کے لئے لکھ دیا ہے۔ اس وقت حضرت عباس اٹھئے اور علی کے پاس آئے
 اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا (سابع جگہ) (مؤلف)

اور چونکہ تمام کمونات علوی و غلی کو نور اور قوت برقیہ اسی نور اقدس باعث ایجاد عالم صلعم
 کے نور سے حاصل ہے۔ اس لئے سب کے سب اسی اپنے مجمع و خزانہ اور مرکز کی طرف
 جو متملے لعلی میں ہے۔ جانا چاہتے ہیں؛ لیکن چونکہ انکوت قاهرہ خداوندی نے اجرام ہیکل
 اجسام میں اس طرح سے گرہ دے رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود دہاں
 تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان جب وقت مخموم ان کا آجاتا ہے۔ تو بقدرت پروردگار انکے
 قالب و ہیکل خراب و فاسد ہو جاتے ہیں۔ پس وہ نور اور قوت برقیہ اپنے فاسد قانون
 سے ٹکرا کر اسی اپنے مجمع اور مرکز سے جا ملتی ہے۔ جس طرح سے جب کوئی تار الیکٹریٹیٹی کا خراب
 ہو جاتا ہے تو اس کی قوت برقیہ اس سے واپس ہو کر اپنے خزانہ سے جا ملتی ہے۔

پس جس قدر عالم سفلی اور علوی میں اجسام و اجرام و ہیکل و صورت وجود ہیں سب
 کے سب اسی اپنے مبدا اور مرکز کی طرف درجہ بدرجہ حرکت کر رہے ہیں۔ جمادات نباتات
 کی طرف نباتات حیوانات کی طرف اور یہ تمام انسان کی طرف۔ انسان انبیاء و مسلمین
 کی طرف۔ انبیاء و مسلمین اس نور الانوار الہی المختار کی طرف جو کل عوالم کام کر رہے ہیں اللہ
 علیہ السلام۔ اسی طرح زمین اپنے آفتاب کی طرف اور آفتاب و ماہتاب اور تمام سیارے
 اور ثوابت یری و مالاہرے صحر اپنے نظام شمسی اور نظام قمری کے اسی مرکز نور و غزن

نور جمع البرق کی طرف جو ان سب کا مصدر ہے۔ حرکت کر رہے ہیں۔

آپ خیال کرتے ہو گئے کہ آفتاب صرف ایک ہی ہے اور بس ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اما وراء شمسکم هذه تسعة وتلاثون شمساً رعداً یعنی تباہ ہے اس آفتاب کے پیچھے اتنا لیس آفتاب اور بھی ہیں پس جو ہر کو نظر آتے ہیں اور جو نہیں نظر آتے وہ سب کے سب اسی اپنے منبر کی طرف حرکت کر رہے ہیں اور ان سب کو اسی نور اللہ مبداء الدھور والاعصار کی شعل نورانی حرکت دے رہی ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی دبیك کد حافلاً قیہ اے انسان تو اپنے منبر کی طرف بڑی سعی اور جدوجہد کے ساتھ جا رہا ہے اور پھر اس سے ملاتی ہونے والا ہے۔ آفتاب باوجود اس کے کہ زمین سے (۲۴۸) گنا بڑا ہے اور اس قدر اس کی نورانیت اور قوت برقیہ نیز ہے کہ شاید یہ تیزی اور حدت اور کسی کو میں نہیں ہے لیکن باوجود اس قدر بزرگی اور نورانیت کے ایک چھوٹے سے انڈے کی تار کی کو دور نہیں کر سکتا! آپ ایک چھوٹا سا انڈا لیکر دھوپ میں رکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی زمین پر سایہ پڑ رہا ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ آفتاب خود مجمع قوت برقیہ اور مرکز نور نہیں ہے۔ اگر آفتاب خود مرکز نور اور مجمع قوت برقیہ ہوتا تو یقیناً جس شے پر اپنی روشنی ڈالتا وہ نور مجسم ہو جاتی۔

کل اشیا ممکنہ کے اجسام اور انوار ہیں اور ممکنہ کا نور اس کے جسم پر زائد ہے یعنی اس جسم کے علاوہ ہوتا ہے پس ممکنہ سے اس کا نور جدا ہے عین جسم نہیں ہے۔ اسی واسطے ہر شے ممکن کا جسم اس کے نور سے علیحدہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی آفتاب کو دیکھئے کہ اس کا جسم ایک کردی شکل کا ہے اور اس کا نور تمام اطراف میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

لیکن جو مجمع قوت برقیہ اور مرکز انوار ہے۔ اس کی یہ حالت اور کیفیت نہیں ہے۔ اس کا نور عین جسم اور عین نور ہے وہ دو شے مجسمہ اور جسم صریح یعنی نور علی نور ہر صلیتہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی واسطے اس کے جسم نورانی کا سایہ ہی نہیں تھا۔

آمدہ ذات نبی سایہ پروردگار سایہ ازال رونا داشت سرخروان اور

چنانچہ موزنین و مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ وجود ذی جو محبوب رب العالمین کا سایہ نہیں تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ جناب محبوب میں

سخت دھوپ میں جو محبوب کا سایہ معدوم ہو جاتا تھا

باہر شریف لے جاتے تھے تو ہر وقت آپ کے سربارک پر ابر رحمت سایہ نکلن ہوتا تھا! اسی بنا پر بعض اہل یورپ نے اعتراض کیا ہے کہ جب وہ جناب دھوپ میں باہر نکلتے تھے تو ان کے سر پر بگمکڑا سایہ کئے رہتا تھا۔ پس سایہ کیونکر ہوتا۔ سایہ تو اس وقت نمایاں ہوتا جب اجڑے پتوں کے وقت ان کے سر ٹل جاتا۔ اور آفتاب کی دھوپ ان پر پڑتی پس سایہ بھی نمایاں ہو جاتا۔

اصل یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے سربارک پر ابر سایہ نہیں کئے رہتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اوجھل اور دیگر مشرکین ہر وقت کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاتے کہ جو شخص ایسا مقرب اللہ ہو کہ ہر وقت ابر رحمت اس کے سر پر سایہ نکلن رہتا ہے۔ وہ ضرور پیغمبر ہے۔

بلکہ صلیت اور حقیقت اس سایہ کی یہ ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اور حرارت زیادہ ہوتی ہے وہ اس شے کی برودت اور حرارت کو سرد و مجعد کر دیتی ہے جس میں کم درجہ کی حرارت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سردیوں میں ضرور اس امر کا مشاہدہ کیا ہو گا کہ جب آپ کے منہ سے گرم ہوا نکلتی ہے تو پیاس کی سرد ہوا مجعد ہو کر ابر کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کے جسم میں نسبت ہوا کے زیادہ قوت برقیہ موجود ہوتی ہے۔

پس وہ نور قدیم جو مبداء الانوار ہے اور اس میں کل مخلوقات اور موجودات سفلی و علوی سے قوت برقیہ نورانیہ زیادہ ہے جب کبھی دھوپ میں باہر شریف لیجاتے۔ اور آفتاب اپنی حدت اور تمازت دکھلاتا تھا تو اس وقت آپ بھی اپنی نورانیت کے آثار ظاہر فرماتے تھے پس آب کے نور کی کثرت و وحدت سے نور آفتاب سرد و ماند ہو جاتا تھا اور آپ کا نور حضور آفتاب غالب آجاتا تھا اور شما عملے نورانی بالائے سر بطور ترقی نور دھوپ میں مثل ابر سفید کہانی دیتی تھیں۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد پس یہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہو و سخن لکم الشمس القمر و سخن لکم اللیل والنہار اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو سحر اور رات اور دن کو بھی تمہارا ماتحت بنایا تو اس لکم تمہارے لئے سے کل بنی نوع انسان حقیقتہً مقصود نہیں ہیں۔ کیونکہ تسخیر کیلئے دوا مرکب ہونا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو تسخیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

**وجہ تسخیر و شمس و قمر
کس کے مسخر ہیں**

اول۔ اعطا۔ ددم حکم یعنی شے مسخر ماتحت کو مستقر افسر اپنے پاس سے کچھ عطا کرے۔ اور پھر اس پر حکومت بھی رکھتا ہو تاکہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے جس وقت اس کو کوئی حکم دے۔ فوراً بجالائے ہمارے نوکر اسی وقت تک ہمارے مسخر رہتے ہیں جب تک ہم ان کو کچھ دیتے رہتے ہیں اور ہمارا

نورِ مجمعِ البرق کی طرف جو ان سب کا مصدر ہے۔ حرکت کر رہے ہیں۔

آپ خیال کرتے ہو گئے کہ آفتاب صرف ایک ہی ہے اور بس ایسا مرکز نہیں ہے۔
حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اَمَّا وَرَاءَ شَمْسِكُمْ هَذِهِ تَسْعَةُ وَنَلْثُونَ شَمْسًا ذَرَعًا
یعنی تبارے اس آفتاب کے پیچھے اتنا لیس آفتاب اور بھی ہیں پس جو ہر کو نظر آتے ہیں اور جو نہیں
نظر آتے وہ سب کے سب اسی اپنے مبدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں اور ان سب کو اسی نورِ لائو
مبدا الدھور والاعصار کی شعل نورانی حرکت دے رہی ہے۔ یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِمٌ
إِلَى دَبْكٍ كَذَافٍ مَلَا قِيَهُ اَلْإِنْسَانُ تَوَاسِعُهُ مَسْهَدٌ كِي طَرَفٌ بَظَرِي سَحِيٍّ اَوْرِدُوْهُ جِهْدُ كَسَاثَةٍ
ہمارا ہے اور پھر اس سے ملاتی ہونے والا ہے۔ آفتاب باوجود اس کے کہ زمین سے (۲۲۸) گنا
بڑا ہے اور اس قدر اس کی نورانیت اور قوت برقیہ نیز ہے کہ شاید یہ تیزی اور حدت اور کسی کو
میں نہیں ہے لیکن باوجود اس قدر بزرگی اور نورانیت کے ایک چھوٹے سے انڈے کی تار کی کو
دور نہیں کر سکتا! آپ ایک چھوٹا سا انڈا لیکر دھوپ میں رکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی
زمین پر سایہ پڑ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آفتاب خود مجمع قوت برقیہ اور مرکز نور نہیں ہے۔ اگر
آفتاب غمخ مرکز نور اور مجمع قوت برقیہ ہوتا تو یقیناً جس شے پر اپنی روشنی ڈالتا وہ نورِ مجسم
ہو جاتی۔

کل اشیاء ممکنہ کے اجسام اور انوار ہیں اور ممکن کا نور اس کے جسم پر زائد ہے یعنی اس
جسم کے علاوہ ہوتا ہے پس ہر ممکن سے اس کا نور جدا ہے عین جسم نہیں ہے۔ اسی واسطے
ہر شے ممکن کا جسم اس کے نور سے علیحدہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی آفتاب کو دیکھئے کہ اس کا جسم
ایک کردہ شے کی شکل کا ہے اور اس کا نور تمام اطراف میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

لیکن جو مجمع قوت برقیہ اور مرکز انوار ہے۔ اس کی یہ حالت اور کیفیت نہیں ہے۔ اس کا
نور عین جسم اور زم عین نور ہے دُور دُور مجسّم اور جسدِ حرّ و سرّ یعنی نورِ علیٰ نور ہر صلاّت
علیہ وآلہ وسلم۔ اسی واسطے اس کے جسم نورانی کا سایہ ہی نہیں تھا۔

آمدہ ذاتِ نبی سایہ پروردگار سایہ ازالِ رُوند داشت مرفرِ فرمانِ او

چنانچہ مومنین و مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ وجود
ذی جو محبوب رب العالمین کا سایہ نہیں تھا اور
ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ جنابِ محبوب میں

سختِ صوب میں جو محبوب
کا سایہ معدوم ہو جاتا تھا

باتر شریف لے جاتے تھے تو ہر وقت آپ کے سر مبارک پر ابر رحمت سایہ لگن ہوتا تھا! اسی بنا پر بعض اہل یورپ نے اعتراض کیا ہے کہ جب وہ جناب دھوپ میں باہر نکلتے تھے تو ان کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کئے رہتا تھا پس سایہ کیونکر ہوتا۔ سایہ تو اس وقت نمایاں ہوتا۔ جب ابر دھوپ کے وقت ان کے سر پر ٹپک جاتا۔ اور آفتاب کی دھوپ ان پر پڑتی پس سایہ بھی نمایاں ہو جاتا۔ اصل یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے سر مبارک پر ابر سایہ نہیں کئے رہتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بوجھل اور دیگر مشرکین ہر وقت کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاتے کہ جو شخص ایسا مقرب مارگاہ ہو کہ ہر وقت ابر رحمت اس کے سر پر سایہ لگن رہتا ہے۔ وہ ضرور پیغمبر ہے۔

بلکہ صلیت اور حقیقت اس سایہ کی یہ ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اور حرارت زیادہ ہوتی ہے وہ اس شے کی برودت اور حرارت کو سرد و بخند کر دیتی ہے جس میں کم درجہ کی حرارت ہوتی ہے۔ آپ کے کبھی سردیوں میں ضرور اس امر کا مشاہدہ کیا ہو گا کہ جب آپ کے منہ سے گرم ہوا نکلتی ہے تو پاس کی سرد ہوا بخند ہو کر ابر کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کے جسم میں نسبت ہوا کے زیادہ قوت برقیہ موجود ہوتی ہے۔

پس وہ نور قدیم جو سبب الانوار ہے اور اس میں کل مخلوقات اور موجودات سفلی و علوی سے قوت برقیہ نورانیہ زیادہ ہے جب کبھی دھوپ میں باتر شریف لیجاتے۔ اور آفتاب اپنی حدت اور تمازت دکھلاتا تھا تو اس وقت آپ بھی اپنی نورانیت کے آثار ظاہر فرمادیتے تھے پس آپ کے نور کی کثرت و وحدت سے نور آفتاب سرد و ماند ہو جاتا تھا اور آپ کا نور ضرور آفتاب پر غالب آ جاتا تھا اور شعاع ملے نورانی بالائے سر بطور قی نور دھوپ میں مثل ابر سفید دکھائی دیتی تھیں۔

اللهم صل علی محمد و آل محمد پس یہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہو: و سنخ لکم الشمس والقمر و سنخ لکم اللیل والنہار اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو سخر اور رات اور دن کو بھی تمہارا ماتحت بنایا تو اس لکم (تمہارے لئے) سے کل بنی نوع انسان حقیقہ مقصود نہیں ہیں۔ کیونکہ تغیر کیلئے دوا مرکب ہونا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو تغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

**وجہ تغیر اور شمس و قمر
کس کے مسخر ہیں**

آول۔ اعطاء۔ و دم حکم یعنی شے مسخر دماحت، کو مسخر زافسر، اپنے پاس سے کچھ عطا کرے۔ اور پھر اس پر حکومت بھی رکھتا ہو۔ تاکہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے جس وقت اس کو کوئی حکم دے۔ فوراً بجالائے ہمارے نوکر اسی وقت تک ہمارے سخر رہتے ہیں جب تک ہم ان کو کچھ دیتے رہتے ہیں اور ہمارا

حکم ان پر ہوتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں وہ ہرگز ہرگز مسترد فرما نہ دار نہیں رہتے پس کیلئے کوئی جو آفتاب و ماہتاب اور زمین و آسمان کو اپنے پاس سے کچھ عطا کرتا ہے اور اپنی اسکی حکومت پر بدیہی ہے کہ مستخر کو مستخر صرف اشارہ کر دیتا ہے پس وہ بلا توقف اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنے نوکر کو پکار کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی محض اشارے پر کام کرتے ہیں پس اگر آفتاب و ماہتاب ہمارے دست پر ہیں جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے تو سردیوں میں ہم کیوں آفتاب کے تھپڑ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ کب نکلے اور ہم دھوپ سینکیں؟ اور گرمیوں میں کیوں اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ جب ذرا اس کی حدت اور تیزی کم ہو تو باہر نکلیں؟ سبحان اللہ خوب تبخیر ہے۔

رد الشمس له ثم دنت من افق

ولئن صيدها رادكة لغضب

اس کے لئے سورج ٹوٹا گیا۔ پھر افق سے نزدیک ہوا اور اگر وہ اس کو ٹھہرا دیتا تو غروب نہ ہوتا یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ آفتاب و ماہتاب ان انوار الہیہ کے تابع اور سر ہیں جو ان کو اپنے پاس سے نور و قوت برقیہ عطا کرتے ہیں اور اپنی قوت برقیہ سے حکومت رکھتے ہیں و علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور جب چلتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں۔

تقسیم انسان بلحاظ قوای ظاہری و باطنی

انسان کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ ایک انسان طبعی ہی ایک انسان نفسی ہے اور ایک انسان عقلی ہے۔ انسان طبعی ہماری ظاہری صورت میں ہیں۔ انسان نفسی صورت نفسانی ہی اور انسان عقلی صورت روحانی عقلانی عبارت اُنھ کے انسان طبعی ہی صورت جسمانی ہے کہ اس کے ہر کام کے لئے علیحدہ علیحدہ اعضاء و جوارح ہوتے ہیں مثلاً دیکھنے کیلئے آنکھ سونگھنے کیلئے ناک سنے کیلئے کان چلنے پھرنے کیلئے پاؤں پس انسان طبعی اپنے ایک عضو سے دوسرے اعضاء کا کام نہیں لے سکتا مثلاً دیکھنے کا کام کان سے نہیں لے سکتا۔ سونگھنے کا کام آنکھ سے نہیں لے سکتا۔ دیکھنے کا کام ناک سے نہیں لے سکتا۔ وغیرہ پس انسان طبعی کے ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ ناک ہر اعضا جدا جدا اور ایک دوسرے سے متمیز و ممتاز ہیں۔ برخلاف اس کے انسان نفسی کے اعضاء و جوارح ہوتے ہیں لیکن ان میں تباہ و وضعی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی خواب میں ضرور دیکھا ہو گا کہ آپ ایک دم سے ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں اور تمام دنیا کے عجائبات دیکھ آئے ہیں کہلاتے ہیں، پیتے ہیں، اُستے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔

حالانکہ اپنی خواہگاہ میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھ بند ہے اور آپ ہر ایک عضو کی طرف اشارہ جسی نہیں کر سکتے۔ پس وہ کون ہے جو بغیر جسمانی پاؤں کے ہزاروں میل سیر کر آتا ہے اور بغیر جسمانی آنکھ کے تمام دنیا کے عجائبات اور غرائبات کا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ وہی انسان نفسی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان عقلی ہے کہ اس کے اعضا اور جوارح میں امتیاز ہی نہیں ہوتا وہ نور مجرور ہوتا ہے پس اس کو ہر شے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اُس کے لئے قُرب و بعد مساوی ہوتے ہیں۔ وہ سب پر محیط ہوتا ہے پس وہ اسی ایک نور سے دیکھتا ہے سُنتا ہے سُوگھتا ہے۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ وہی نور اس کی سر ہوتا ہے۔ پاؤں ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے۔ آنکھ ہوتا ہے۔ کان ہوتا ہے، ناک ہوتا ہے، غرضیکہ اُس کے تمام اعضا و جوارح اسی نور کے ہوتے ہیں۔ وہ نور علی نور ہوتا ہے بعض افراد نور انسانی انسان طبعی کا مرتبہ رکھتے ہیں بعض نفسی کا اور بعض انسان عقلی کا اور وہی کامل انسان میں چنانچہ مردی ہے کہ جب حالت نماز میں اصحاب حضرت سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تو آپ انکو بطور ہدایت کے ارشاد فرماتے تھے: ”لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ فَإِنَّ الرُّكُوعَ مِنْ خَلْقِي كَمَا أَرَكُمُ مِنَ قَدَاحِي“ مجھ سے رکوع میں سبقت نہ کرو کیونکہ میں تجھ سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگ سے) پس آپ کا وجود انسان عقلی ہے۔ اور کامل انسان اور انسان کامل مجمع اور مرکز ہے تمام انوار عالم علوی و سفلی کا۔ اسی واسطے اس کے ہر ہر بال اور ناخن میں کل عوالم کی قوت برقیہ نورانیہ موجود ہے پس وہ ہر وقت کمونات و موجودات عوالم علوی و سفلی کو دیکھتا رہتا ہے اور انکی آواز کو سُنتا ہے۔ اسکو دیکھنے اور سُننے سے کوئی شے مانع اور حائل نہیں ہوتی۔ اسکو کل عوالم کے ساتھ مساوات کی نسبت ہے۔ اُس کیلئے قرب و بُعد عوالم معدوم ہیں۔ تحت اثرے اور سموات اعلیٰ اور مقام دنی قدالی سب کے ساتھ اسکو یکساں تعلق ہے۔ کوئی شے اُس سے دور نہیں ہے وہ سب پر محیط ہے۔ اسی واسطے محیط المحیط نے اسی کو کل عوالم نورانیہ ظلیہ علویہ سفلیہ کا نذیر و بشیر بنایا ہے۔ فقال عز وجل ”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نورانیت اور قربت کا اثر صرف اپنے ہی جسم میں محصور اور محدود نہیں تھا۔ بلکہ جو چیزیں اس مجمع برقیہ اور مجمع نور سے مس ہو جاتی تھیں۔ ان میں بھی وہی نورانیت آ جاتی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ جو شے آگ میں پڑ جاتی ہے وہ بھی آگ ہی کی خاصیت پیدا کر لیتی ہے۔ لوہے کو دیکھ لو کہ آگ میں پڑ کر

خود بھی لگ ہو جاتا ہے پس اس طرح سے جو چیزیں آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جاتی تھیں اُن میں بھی وہی نورانیت آ جاتی تھی۔ اسی سایہ پر دوبارہ غور کیجئے کہ جب حضرت ختمی مرتبت صوب میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے لباس کا بھی سایہ نہیں پڑتا تھا۔ کیونکہ وہ بھی نور محض ہو جاتا تھا۔ اونٹ کا چمڑہ آپ کے پائے مبارک سے مس ہو کر کہاں پہنچا ہو۔ لہذا کبر۔

حقیقت سدرۃ المنتہی | منتہی ترقی اسام و اجرام و حقائق و اعمال مخلوقات سفلی و علوی سدرۃ المنتہی تک ہے۔ جبریل امین بتیلا ملک

سدرۃ المنتہی سے ایک بال برابر اوپر نہ جاسکے! لیکن وہ اونٹ کا چمڑہ (نعلین شریف) مقام قاب قوسین اودانی تک پہنچ گیا!! کیونکہ وہ بھی قرب و اتصال نور سے خاصیت نور پیدا کر چکا تھا۔ بلکہ کہئے کہ نور محض ہو گیا تھا۔ اور نور مطلق سے متصل تھا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حقیقت سدرۃ المنتہی بیر کا درخت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک حقیقت روحانیہ کو افہام و تفہیم کیلئے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے جس طرح دوسرے مقام میں ارشاد فرماتا ہے ”مثلاً کلمۃ طیبۃ کثرت طیبۃ اصلھا ثابۃ و فرعھا واسطۃ“ سدرۃ المنتہی اس مقام کا نام ہے۔ جہاں اس خزانہ برقیہ نور یہ ملکوت کل شی کو مثل ایک بٹے درخت کی شاخوں کے اطراف کائنات و عوالم امکانیہ میں پھیلایا ہے۔ یعنی اس نور سرمدی حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشیاء عوالم کے حقائق و ملکوت کو جدا کیا ہے پس وہ جدا مکان ہے اُس کے اوپر مقام واجب الوجود ہے پس جبریل جو ایک ممکن شے ہے کس طرح اپنی سکر نکل کر حد واجب الوجود میں داخل ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن نہیں اس کیلئے محال تھا۔ لیکن چونکہ اُس اونٹ کے چمڑے نے اس نور سرمدی سے اتصال پیدا کر لیا تھا۔ جو حجاب اور پردہ ہے درمیان امکان اور وجوب کے۔ اس لئے وہ بھی حد واجب میں پہنچ گیا! ”دنی فتدلی فکان قاب قوسین اودانی“ یعنی وہ مطلق نور خزانہ برقیہ عوالم امکانیہ مبداء الانوار السید المتخار اس قدر واجب الوجود کے قریب پہنچا کہ کمان امکان و کمان وجوب کے آپس میں ملنے سے ایک دائرہ کی شکل بن سکیاں ہوئی اور دونوں امکانوں اور وجوب کے وتروں کے مابین جو ایک موہومی فاصلہ تھا وہ بھی معدوم ہو گیا اور جب بالغیر کے درجہ پر فائز ہوا کہ من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جان شدم تاکس نہ گوید جسدا زین من دیگر م تو دیگر

”وَلَقَدْ دَاوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ“! بالتحقیق کہ محبوب نے جبرئیل کو دوسری مرتبہ حالت نزولی میں سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ پر دیکھا۔ اس حالت نزولی میں محبوب کہہ گارہے تھے جبرئیل امین کو سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ پر کس طرح سے دیکھا؟ جبکہ نورانیت اور ملکوتیت کے نورِ جلال کبریائی بھی اس پر تابان و درخشان تھا۔ پس اس نورِ الانوارِ مبدیہ اور الدہور والاعصارِ النبی المختار نے اس حالت نورانیت اور برقیّت میں اپنے جسمِ ظاہری جسمانی سے کل موجودات ممکنہ کے اجناس و انواع و افراد و اشخاص کے حقائق کو اس طرح دیکھا: ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ“۔ کہ ان کی چشمِ جسمانی کو خیرگی تک لاحق نہیں ہوئی اور نہ کوئی ذرہ ممکنات کا فراموش ہوا۔ کل افراد ممکنات کو علیحدہ علیحدہ ملاحظہ فرمایا پس ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ“ سے خداوندِ عالم نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جن کو خیال تھا یا ہے کہ معراجِ روحانی ہوئی یا جسمانی کیونکہ روحانی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں۔ نہ بصر لفظ بصرِ جسمانی آنکھ کے لئے مخصوص ہے۔ فَتَدْبُرُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْجَالِدِينَ۔

تعریفِ نورِ نبوہ کلیہ اور اُس کی توحید

بہر حال حقیقتِ نبوہ کلیہ وہ نور ہے کہ جس کے سامنے کل انوار بے حقیقت ہیں۔ کیونکہ سب کی حقیقت تو وہ خود ہے۔ اُس کے سامنے دوسرا کیا حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ اور نور کی

تعریف ہے۔ ”الظَّاهِرُ لِدَاوُدَ وَالْمُظْهَرُ لِعِيسَىٰ“ یعنی نور وہ ہے جو بذاتِ خود نورِ روشن اور منور ہو اور دوسروں کو اپنے نور سے روشن اور منور کر دے۔ محقق اور ثابت ہے کہ وہ محبوبِ العالمین بذاتِ خود نورِ روشن اور منور نورِ علیٰ نوریں اور اُن کے نور سے خدا نے کل مخلوقاتِ علوی و سفلی کو منور اور روشن کر رکھا ہے۔

مظہرِ غیر میں علاوہ ممکنات ذات واجب الوجود کی ہے پس اس کو بھی آپ نے اپنے نورِ کلام سے مخلوقات پر ظاہر و باہر فرمایا ہے۔ آپ سورہٴ حشر کی آیات کو تلاوت فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ کس فصاحت اور صراحت کے ساتھ آپ نے ذات واجب الوجود کی توحید ذاتی توحید صفاتی توحیدِ افعالی اور توحیدِ عبادتی کو بیان فرمایا ہے۔ ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“۔ ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُنْتَكِبُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ ”هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ

وہو العزیز الحکیم۔ دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی توحید واجب الوجود کو بیان فرمایا ہے لیکن جو توحید آپ نے بیان فرمائی ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ موجودہ قورات میں مذکور ہے کہ خداوند عالم کا جسم آسمانی رنگت کا ہے۔ اور پاؤں نیلم کے سے ہیں اور اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اور یعقوب سے نبوت کے معاملہ میں رات بھر گشتی اڑتا رہا۔ یہ تو کہتے تھے کہ مجھے نبوت دیدے اور وہ نہیں مانتا تھا۔ اور طوفان نوح بھی کجک سخت پیشان ہوا۔

جناب موسیٰ کی توحید کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو ہمراہ لیکر دریائے نیل عبور کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ عقب سے فرعون بھی اپنا لشکر لے ہوئے چلا آتا ہے۔ پس موسیٰ سے کہنے لگے۔ انا لمدد کون لے موسیٰ ہم گرفتار ہو جائیں گے پس جناب موسیٰ نے ان کی تسلی اور تشفی کی اور فرمایا۔ ان معی ربی سیدہدین بالحقیت کہ میرے ہمراہ میرا رب ہے وہ میری راہ نمائی کرے گا۔ جناب موسیٰ نے اپنے وجود کو اپنے رب مقدم رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی یعنی معیت قیومیہ ربیہ میرے ساتھ ہے تم کچھ اندیشہ مت کرو

اسی طرح کا واقعہ نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں پیش آیا۔ پس آپ نے فرمایا لا تخزن ان اللہ معنا آپ نے اپنے وجود کو معبود کے وجود سے موخر فرمایا اور اس کی معیت قیومیہ کو عام بتلایا ہے یعنی ہمارا وجود ذات واجب الوجود سے قائم ہے۔ ہم بذات خود کچھ بھی نہیں ہیں پس وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ ایک ایسا اسم ہے جو تمام صفات کا جامع ہے اسی واسطے اس کا تعلق خاص ذات واجب الوجود سے ہے اور رب عام ہے۔ ہر مرنے والے کو رب کہہ سکتے ہیں اور اسی لئے اس کا تعلق نبوت سے بھی ہے کیونکہ نبی مرنے والا انسان ہے اور خاتم مرنے والے صیغہ انواع ہے بہر حال نہبیاء و مرسلین علیہم السلام نور تھے یعنی ظاہر لذاتہ و مظهر لغیرہ لیکن انکی نوریت محدود تھی۔ جناب یونس کی نسبت ارشاد ہوا ہے وارسلناہ الی صاۃ الف وایریدون او جناب عیسیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداق المابین یسے من التوداة و مبشر ابرسول یا قی من بعث اسمہ احمد مگر محمد کی نورانیت کسی خاص فرقہ یا قوم کیلئے محدود نہیں ہے۔ آپ کل عوالم علوی و سفلی "یری و ملا یری" سب کے روشن اور منور کرنے والے ہیں۔ آپ نے ہر فرقہ مخلوقات کو اپنے نور علم و کتاب سے روشن اور منور فرمایا ہے۔ قال عزوجل۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعالمین نذیراً صاحب برکت ہر وہ ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان (یعنی کتاب مفصل فارق حق و باطل) نازل فرمائی ہے تاکہ وہ کل

عوالم کا بشیر و نذیر ہو صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم پس حضور انور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر کل میں اور انڈا کیلئے دو باتیں لازمی ہیں۔ اول ان سب کا علم احاطی۔ دوم ان سب پر حکومت اور تصرف کلی اگر مسند رکویہ و دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں تو وہ انذار نہیں کر سکیگا۔ پس نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ انکو کل مخلوقات علوی و سفلی اور ہر فرقہ عوالم کا علم احاطی ہے اور سب پر حکومت کلی حاصل ہے۔ اور آپ کی کتاب وہ کتاب ہے کہ اس میں کل موجودات روحانی و نفسانی نورانی و ظلمانی علوی و سفلی سب کا حال اور ان کی کیفیات و کیفیات خفائی اور دقائق سب موجود ہیں۔ ”ولا طب ولا یالس الا فی کتاب مبین“۔

تورات مقدس کے متعلق فرمایا ہے۔ ”فیھا اھک و نور یعنی تورات خود نور نہیں ہے بلکہ اس میں نور اور ہدایت ہے کیونکہ وہ بصورت لفظی مکتوبی نازل ہوئی ہے۔ اور اصل نور وجود حقیقی ہوتا ہے جو علم ہے نہ صورت مکتوبی و ملفوظی۔

اور مقام ختم میں ارشاد ہوا ہے۔ ”یا ایہا الناس قد جاءکم برھان من ربکم وانزلنا الیکم ذرا مبیناً“ کیونکہ قرآن بصورت تحقیق نازل ہوا ہے نہ لفظیہ۔ لہذا نزل بہ الروح الامین علقیڈ لتکون من المذنبین۔ قاعدہ ہے کہ ہر شے اپنے مبداء اور مرکز کو اپنے قریب دیکھ کر نہایت ہشاش بشاش۔ فرحان و شادمان۔ روشن اور منور ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ جب وہ مجمع الانوار خزانہ برقیہ عوالم امکانیہ ایک خاص صورت محسوسہ میں اس عالم دنیا میں زمین مکہ پر سترھویں یا بارھویں مرتبہ الاول روز جمعہ وقت صبح جلوه افروز ہوا ہے تو تمام اشیاء عوالم اس کے نور سے روشن اور منور ہو گئی تھیں حتیٰ کہ شہر مکہ سے شام کے مکانات نظر آنے لگے تھے۔ اس نور مطلق نے تمام نایکیوں کو اپنی نوافی شفا علی سے برف کھ کر دیا تھا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ مجمع الانوار خزانہ برقیہ عوالم نے عالم سفلی و ظلمانی میں ظہور فرمایا ہے صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

رہی یہ بات کہ پھر کیوں ان کے نور جمال اور نور علم سے تمام عالم سفلی کی موجودات روشن اور منور نہیں ہو گئیں۔ چاہئے تو یوں تھا کہ ہر فرد مخلوقات عالم سفلی کا ظاہر و باطن ان کے نور جمال و کمال سے روشن اور تابان اور درخشان ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا پس وجہ اسکی تھی کہ ابھی خداوند عالم کو یہ بات منظور نہ تھی۔ اس نے خود روک دیا تھا کہ ابھی اپنے نور جمال و کمال سے عالم دنیا کو مزین مت بناؤ کیونکہ ابھی کل افراد کائنات میں استعداد و قابلیت نامہ پیدا نہ ہوئی تھی۔ ”فأصابہ کما صابر اولو العزم من الرسل“۔ اُس کیلئے اور وقت ہے ابھی غلبہ اور اظہار نور کا وقت اور

موقع نہیں آیا ہے۔ ہم ایک دن ضرور تمہارے نور سے تمام عالم سفلی کو منور کر کے دیں گے۔ اور مری زمین کے نور سے زمین کو چمکا کر دکھلائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا میں ابھی دیر ہے۔

نبوت کی عرضی
ترقی باقی ہے

نبوت خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طولانی ترقی ختم ہو چکی ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لیکن اسکی عرضی ترقی باقی ہے۔ مقامات امامت و خلافت میں یہ امر ہر وقت ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ احکامِ نذاریہ تمام و کمال آچکے ہیں۔ اس لئے اب کسی اور حکم کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ پس جو کوئی وحی و خلیفہ، نذیر و بشیر عالمین ہے۔ اس کے پاس کوئی جدید دجی انہیں آئیگی صرف انہیں احکام و ارادہ و نواہی کو جو نذیر العوالم الامکانیہ و بشیر الخلائق الفانیہ پر نازل ہو چکے ہیں۔ مخلوقاتِ علوی و سفلی کو پہنچائیگا اور سمجھائیگا۔ اس لئے ادل تود صبی و خلیفہ رسول رب العالمین کو "كُلُّ مَا جَاءَ بِهٖ الْبَشَرُ" کا علم احاطی ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ناواقف اور جاہل ہرگز یہ کام نہیں کر سکیگا۔ دوم کل فرقہ عوالم پر اسکو تصرف کلی و تفوق و تفضل حاصل ہونا بھی ضروری و لازمی ہے۔ تاکہ تفضیل مفضول لازم نہ آئے جو قبح عقلی ہے اور ہر فرقہ عوالم علویہ و سفلیہ کو ان کے احکام تکلیفی سے آگاہ فرمائے پس نور نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتمام کو خداوند عالم نے ان کے آخری وحی پر موقوف رکھا ہے جس قدر دلائل و براہین صداقت اسلام کے ضروری تھے وہ سب نبی نے بیان کر دئے ہیں لیکن اسلام کی تصدیق کرنے والے پھر بھی تھوڑے ہی لوگ ہیں پس اب انہما را و علیہ اسلام کیلئے برہان اور دلیل سے کام نہیں لیا جائیگا۔ برہان اور دلیل کا وقت گزر چکا ہے۔ اب صرف یہ باقی رہا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ الْخَالِفِينَ اسلام بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی تحریر و تقریر اور تدبیر سے نور محمدی کو بچھا دیں لیکن خداوند عالم فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ مَنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے نور کو کامل کر کے رہیگا کہ اسکی شمع نورانی سے کل عالم سفلی عالم نورانی ہو جائیگا حتیٰ کہ آفتاب ماہتاب کے نور کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اس دن ساری زمین اپنے مری کے نور سے جگمگا اٹھیں گی۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَلَهُ اسلم من فی

السموات والارض طوعاً وکرهاً اور ہر فرد مخلوق اس دن نور اسلام سے روشن اور منور ہو جائیگا خواہ طوعاً ہو یا کرہاً اور اس دن سوائے دین اسلام کے اور تمام ادیان معدوم ہو جائیں گے کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ کل ادیان کی روشنی زائل ہو جائیگی کیونکہ وہ دن اسلام کے انظار کا دن ہو گا۔ نہ غلبہ کا غلبہ اور انظار میں فرق ہے غلبہ کی صورت میں مغلوب کا وجود باقی رہتا ہے اور انظار کی صورت میں معدوم ہو جاتا ہے جس طرح سے آفتاب کے طلوع کے وقت تاریکی شب معدوم ہو جاتی ہے پس یہ صورت اسی جناب کے زمانہ ظہور میں ہوگی۔ جو نور رسول رب العالمین اور خاتم الاولیاء والصدیقین میں۔ اس لئے مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جن کے وجود پاک سے ظہور دین اسلام ہو گا جو رسولؐ ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ورنہ آیت مذکور کی تکذیب لازم آئیگی پس اس نور نبیؐ کے ہاتھوں سے اس نور اور خزانہ برقیہ کا انظار ہو گا جس کو خداوند عالم نے ابھی دک رہا ہے اور آیت ذیل صادق آئیگی۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَوْ كُفُّوا عَنْهُ﴾ اور یہ کتب ہو گا؟ فرمایا کہ جب یہ ہو گا۔ تو اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں بخشیگا۔ ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ اور وہ نور نبیؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس عالم سفلی کو اپنے نور سے روشن اور منور کرتا ہوا آسمان میں تشریف لے جائیگا اور ان عوالم علویہ کو اپنے نور سے اور زیادہ روشن اور منور فرما کر عالم حیوۃ مطلق بنا دیگا۔ پس فرش زمین سے لیکر عرش بریں تک تمام ایک عالم ملکوت ہو جائیگا۔ کیونکہ یہ مجیدہ میں مَن فی السموات ارشاد ہوا ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

مجلس دوم

متعلق آیت نور

قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِهِ: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔

نور اصل وجود ہے اور ظلمت اصل عدم پس جس قدر موجودات یسری و مآئیدی ہیں سب میں نور

نور جو دے اور جب یہ نور جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ کاج جسمانی اور شکل مادی فنا اور ہلاک ہو جاتی ہے پس مدار حیات اور ذریعہ ترقی درجات

استعداد اور ترقی عالم
مواد سے متعلق ہے

ہے اور عالم امری نور سے چنانچہ عالم خلقی کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ *هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ* یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالترتیب چھ روز میں خلق فرمایا ہے اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور خلقت نوع بشر بھی اسی عالم سے متعلق ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے *وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّطْعَةَ عَلَاقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَكُّسُونَا الْإِطْطَامَ لِحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ* اور چونکہ عالم امری کی ترقی فوری اور آنی ہے پس اس کے لئے ارشاد ہوا ہے۔ *إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ*

آج کل کے فلسفی بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترقیات طولانی عالم مواد سے متعلق ہیں عالم عقول میں ترقی طولی کی استعداد نہیں۔ پہلے یورپ کے فلاسفہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ عالم مواد کے علاوہ اور بھی کوئی عالم ہے لیکن اب بعض قائل ہو گئے ہیں کہ عالم جودات بھی ایک عالم ہے حکما اس بات کے قائل ہیں کہ موجودات مادیہ میں انسان ترقی کا منتہی ہے۔ اول صورت مدیہ شیریہ ہے۔ پھر جاد کا درجہ ہے پھر نبات کا پھر حیوان کا اور اس کے بعد انسان کا درجہ ہے پس انسان انتہائے ترقی مواد ہے لیکن چونکہ ہم اہل دین ہیں فرشتوں کے بھی قائل ہیں اور جنوں کا وجود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ بات معلوم کرنی نہایت ضروری ہے کہ کون سی مخلوق سب سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ آیا انسان یا جن یا ملک پس آیات قرآنیہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام انواع مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ملک عالم امری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی ترقی بالفعل ہے۔ بالقوة نہیں ہے۔ جس قدر انکو ترقی طبعی ملتی تھی۔ وہ سب وقت خلقت ہی مل چکی ہے۔ کیونکہ ان کی خلقت آنی اور فوری ہے تدریجی نہیں ہے چنانچہ خود انکا قول اس امر پر دال ہے کہ ان سب کے خاص خاص ترقی اور علو کے مدارج اور مقام ہیں۔

”مَا مَتَّأِ الْإِلَٰهَ مُقَامًا مَّعْلُومًا“ اور شاہدہ بھی ہے کہ صرف روح بغیر مادے کے کچھ ترقی نہیں نہیں کر سکتی۔ کیونکہ روح نور ہے اور نور گھٹتا بڑھتا نہیں۔ ہر حالت میں کیساں رہتا ہے البتہ یہی نور جب کسی قالب میں مادی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ترقی کرتا ہے مثلاً جو نور درخت کے بیج میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی کر کے ایک بڑا تناور درخت ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ تخم درخت ایک سخت اور درخت شے ہے۔ اس لئے اس کی ترقی محدود ہے۔ لطفہ انسان نرم اور لطیف ہوا اسلئے اس کی ترقی غیر محدود ہے۔ اور جو نور پتھر میں ہوتا ہے وہ ترقی کر کے لعل دیا قوت و زرمرد الماس ہو جاتا ہے۔ ملائکہ چونکہ مادے سے مجرہ ہیں اس لئے ان کی ترقی محدود ہے اور نوع بشر مادے میں بھڑ ہے۔ اس لئے اس کی ترقی غیر محدود ہے۔

باعت فی فضلیت جمیع قومی و حواس
اور اجتماع اشیا متضامہ اور کمالات ہیں

ان تمام کمالات اور تفصیلات کا مجموعہ انسان کو بنایا ہے اور انسان میں چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی جسم نفس و روح۔ فقال عز وجل: ”سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ اور چونکہ باعث ترقی اور فضیلت اجتماع قومی و نفوس و حواس ہیں اس لئے انسان یعنی بنی نوع بشر کو خداوند عالم نے فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے کیونکہ جس قدر قومی و نفوس و حواس خلاق عالم نے انسان میں خلق فرمائے ہیں۔ اور کسی مخلوق میں نہیں خلق فرمائے فرشتوں کو صرف نفس ملکہ کو عطا کیا ہے اور نوع بشر کو نفس ہیجی نفس سببی نفس ملکہ کو عطا کئے ہیں۔ اسی واسطے خدا نے جل شانہ نے ملائکہ کو بنی نوع انسان کا خادم بنایا ہے کیونکہ بنی نوع انسان میں تمام مخلوقات سے زیادہ قومی و نفوس و حواس جمع ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی۔ تو خداوند عالم حکیم علی الاطلاق ہرگز ہرگز بنی نوع انسان کا خادم فرشتوں کو نہ بناتا کیونکہ حکیم بھی فضول کو فاضل پر فوقیت نہیں دیتا و کبھی عالم کو جاہل کا تابع نہیں بنائیگا کبھی ناقص کو کامل پر شرف نہیں بخشے گا۔ وہ بنی نوع انسان ہی میں سے تو تھا جو اس مقام میں پہنچا۔ جہاں جبرئیل جیسے جلیل الشان ملک نے اپنے عجز و قصور کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے عرض کیا: ”لَوْ دَوَّتُ أَنْفُسًا لَوَاحِدَةً“ اگر ایک انگلی آگے جاؤں تو جل جاؤں۔

فرع تجلے بسوزد پر

اگر یک سرے برتر پر

انسان کی خلقت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ"۔ مائے مراد وہ پانی ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے تھا جس کا تذکرہ آیہ ذیل میں فرمایا ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"۔ اور "تہین" شوائب مادہ کی طرف اشارہ ہے۔

پس نوع انسان ترقی کر کے کہاں تک پہنچنا چاہتی ہے؟ یہ اُسی مائے اول یعنی خزانہ مونسج نور و مجمع قوت برقیہ عوالم نور الانوار مبارک و الاغصار البنی المتناثر تک پہنچنا چاہتی ہے۔ جو واجب اور ممکن کے درمیان صرف ایک حجاب ہے۔ ملائکہ کی ترقی طولانی سدرۃ المنتہی تک ختم ہو چکی ہے۔ لیکن بنی نوع انسان کی ترقی طول میں حدود واجب تک چلی جاتی ہے۔ اللہ صلی علیہ وسلم نے معذرتاً فرمادہ ہے: "یہی وجہ ہے کہ انسان کی ایک عبادت کل مخلوقات کی عبادت کا ثواب کھتی ہے کیونکہ جس طرح سے خداوند عالم نے انسان کو تمام مخلوقات علوی و سفلی کے قوی و کمالات کا مجموعہ بنایا ہے اسی طرح سے اس کی عبادت کو بھی کل مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ بنایا ہے۔ چنانچہ مقام استحقاق خلافت میں فرشتوں نے جو استدلال پیش کیا ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کی عبادت کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو خلیفہ بناؤ۔ "فَخَوَّلْنَا نَبِيًّا وَتَقَدَّسَ لَكَ"۔ پس ظاہر ہے کہ ان فرشتوں کی عبادت صرف تسبیح اور تقدیس ہے چنانچہ امیر المومنین کا شرف اسرار العالمین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں: "تَشَفَّعْتُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَلَأْنِي طَوَارِقَ مَنْ مَلَأَكَ مِنْهُمْ سَجُودًا لَا يَرُكَعُونَ وَدُكُوعًا لَا يَنْتَضِبُونَ وَصَافُونَ لَا يَتَزَايِلُونَ وَمَسْبُوعُونَ لَا يَسْأَمُونَ لَا يَغْشَاهُمْ قَوْمُ الْعِيُونِ وَلَا سَهْوُ الْعُقُولِ وَلَا فِتْرَةُ الْإِبْدَانِ وَلَا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ وَمِنْهُمْ أَمْنَاءٌ عَلَى وَحْيِهِ وَالسَّنَنَةُ إِلَى رِسْلِهِ وَمَخْتَلَفٌ بِقَضَائِهِ وَأَمْرُهُ وَمِنْهُمْ الْحِفْظَةُ لِعِبَادِهِ وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِهِ"۔ بعض فرشتوں کی عبادت صرف تسبیح ہے اور بعض کی صرف تقدیس۔ اور بعض کی صرف قیام اور بعض کی صرف رکوع اور بعض کی صرف سجود لیکن بنی نوع انسان کی عبادت ان تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے بلکہ کچھ اور بھی زیادہ ہے انسان کی عبادت میں تہلیل ہے تجمیر ہے تحریم ہے قیام ہے رکوع ہے قعود ہے سجود ہے۔ الحمد ہے قرآن ہے تسبیح ہے تقدیس ہے وغیرہ وغیرہ اور صیام ہے۔ زکوٰۃ ہے خمس ہے۔ جہاد ہے حج

بیت اللہ ہے وغیرہ وغیرہ پس چونکہ خداوند عالم جانتا تھا کہ انسان میں کیا کچھ ہے اور فرشتوں میں کیا۔ اس لئے اُس نے اپنا خلیفہ بنی نوع انسان ہی کو بنایا تاکہ وہ کل عوالم مادیات و مجردات میں تصرف کر سکے۔ کیونکہ اسی انسان ہی میں کل عوالم علوی و سفلی کے قوی و حواس احساسات و احکامات فاضلات و کمالات مجتمع ہیں اور باعث فضیلت جمعیت قوئے ہے +

پہلی مجلس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان تین قسم کے ہیں انسان طبعی انسان نفسی اور انسان عقلی۔ اور انسان نفسی وہ انسان ہے جس کے اعضاء و جوارح میں ایک دوسرے سے امتیاز و تضاد ہے لیکن متاثر و ضعیف نہیں ہے اور اس کے ہر عضو کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ آنکھ ہے یہ ناک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس انسان طبعی کی

توضیح انسان نفسی انسان عقلی و موت

طرح اس کے قوئے و حواس محدود و مخصوص نہیں ہیں وہ ایک لمحہ اور ثانیہ میں ہزاروں میل کے فاصلہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اُسی آن میں لوٹ بھی آتا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو حالت خواب میں اس جسم طبعی اور عنصری سے باہر نکل کر یہ کرشمے دکھلاتا ہے پس یہی انسان نفسانی ہوگا۔ جس کے روز حساب و کتاب ہاتھ پاؤں بوسے اور زبان خاموش ہوگی۔

فَقَالَ عَزْرَجُلٌ - يَوْمَ نَحْنُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ وَكُشِّهْدَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ !

وَقَالَ عَزْرَجُلٌ - "وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِمَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ +

پس اُس انسان نفسانی کی ترقی اس طبعی مادی انسان سے کہیں زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں گوبائی کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اور وہ ہوا پر اُڑ سکتا ہے۔ پانی چل سکتا ہے چشم زدن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچ جاتا ہے لیکن اس جہانی حالت میں اس کی ترقی محدود و محصور ہے کہ بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا اور بغیر آنکھ کے دیکھ نہیں سکتا اور بغیر کان کے سُن نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ کثیف اور غلیظ مادہ جس میں وہ رہتا ہے۔ اسکو ان باتوں سے ملنے اور عاجز ہے۔ اور جب اس غلیظ مادے کی چار دیواری سے باہر نکلیگا۔ تو پھر اسے کوئی شے مانع نہیں

ہوگی جس طرح کہ جب انسان اپنے گھر میں دروازہ بند کئے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے تو میدان کی کسی شے کو نہیں دیکھ سکتا اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو تمام میدانی اشیاء مثل پہاڑ اور شجائے اور فروعات وغیرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ یا جب اس کے سامنے سی دیواریں گرا دی جاتی ہیں۔ تو پھر یک بیک سارے باغات اور فروعات اور جبال و بحار اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔

حقیقتِ موت اور ترقیِ انسانی

پس موت انسان کیلئے نہایت خوشی اور سرور اور ترقی و آزادی کا مقام اور وقت ہے کہ اس جسم مادی سے نکلے گی اس کو وہ ترقی اور آزادی حاصل ہو جاتی ہے جس کو ابھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے!! اگر لوگوں کو موت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو انکو مرنے سے ہرگز ہرگز خوف و ہراس نہ ہو۔ موت سے انسان معذور نہیں ہوتا۔ مرنے سے صرف اس کا مادی جسم اور گھر جس میں وہ مجبوس و مقید تھا تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ اس تیرہ و تاریقہ خانہ سے نجات پا کر آزاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موت کا تعلق صرف جسم غصری اور مادی سے ہے نہ وجود عقلانی اور نفسانی سے کیونکہ جب انسان نفسانی اور عقلانی کیلئے جسم مادی اور غصری تیار ہو جاتا ہے۔ تب وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ فقال عز وجل: ثم انشأنا ناول خلقا اخر فتنبأ ذلك الله احسن الخالقین "یہی وجہ ہے کہ مقامِ بیانِ خلقِ موت حیات میں خداوند علیم نے موت کو حیات پر مقدم رکھا ہے۔ فقال عز وجل: "خلق الموت والحیوة لیبیوکم ایکم احسن عملاً" یعنی انسان کیلئے پہلے موت جو جسم مادی اور بے نور ہے خلق ہوتا ہے۔ بعد ازاں حیوة جو نور اور باقی رہنے والی شے ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔

بہر حال انسان کی پہلی ترقی موت ہے جس کے ذریعہ سے اس عالم مواد کثیفہ سے نکل کر عالم نفسانی و برزخی میں داخل ہوتا ہے۔ ومن ذلک انھم برزخ الی یوم یبعثون "پس اُس کے ہاتھ پاؤں بولنے لگتے ہیں اور وہ برق محض ہو جاتا ہے کہ چشمِ زدن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچتا ہے۔

پس اس عالم برزخی اور نفسی کے بعد عالم عقلانی اور عالم حیات محضہ میں داخل ہوتا ہے اور اس عالم عقلانی میں اس کے اعضا، وجوہ میں کوئی استیاز نہیں رہتا عقل مجرد اور حیات محض ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کو وہ قوت اور ترقی حاصل ہوتی ہے جو عالم نفسی و برزخی سے معلوم نہیں کس قدر زیادہ ہے چنانچہ اسی عالم عقلی کے متعلق ارشاد ہوا ہے "ما تعلم نفس

مَا اخفى لهما من قرة عين" اور فرمایا ہے "فبصرک الیوم حدید" یعنی آج عالم عقلانی میں اگر تیری نظر اور بصارت نہایت تیز اور صاف و شفاف اور لطیف ہو گئی ہے کہ اب اس کھانے کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شے اس کو مانع اور عاجز نہیں ہو سکتی پس ترقی انسان عقلی غیر محدود و محصور ہے اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کس درجہ اور کہاں تک ہے!

بعض انسان اس عالم مواد میں بھی ایسے ہیں کہ انکو عالم عقلانی میں پہنچنے کے لئے عالم مادی اور عالم نفسی کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے! براہ راست عالم عقلی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ذات قادسہ و مقدسہ سیارہ و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ انہیں کو خداوند علم نے اپنا خاص خلیفہ زمین و آسمان اور تمام عوالم پر مقرر فرمایا ہے اور انہیں کو کل فرشتوں اور دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ جب جناب آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اپنی خلافت زمینی عطا کی تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب آدم خلیفۃ اللہ فی الارض کو سجدہ تعظیمی بجالائیں "فسجد السلائک کلہم اجمعون" سجدہ سوائے ذات معبود کے اور کسی کو سزاوار نہیں ہے لیکن بشر و مخلوق ہے کہ اس کو بھی سجدہ تعظیمی دلویا گیا ہے۔ کیونکہ خلیفہ خدا ہے۔ اور کس سے تمام ملائکہ و عقول مجردہ سے جن میں جبریلؑ و میکائیلؑ و عزرائیلؑ و افریلؑ و نون و مالک و اسماعیل علیہم السلام سبھی داخل ہیں۔

بہر حال خلیفہ خداوند عالم عالم ملائک سے نہیں لیا گیا۔ بلکہ عالم مواد و عناصر سے لیا گیا اور اس کو تمام ملائکہ سے سجدہ تعظیمی دلویا گیا۔ پس بنی نوع بشر خلیفۃ اللہ فی الارض مقرر ہوا اور اپنے مستخلف عنہ جس کا خلیفہ ہے کے اوصاف کا مظہر بنا اور ظاہر و باہر ہے کہ مستخلف عنہ کے امور کیا کچھ ہیں۔ "الاول الخلق والامر" یعنی عالم خلقی اور عالم امری سب کا متصرف اور مدبر خداوند عالم ہے پس خلفاء اللہ سے بھی سب ضرورت و وقت جملہ اوصاف الہی ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ جناب عیسیٰؑ فرماتے ہیں "انی اخلق لکم من الطین کھيئة الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ"۔ چونکہ جناب آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام صرف عالم مواد پر خلیفۃ اللہ تھے۔ اس لئے ان کا تصرف صرف مادے پر تھا نہ عالم ادراہ پر۔ جو عالم امری سے ہے۔ اسی اسطے جناب عیسیٰؑ نے فرمایا ہے کہ میں پرندے کی شکل بنا سکتا ہوں۔ نہ پرندہ اس کے بعد اس روح سے جو اللہ نے مجھ میں پھونکی ہے۔ پھونکتا ہوں پس نہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو صرف عالم مواد پر تصرف حاصل ہے۔ نہ عالم ادراہ پر۔

پس بحیثیت بنی نوع بشر ہونیکے ہر شخص اس صفت میں خلقت اللہ فی الارض ہو۔ آپس میں مومن و مشرک کی تفریق نہیں ہے۔ سب یکساں ہیں چنانچہ جن لوگوں نے صور اور ترکیب مواد میں اپنے تصرف کو بڑھایا ہے انہوں نے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کر ڈالی ہیں جو ہر سگے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہوائی جہاز برق وائرلیس ٹیلیگراف۔ گراموفون وغیرہ لیکن سب یکساں خلیفہ نہیں ہیں غیر بنی صرف شکل اور صورت بنا سکتا ہے اور بنی باذن خداوند عالم اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ جناب عیسیٰ کے قول سے ثابت ہے۔

نبی اور بنی نوع انسان کی خلقت میں فرق ہے

انبیاء و صیبا علیہم السلام کی خلقت عالم امری سے ہے یعنی آتی ہے چنانچہ جناب آدم علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے "ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم"

خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عام بنی نوع بشر کی خلقت تدیجی ہے اسلئے کہ مواد عنصریہ سے متعلق ہے اس میں زمرج و زوہ کی مصاحبت درکار ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی خلقت آتی و فوری ہے۔ نہ وہاں اس مادی کی ضرورت ہے نہ مصاحبت و مقاربت کی۔ چنانچہ جب جبریل امین نے جناب مریم صلوٰۃ اللہ علیہا سے عرض کیا کہ میں تم کو ایک زکی فرزند کی بشارت دیتے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ "لو یمسسنی بشئ ولہا الذبیخا" یعنی ولادت فرزند کیلئے تو بشر کا مس کرنا ضروری ہے اور مجھے کسی شے سے مس نہیں کیا ہے۔ اور میں خراب بنوں پس کس طرح فرزند ہوگا؟ جبریل نے عرض کیا۔ ہاں ہے تو ایسا ہی لیکن خلاق عالم قادر ہے کہ بغیر مس بشر کے فوراً خلق کر دے۔ اللہ الخلق والا صر۔ انما امرہ اذا راد شیئاً ان یقول له کن فیکون۔ چنانچہ زمرج پھونکتے ہی جناب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام منولہ ہو گئے۔

اسی طرح جناب اسحاق کا قصہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب سارا کو بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ اب میں جنون کی اور حالانکہ میرا شوہر شیخ ہو گیا ہے۔ تب فرشتوں نے عرض کیا۔ کیا آپ اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہیں اور حالانکہ تمہارے خاندان پر خداوند عالم کی خاص رحمت ہے پس جناب اسحاق منولہ ہوئے۔

بہر حال انبیاء و صیبا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خلقت عالم امری آتی ہے۔ نہ عالم خلقی تدیجی ہے۔

معنی بشر

جناب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بشر تھے چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ "انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقہوا

لہ ساجدین" بشر اس شخص کو کہتے ہیں جبکہ بشوا و جسمہ کی اور شاہد ہو۔ یعنی جب میں ایک ایسا شخص پیدا کروں گا کہ اس کا جسم عالم مادیات سے ہوگا اور اس کو نظر آئے گا تو تم اس کو سجدہ کرنا پس یہ کیا چیز تھی۔ یہ مقام اور منزل تھی اس بعض روح امری کی جس کو سجدہ دلایا گیا تھا اس لئے کہ اگر قالب آدم کو سجدہ کرنا ہوتا تو یوں ارشاد ہوتا۔ "فاذا سویتہ فقہوا السجدین" پس چونکہ اس قالب کو سجدہ کرنا منظور نہیں تھا بلکہ اس بعض روح امری کو جو اس میں داخل کی گئی تھی اس لئے ارشاد ہوا۔ "فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقہوا لہ ساجدین"۔

پس خلافت فی الارض اُن کو اسی بعض روح کی بدولت حاصل ہوئی تھی اور یہی ذرا سی روح روح نبوتی تھی۔ اسی لئے وہ جناب خلیفہ ارض یعنی عالم مادی و عنصری پر مقرر ہوئے۔ نہ عالم امری اور روحی پر۔ کیونکہ بعض اور ذرا سی روح سے کل عالم امری و روحانی پر تصرف نہیں حاصل ہو سکتا۔

جز سے کل پر تصرف اور حکومت نہیں ہو سکتی

اسی طرح سے جناب عیسیٰ میں بھی ذری روح تھی چنانچہ ان کی نسبت ارشاد ہوا ہے "کلمۃ النقاہا الیٰ مریم وروح منہ" یعنی عیسیٰ بن مریم علیہا السلام خداوند عالم کی

بعض روح تھے نکل۔ اسی واسطے پرندوں میں روح داخل کرنے کے لئے ان کو اللہ کی حضرت تھی نبی۔ از ان اللہ کے زندہ پرندہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ عالم امری اور روحانی پر ان کو پورا تسلط اور تصرف حاصل نہیں تھا۔

اور جناب موسیٰ کو کل و معجز دئے گئے۔ کیونکہ ان کو بھی تھوڑی سی روح نبوتی عطا ہوئی ان کا ہوا ساحوں کے مقابلہ میں اژدہا بن جاتا تھا نظر بند ہی نہیں تھی۔ بلکہ اس کی صورت اور سیرت دونوں بد جاتی تھیں۔ فقال عز وجل۔ "سنغیدہا سیدتھا الاولى"۔

اور مقام تم میں ارشاد ہوا ہے۔ "فلذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنْتَ تدری ما الکتب ولا الایمان ولکن جعلناہ نوراً نقہ بہ من نسلک من عبادنا وانک لتھدٰی الی صراط مستقیم"۔

یٰلٰہی التودخ من امرہ علی من یشک من عبادہ لیتذکر بہم التلویٰ پس چونکہ بنی اکرم باعث ایجاد عالم کے اللہ علیہ السلام عالم امری کی ساری روح ہیں۔ اس لئے ان کو تمام

عالم امری اور مادی و عنصری پر پورا تصرف حاصل ہے۔ اور چونکہ یہی روح روح نبوتی ہے اس لئے جن میں ذریعہ سی تھی۔ بعض عوالم کے بنی اور نذیر تھے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں: ”یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم ومبشر ابرسول یأتی من بعثک اسمہ احمد“۔

اور جس ذات اقدس میں ساری روح ہے۔ وہ کل عوالم کے بنی اور نذیر ہیں: ”تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً“ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی روح کلی کی وجہ سے کل عوالم نفس اور صلوٰۃ روح اور ملکوت پر نذیر اور مظہر ہیں اور آپ کا دستِ رحمت تمام عوالم پر بسط اور سیوا واسطے خدا کے ہر ایک کام کو اپنا کام کہتا ہے کیونکہ یہ عالمہ خدا ہیں اور مظہر کل۔ اور اسی واسطے مقامِ عظیم میں ان کے دستِ حق پرست قلم قدرت کی قلم یاد فرماتا ہے۔ ”وَالْقَلَمُ وَمَا یَسْطُرُ وَالسَّمَاءُ بَنَیْنَا مَا بَآیْدُ فِیْ اَنَا لَمْ نَسْوَ سِعُوْنَ“ وَالَّذِیْنَ یُبَآئِعُوْنَكَ اَنْ یَّکُوْنُوْا اللّٰهُ یَدُلّٰہُ تُوْیْیْلُہُمْ خداوند عالم نے انکی خلقت عالم امری سے فرمائی ہے لیکن عالم مواد میں انکو بھی مثل ہمارے رفتہ رفتہ نشو و نما دیا۔ تاکہ جب وہ تبلیغ احکام الہیہ شروع کریں تو لوگ بسبب جنسیت ظاہری کے انے نفرت اور گریز نہ کریں۔ بلکہ مانوس رہیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ کیونکہ اگر انہاں فائز میں بیکار ان کی خلقت نوری ہی کی تکمیل ہو جاتی اور صورت عالم خلقی نہ دی جاتی تبھی کہ فرشتوں کی ہوئی ہے۔ تو بنی نوع بشر ان سے فیض نہ پاسکتے۔ کوئی ان کے نزدیک نہ جاتا۔ دوسری سے کافر ہو جاتے۔

خداوند عالم کبھی اس شخص کی اطاعت مخلوقات پر واجب نہیں کرتا۔ جو عالم امری میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ مادہ ایک مسلمان اور فاسد ہو جانے والی شے ہے پس جو اجسام ایسی شے سے بنے ہیں۔ ان میں ظلمت اور فساد کا احتمال اور امکان ضرور ہے جس کی حکیم علی الاطلاق ایسوں کی اطاعت کیونکہ مخلوقات پر واجب کرتا یہی تو تفصیل مفضل بر فاضل ہے جو حق عقلی ہے پس حکیم علی الاطلاق نے انہیں نفوس قادسہ مقدسہ کی اطاعت کو مخلوقات پر واجب و لازم گردانے جن کی خلقت عالم امری سے ہے نہ محض عالم خلق مادی سے۔ ”فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ اطِیعُوا اللّٰہَ واطِیعُوا الرَّسُوْلَ وَادِیْ اَمْرٍ مِنْکُمْ“ یعنی اے مخلوقات علوی و سفلی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور انکی جو صاحبان امر و اولیاء امور الہی ہیں ”وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ۔ وَالتَّآذِیْعَاتِ غَرْمًا وَالنَّشِیْطَاتِ نَشْطًا فَالْسَّیِّئَاتِ سَبْحًا فَالْشَّیْطَانِ سَبْقًا فَالْمَدَابِیْرَاتِ اُصْرًا وَالْمَذَابِیْرَاتِ دُورًا“

فَاُحْيِلْتِ وَقُرْأَا فَاجْرِيَتْ يَسْرًا فَاَلَمْ تَقْسَمْتِ اَمْرًا ۚ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ ۚ لِحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۚ

مباحث سوم

متعلق آیت نور

قال عز من قائله . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
قابلیت استعداد ترقی نرم اور
لطیف تخم او نطفے میں یا وہ ہوتی ہو

ہے اور جس قدر تخم اور مادہ نرم و لطیف ہوتا ہے۔ اس قدر اس میں قابلیت اور تحول زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اخروٹ کے تخم کو یا حفظ فرمائیے کہ کس قدر سخت اور درشت ہوتا ہے۔ اسی واسطے اس کا درخت سوائے اس صورت مشخصہ کے جس کو آپ نے دیکھا ہو گا اور کوئی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس کے کمالات ہیں بالفعل ہوتے ہیں۔ اور خواہ کیسی ہی تربیت کی جائے اخروٹ ہی رہے گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حیوانات کے مواد فطریہ ہیں کہ جس قدر ان میں کثافت اور غلاظت ہوتی ہے۔ اس قدر ان میں کم استعداد اور قابلیت ہوتی ہو ان کے کمالات بھی بالفعل ہوتے ہیں۔ کوئی شے بالقوہ نہیں ہوتی۔ آپ نطفہ خرا و بقیر کو کھجور کہ وہ نسبت نطفہ انسان کے کس قدر غلیظ اور کثیف ہوتا ہے۔ اسی واسطے کچھ خرا و رگوں سال بہتر تعلیم اور تربیت سے انسان کی سی ترقی نہیں کر سکتے۔ بچہ خرا کی خواہ آپ کیسی ہی تربیت کریں وہ ہمیشہ خرابی رہے گا۔ جو کچھ اس کے کمالات فطریہ ہیں۔ سب بالفعل ہیں۔ اسی طرح سے بیضہ مرغ ہے۔ کہ اس میں سے بچہ نکلتے ہی سب کچھ جانتے اور سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو کسی کی تعلیم تربیت کی چندال ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے سالے کمالات اسی وقت سے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے کمالات کی ترقی کے لئے کسب و تحصیل کی ضرورت

نہیں ہوتی +

برخلاف ان سب کے نطفہ انسان نہایت نرم اور لطیف ہوتا ہے۔ یہی واسطے بچہ انسان کے سارے کمالات جسمانی بالقوۃ ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی کمال بالفعل نہیں ہوتا۔ بعد تکمیل خلقت نوعی بھی ایک مضغہ گوشت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی تربیت نہ کی جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ کمالات خاصۃ انسانی میں سے کوئی شے اس میں بالفعل موجود نہیں ہوتی۔ اس کے سارے کمالات اس وقت بالقوۃ ہوتے ہیں اس لئے ہر طرح کی ترقی کی استعداد اور قابلیت اس میں اس وقت موجود ہوتی ہے جس طرح کی اس کی تعلیم و تربیت کر دے۔ وہ ویسا ہی ہو جائیگا۔ اگر اس کو عالم بنانا چاہو تو وہ عالم ہو سکتا ہے۔ صنایع بنانا چاہو تو صنایع ہو سکتا ہے جس رنگ میں رنگو گے وہی رنگ لائے گا جس قالب میں ڈھالو گے وہی صورت اختیار کریگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ من حیث القطرۃ اس میں بھی ایک خاص شے کی طرف میلان ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوہا رشتت گر مایں اپنی بھٹی کو دھونکتا ہے۔ اگر اس کی فطرت میں اس امر کا میلان نہ ہوتا۔ تو ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کو اختیار کرتا۔ بھنگی کو وہ بدلو اچھی معلوم ہوتی ہے جس کو کوئی انسان سوکھ نہیں سکتا۔ پس اگر اس کی فطرت میں میلان نہ ہوتا۔ تو وہ کبھی اس کام کو نہ کرتا۔ اور یہی جمل ثانی کا اقتضا ہے جس پر نظام عالم مبنی ہے۔

مثال انسان کے مادے کی اس بوم کی سی ہے جس سے جمادات کی شکلیں بنا سکتے ہیں۔ نباتات کے محل بوٹے کھلا سکتے ہیں۔ حیوانات اور انسان کی صورتیں تیار کر سکتے ہیں جس قالب اور سلچے میں بوم کو ڈھالو گے وہی صورت اختیار کریگا۔ انسان تعلیم و تربیت سے نہایت متدین متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے اور صحبت جہالت و ضلالت سے فاسق و فاجر اور بدکار ہو سکتا ہے پس انسان من حیث القطرۃ ترقیات کا مجموعہ ہے انسان طبعی ترقی کر کے انسان نفسی بن سکتا ہے اور انسان نفسی ترقی کر کے انسان عقلی کے مقام میں پہنچ سکتا ہے۔

مزید توضیح انسان طبعی، انسان نفسی، انسان عقلی
ہم نے یہ بات پہلے بیان کر دی ہے کہ انسان تین طرح کا

انسان ہے۔ انسان طبعی، انسان نفسی اور انسان عقلی، انسان طبعی وہ ہے جس کے اعضاء و جوارح مادی ہیں اور ایک دوسرے کا کام نہیں دے سکتے اور آپس میں متماثر ہیں اور انسان نفسی وہ ہے جو درامادہ ہے اور اس کے اعضاء و جوارح بھی آپس میں متماثر ہیں لیکن ان میں تماثر وضعی نہیں اور انسان عقلی وہ انسان ہے کہ اُس کے اعضاء و جوارح میں سیما ہی نہیں ہے۔ وہ جسم اور صورت کے شواہبات سے منزہ اور مقدس ہے۔ اس کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ اسی سے سنتا ہے۔ اسی سے دیکھتا ہے۔ اسی سے بولتا ہے۔ اسی سے کھاتا ہے، اسی سے پیتا ہے، اسی سے چلتا ہے۔ اسی سے پھرتا ہے۔ اور یہ تینوں انسان ہر فرد نوع بشر میں موجود ہیں۔ اور یہی اصلی انسان ہے۔

بیانِ مدرکاتِ حسیہ و مدرکاتِ عقلیہ

خداوند عالم نے بنی نوع بشر کی ترقی کے لئے اس کے اعضاء و جوارح کو ذریعہ بنایا ہے۔ فقال عز وجل۔ الَّذِیْ اَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔

وقال عز وجل۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ کُلٌّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْهُ مُسْتَوْلٰٓہٗ بِدِیْہِیْ ہِیَ کہ انسان کے کان اس کے علوم کی تحصیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اگر انسان کے کان نہ ہوتے تو شاید اس کی تعلیم و تربیت محال ہو جاتی۔ وہ جسکی یہ ہے کہ انکے صرف صورتوں اور رنگوں کو لیکر حس مشترکہ کو دیتی ہے اور کان الفاظ کو لیکر حس مشترکہ کو دیتے ہیں پس حس مشترکہ قوت خیالیہ کو دیتی ہے اور قوت خیالیہ قوت متوہمہ کو اور قوت متوہمہ قوت حافظہ کو اور قوت حافظہ قوت مدرکہ کو دیتی ہے اور قوت مدرکہ فواد کو۔ جو مرتبہ انسان نفسانی پر پسند فواد حق و باطل میں نسرقت کرتا ہے۔ حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو واپس کر دیتا ہے۔

بنی نوع بشر میں ایک قلب ہے۔ ایک فواد ہے اور ایک لب۔ جو مفسرین کی تفاسیر میں سب کے ایک ہی معنی کئے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تینوں جدا جدا قوائے انسانی کے نام ہیں۔ جو اسکو معراج ترقی پر پہنچانے کیلئے عطا کئے گئے ہیں۔ قلب اس پارہ گوشت کا نام ہے جو صنوبری شکل کا بائیں جانب میں ہوتا ہے جس کے اندر سیاہ خون ہوتا ہے اور یہ انسان کے جسم طبعی میں کل اعضاء و جوارح کا مرکز اور مربی ہے اور سب کے اعلیٰ اور افضل عضو ہے جس کو

دل بھی کہتے ہیں۔ اور فواد دل کا مقام نفس ہے۔ جو قلب طبعی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور لب مقام روح عقلانی ہے۔ جو نفس سے تعلق رکھتا ہے جس کے اعصار و جوارح غیر متماثل ہیں۔ اور اس فواد کا یہ کام ہے کہ وہ حق و باطل میں تیز کرتا ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سمع اور بصر صورت اور الفاظ کو اس کے سانسے پیش کرتے ہیں پس وہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو رد پس یہ سمع بصر اور فواد انسان کو خداوند عالم نے تحصیل حقائق اور معارف کیلئے عطا کئے ہیں۔ اگر انسان ان سے حق و باطل میں فرق اور تیز نہیں کریگا تو اس سے اس امر کا مواخذہ کیا جائیگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حیوانات کو خداوند عالم نے فواد اور لب عطا نہیں کئے۔ ان میں صرف قلب ہے۔ ”نقلہم حیث نشاء۔“ پس باوجود ان تو اے عالیہ کے جب انسان حق و باطل میں فرق نہیں کرتا تو گویا اس نعمت عظمیٰ کا کفران کر رہا ہے۔ اس واسطے سختی جہنم ہے۔ ”فقال عز وجل، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ کَثِیْرًا مِّنَ النَّحِیْنِ وَالْإِنْسَیْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُوْنَ بِہَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا وَلَهُمْ أْذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا أُولَئِکَ کَانُوا عَمٰی بَلْ لَّمْ یُضِلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْعٰفِیُوْنَ“ ان کے قلب سے مگر اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کی آنکھ سے گرد دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کان پر مگر سننے کی کوشش نہیں کرتے پس وہ مثل چار پاؤں کے ہیں نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر اور اس قسم کے لوگ غافل ہیں۔

کیا انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا؟ ضرور ہر شے کو دیکھتا ہے اور اس طرح کان سے بھی ہر آواز کو سنتا ہے پس اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے انسان نفسانی سے کام نہیں لیتا جس کا کام حق و باطل میں فرق اور تیز کرنا اور غلطی حسنہ کا سننا ہے اس نے اس کو معطل کر رکھا ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں لیتا۔ پس اس کی نفسانیت اور روحانیت جاتی رہی ہے۔ وہ صرف انسان طبعی باقی رہ گیا ہے۔ اس لئے حیوانات سے بدتر ہے جہاد کے درجے میں تزلزل کر گیا ہے! اسی قسم کے قلب کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ ”ثُمَّ قَسَمْتُ قُلُوبَکُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فِیْہِیْ کَالْجِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسُوۃً وَّاَنَّ مِنَ الْجِجَارَةِ لَمَّا یَتَفَجَّرُ مِنْہُ الْاَنْہَارُ“ اور جو لوگ اس فواد سے اور لب سے کام لیتے ہیں۔ خداوند عالم ان کی تعریف میں فرماتا ہے اور انکو بشارت دیتا ہے۔ ”فقال عز وجل اِنَّمَّا یُتَذٰکِرُ الْاُولَیِّیْنَ“۔ وقال: فبشر عباد الذین یشتمعون القول فیتنبون احسنہ اولئک الذین ہدٰی اللہ واولئک ہم الالالباب۔“

بہر حال انسان ترقی کے تین درجے لکھا ہے ایک انسان طبعی مادی ہے جو منتلے ترقی عالم مواد ہے۔ دوسرا انسان نفسی ہے۔ جو منتلے ترقی عالم برزخی ہے۔ اور تیسرا انسان عقلی ہے۔ جو منتلے ترقی عالم عقول ہے۔

انسان نفسی اور انسان عقلی جہنم میں نہیں جائینگے

انسان نفسی کا کام بواسطہ عقل استماع و معظہ حسنہ اور تفریق حق و باطل اور اختیار حق اور تردید باطل اور کسب و تحصیل حقائق و معارف اور اتباع عقل اور اعمال صالحہ کا بجالانا ہے اسی لئے وہ ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائیگا۔ چنانچہ اہل جہنم کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم میں صرف انسان طبعی ہی ڈالا جائیگا۔ نہ نفسی و عقلی۔ لو کہنا سماع و تعقل ماکناتی اصحاب السعید یعنی اگر ہم بھی انسان نفسی اور عقلی کی تربیت کرتے۔ اس طرح سے کہ حق کو سنکر اس کی تصدیق کرتے اور عقل کے مطابق اسکو بجالاتے تو آج اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ جہنم میں وہی انسان طبعی ڈالا جائیگا۔ انسان نفسی اور عقلی کو جہنم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ جنات النعیم میں اپنے جسم طبعی کو اپنے ہمراہ لے جائیگا اور وہاں انواع اقسام کی نعمات الہیہ سے منعم ہوگا۔ پس یہ انسان طبعی ذریعہ اور واسطہ ہے ترقی انسان نفسانی اور عقلانی کا۔ اور یہی ہے کہ وہ عالم دنیا اور عالم مواد میں سے ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا ہر اللہ دنیا ہز رعة الاخرة۔ پس ترقی انسان نفسانی اور انسان عقلی متوقف ہے ترقی انسان طبعی جسمانی پر۔ اور انسان نفسانی عالم مواد میں ایک طرح کا قیدی اور مجبوس ہے۔ آزاد نہیں ہے اور جب وہ اس انسان طبعی سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے سارے کمالات بالفعل ہو جاتے ہیں اور یہ ترقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی مگر موت سے۔ جب موت آتی ہے تو وہ عالم حجاب سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے کمالات ذاتی عالم فعلیت میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تڑپ نہیں ہوتا مگر اس وقت جب کسی مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے۔ میں تو اس کو ترقی دینا چاہتا ہوں اور وہ اس بات کو کمر و سبھتا ہے۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین

انفسوس ہے کہ موت کے معانی سے بہت کم لوگ واقف ہیں پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے

مفہوم موت کی توضیح

موت و ضحلال مواد جسمانیہ و ان کے تفرق کا نام ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتَكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا۔ یعنی انسان کیلئے پہلے موت خلق کی گئی ہے۔
بعد ازاں حیات!

ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس عالم مواد میں انسان کا نطفہ ہوتا ہے اس کے بعد
اس کو خون بستہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد مضغہ۔ اس کے بعد ہڈی اور پھر اس کو سرخ چادر
گوشت کی پہنائی جاتی ہے۔ بعد ازاں اس قالب مادی میں ایک اور خلق داخل کی جاتی ہے
”ثُمَّ اَنْشَاْنَاْهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَبَارَكْ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ“۔ اور نطفہ چونکہ عالم مواد سے ہی
اس لئے اُس میں اربعہ عناصر موجود رہتے ہیں۔ کچھ والد کے نطفے میں ہوتے ہیں اور کچھ والدہ کے
پس اربعہ عناصر سے جو آب۔ خاک۔ باد۔ آتش ہیں جسم انسانی بقدرت پروردگار تیار ہوتا ہے۔
اور اُن میں ایک خاص حد تک ترقی کی استعداد ہوتی ہے جس طرح درخت کے بیج میں کہ
دہ زمین میں پڑ کر ایک خاص مقدار کا درخت ہو کر پھر خاک ہو جاتا ہے۔

جب یہ جس کے نطفہ اپنی ترقی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو اب ان میں ضحلال شروع
ہو جاتا ہے اور اُن چاروں عنصر میں سے کوئی عنصر غالب ہو جاتا ہے اور عموماً آب غالب آتا
ہے پس حرارت غریزہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بڑھنے لگتا ہے جس کا اثر سفید بال ہوتے
ہیں پس جب بالکل حرارت غریزہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ انسان نفسانی اس جسم عنصری
سے خارج ہوتا ہے اور حکم خدا اس کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور موت واقع ہوتی ہے۔ اور چونکہ
یہ جسم طبعی اس انسان نفسانی کی نورانیت اور قوہ برقیہ کی وجہ سے تروازہ اور مجتمع رہتا ہے
اس لئے جب وہ اس جسم طبعی سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں فساد اور تعفن اور تفرق
پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ضحلال اور تفرق اجزائے مادی طبعیہ سے موت واقع ہوتی ہے۔ اور یہ
جس کے طبعیہ انسان کے وجود روحانی سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے خداوند عالم حکیم و
علیم علی الاطلاق نے مقام بیان میں موت کو حیات پر مقدم رکھا ہے۔ فقال عز وجل خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ۔

ہر شے اپنے سے کتر شے میں اثر کر سکتی ہے۔ یا اپنی جنس میں۔ بڑی میں اثر نہیں کر سکتی
پس عالم زمانی مادی مواد میں عالم برزخی نفس میں اور عالم عقلی عقل میں اثر کر سکتا ہے۔ اس لئے
ماتے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نفس کو فنا کر سکے۔ اسی واسطے ارشاد ہوا ہے: وَمِنْ اٰتٰمِھِمْ

برزخ الی یوم یبعثون۔ یعنی بعد از محال اور تفرق اجزائے مادیہ جہانہ کے ان کیلئے یوم یبعثون یعنی قیامت تک رہائش کا مقام عالم برزخ ہے وہ معدوم نہیں ہو جاتے۔ اور موت عالم دنیا سے عالم برزخ میں ترقی کرنے کا نام ہے۔ نہ معدوم ہونے کا۔ لہذا موت انسان کی پہلی ترقی اور آزادی کا ذریعہ ہے جسم خاکی سے نکلنے ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ طرح کے قیودات اور شواہبات طبیعت سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے پس اس عالم برزخی اور نفسانی میں جب تک خداوند عالم کو منظور ہے اس کو رکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس عالم سے بھی اس کو دوسرے عالم عقلی عالم ملکوت میں لے جائیں گے چنانچہ نفخ صور دو میں قال عز وجل۔ ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ یعنی جس دن پہلا صور پھونکا جائے گا تو بس قدر نفوس ہیں وہ سب کے سب مضحل ہو جائیں گے۔ اور جب اس کے بعد دوسرا صور پھونکا جائیگا۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء۔ تو جس قدر موجودات عالم برزخی نفسی ہیں ہونگی ان سب پر پرہوشی طاری ہو جائے گی۔ فرحہ نفس سے تعلق رکھتا ہوا وحقیقی عقول سے نفوس میں تفرق اجزاء نہیں ہوتا۔ تفرق خواص مواد سے ہے اور بعد نفخ ثانی کے مقام عود اور حیات محض ہو۔ فقال عز وجل۔ ان الدار الاخریٰ لخیی الحیوان۔

یہ امر بھی پوشیدہ نہ رہ جائے کہ نفس انسانی ایک ہی طرح کا نہیں ہے۔ اس کیلئے بعض کئی درجے ہیں اول نفس امارہ ہے۔ ان النفس لا یرید الا بالسوء۔ دوم نفس اوامہ ہو۔ لا اقسبہ بالنفس اللوامہ۔ پس جب نفس امارہ کی ترغیب سے انسان کسی امر بوج کا ترکیب ہوتا ہے تو نفس اوامہ اس کو اس فعل کے ارتکاب پر ملامت کرتا ہے یوم نفس ملئمہ ہو۔ و نفس و ما سواھا فالہمہا فجورھا وتقواھا۔ جب نفس انسانی عبادت اور ریاضت کے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم اس کو فہرست و فخر اور تقیہ و پرہیزگاری کا خواہاں کر دیتا ہے پس وہ ان بری چیزوں سے بچتا ہے اور اچھی چیزوں کو عمل میں لاتا ہے۔ اور جب یہ نفس انسانی شوائب طبعیہ اور کمزورتیاں مادیہ و جنینیہ نفسانیہ سے بکھلا تمام حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اب اس کا تعلق محض عالم عقلانی سے ہوتا ہے۔ دنیاوی جاہ و جلال دولت و مال مایولات و مشروبات اس کے نزدیک ہیج ہو جاتے ہیں اس کو ان اشیاء کے فوت ہو جانے سے نہ تو غم ہوتا ہے اور نہ حصول سے خوشی۔ اس کو ہر حالت میں مطمئنان ہے

اس لئے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ قال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجِئِ إِلَىٰ رَبِّكَ راضيةً مرضيةً۔

افسوس ہے کہ شان نبوتِ کلیہ کو خود مسلمانوں نے اس درجہ گھٹایا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تنزل ممکن اور تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ آیہ مندرجہ ذیل کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ مفسرین نے خاتم المرسلین وجہ اللہ فی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طبعی انسان سے زیادہ تصور نہیں کیا ہے۔ "انک صیت وانھم لم یبتون" اے پیغمبر! تو میت ہے اور وہ بھی میت ہیں مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ کہ جس طرح اور لوگ مرجاتے ہیں اسی طرح تو بھی مرجائے گا یعنی جس طرح سے اور بنی نوع بشر کے اجزائے طبعیہ بدن میں صححلال اور تفرق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کراجزائے بدن میں بھی تفرق اور صححلال اور فنا واقع ہوگی۔ حالانکہ وہ جناب مخلوقات الہیہ علوی و سفلی میں وجہ اللہ ید اللہ عین اللہ، نور اللہ اور روح اللہ ہیں۔

خاتم المرسلین اور انکے اوصیاء معصومین نفس اللہ وجہ اللہ فی العالمین ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام

یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے سے کوئی شے حاصل کرتا ہو اور اس کی براہ راست اتباع کرتا ہے تو وہ شخص دوسروں کے واسطے جو اس شخص اول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا وجہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو کے معنی "ما یتبع الیہ" کے ہیں۔ چونکہ ارشاد باری ہے کہ تم ہر شے کی مثال اپنے نفسوں میں دیکھ سکتے ہو "و فی انفسکم افلا تبصرون" اس لئے ہم وجہ اللہ کے معنی اور مثال کو بھی اس نفس سے معلوم کر سکتے ہیں مثلاً ہمارے یہ عضاء و جوارح طبعیہ و نفسانیہ اس انسان عقلمانی کے ایسے مطیع اور فرمانبردار ہیں کہ اس کے حکم سے ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں کرتے۔ اس کا حکم فوراً بجالاتے ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے تابع ہیں اس کو حکم دینے میں اُن سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ پاؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا تو چل۔ یا کان کو سننے کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو سن۔ یا آنکھ کو حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو دیکھ۔ تب آنکھ دیکھتی کان سننے لگتا ہے اور پاؤں چلتا ہے صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور یہ تمام اعضاء اور جوارح اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب اس کے ارادے اور شئی کے تابع ہیں۔ اسی طرح سہوہ و نفوس قادرہ مقدمہ وجہ اللہ ید اللہ عین اللہ، اذان اللہ و نفس اللہ فی العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے

ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے ارادے کو اپنی مشیت کے کوئی کام نہیں کہتے۔ کلام کرتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے۔ مایںطق عن الہوئے ان ہوا لا حی یوحی۔“ چلتے پھرتے ہیں تو لوجہ البد چلتے پھرتے ہیں بکھانا کھاتے ہیں تو لوجہ ہد کھاتے ہیں۔ نکاح کرتے ہیں تو لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ غرض کہ کسی کام سے وہ غیر وجہ اللہ ارادہ نہیں رکھتے۔ سارے کام لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ ہر حالت میں ارادے اور مشیت اللہ کے تابع ہوتے ہیں چنانچہ آیہ مجیدہ اس مطلب کو واضح کرتی ہے ”وما تشاءون الا ان یشاء اللہ“ پس ان کے اجسام والو اگر کیا مشیت اور ارادہ الہی کیلئے انسان نفسانی اور طبعی ہیں۔

پس جب تک نشاء الہی مخلوقات میں جاری اور ساری ہے ان کی بقا ضروری اور لازمی ہے۔

اور یہی ہے کہ جب تک نفس اور عقل مجرد جسم طبعی میں جاری اور ساری ہوتے ہیں جسم طبعی انسانی خراب و تباہ نہیں ہوتا۔ ہر وقت تروتازہ ثابت و قائم رہتا ہے۔ اس لئے جب تک مخلوقات علوی و سفلی میں نشاء مشیت اور قضا و قدر الہی جاری و ساری ہیں۔ اس وقت تک جہد نفس اللہ زمین و آسمان میں تروتازہ صحیح و سالم ثابت و قائم زندہ و باقی رہیگا۔ اس کو عالم زمانی مادی یا عالم برزخی نفسی فنا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ ان عوالم سے بزرگ و برتر بلکہ ان سب کا مجمع و مرکب ہے۔ ”فقال عز وجل کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال الاکرام“ یعنی ہر شے جو زمین میں زندہ و موجود ہے سب فنا ہوتی رہیگی۔ مگر جو وجہ رب ہے وہ نہیں فنا ہوگا۔ وہ اسی طرح باقی رہیگا۔ کیونکہ اس میں یہ عوالم تاثیر نہیں کر سکتے۔ وہ ان سے اعلیٰ و افضل بزرگ و برتری چنانچہ وہ جناب خود بھی اپنی زبان صداقت بیان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ ”انا وجہ اللہ الباقی بعد فناء کل شیء“

اور وہ وجہ رب کیسا ہے ”ذوالجلال الاکرام“ ہے پس اپنی قوت جلالت سے اشیاء کو فنا کر دینگا اور جبکہ اکرام سے زمین کو باقی رکھیں گے۔ اللہ علیہ السلام۔ اور یہ وجہ رب زمین میں ہے۔ آسمان میں نہیں ہے۔ کیونکہ علیہا کی ضمیر زمین کی طرف پھرتی ہے۔ پس زمین کی موجودات فنا ہوتی رہیں گی۔ لیکن اس میں وہ جو وجہ رب ہو فنا نہیں ہوگا۔ وہ ہر وقت زندہ اور موجود رہیگا۔ اور جب خداوند عالم کو منظور ہوگا کہ اب زمین و ما فیہا کو فنا کر دیا جائے اور مخلوقات کو عالم عقلانی میں بنیادیا جائے تو وجہ اللہ کو اللہ زمین سے اٹھائیگا۔ زمین بھی فنا ہو جائیگی۔ ”یوم تبدل الارض

غیر الارض اور سطح آسمان بھی والسماء مطویات بیمینہ کہ آسمان اس کے دائیں
 ہاتھ میں لپٹے ہوئے کاغذوں کے مشابہ ہونگے۔ اللہ صلی علیہ وسلم وال محمد
 اور بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر شے اپنی جنس اور سطح میں اثر کر سکتی ہے غیر جنس اور غیر صنف
 میں اثر نہیں کر سکتی۔ مادہ نفس میں اثر نہیں کر سکتا نفس عقل میں اثر نہیں کر سکتا کیونکہ مادہ نفس
 کی سطح اور جنس سے نہیں ہے۔ سطح نفس عقل کی جنس اور سطح سے نہیں ہے اور یہ بدیہی ہو کہ وہ جسم
 فی العالمین عقل کل نور محض غرائز بقیہ و ملکوتیہ الہیہ ہیں پس ان میں نہ تو مادہ اثر کر سکتا ہے جس سے
 ان کو موت اور فرع لاحق ہو۔ اور نہ نفس اثر کر سکتا ہے کہ صفت اور یہ ہوشی طاری ہو۔ وہ کل مخلوقات
 سفلی و علوی سے قوی اور برتر ہیں اسلئے سوائے ذات واجب الوجود کے ان میں اور کوئی
 شے اثر اور ضمحل نہیں پیدا کر سکتی۔ اور وہ نفوس قادرہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کے اعضا اور
 جوارح کے قائم مقام ہیں اور اس کی مخلوقات ہیں اس کے عید عاملہ ہیں۔ اس کی عین باصرہ ہیں۔
 اس کے اذن و اعیہ ہیں۔ اس کے وجہ ہیں پس یہ کہنا کہ وہ بھی محض ایک مادہ جسم کہتے تھے اور
 مانے نے ان میں اثر کیا پس مر گئے۔ تو ہیں شان محبوب عالمین اور شان نبوت کلیہ کو بھگا
 انکو ایک اپنی طرح کا انسان طبعی سمجھنا ہے جو نہایت تاریک جہالت و ضلالت کا نتیجہ ہے۔ ان کی
 مادیت ہماری روحانیت پر بھی فوقیت کھتی تھی۔ اور اپنی روحانیت کے تابع تھی۔ ایسا وسط
 وہ روح مجسمہ اور جسم فرج کہلاتے تھے اور ان سے تمام افعال و اعمال روح اعظم کے
 اثر سے صادر ہوتے تھے۔ فتدبر فیہ۔

پس مطلب ”انکم میتون“ کا یہ ہے کہ اے محبوب تو عالم دنیا میں بھی
 میت ہے یعنی تم نے ان تمام مدارج و معارج ترقیات کا عالم دنیا میں ہی احاطہ کر رکھا ہے جن کو دوسرے
 لوگ موت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ لوگ جسم طبعی سے قطع تعلق کرینگے اور پھر اس کے
 بعد جو نفسانی سے انقطاع اور انخلاء حاصل کرینگے تب عالم عقلانی میں پہنچینگے لیکن تم بھگا اسکے
 انقطاع اور انخلاء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سے عالم عقلانی میں پہنچا ہوا ہے۔ عالم عقلانی
 تیرا ہی نور ہے تیرا ہی نور ہے جس سے اللہ علیہ السلام ”وانھم میتون“ اور سطح سے وہ نفوس قادرہ
 مقدسہ جن میں ہم نے تیرے نور اور تیرے روح سے حصہ داخل کر دیا ہے۔ جو آسیاد و مرسلین ہیں۔ وہ
 بھی سطح سے عالم دنیا میں میت ہیں یعنی انہوں نے بھی عالم دنیا ہی میں ہر طرح کے شائبہ طبعیہ
 اور علانی نفسانیہ سے انقطاع اور انخلاء حاصل کر لیا ہے۔ اور عالم عقلانی میں داخل ہیں۔

علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

امدیہ معانی اس آیہ مجیدہ کے اسی آیت سے پیدا ہوتے ہیں کسی تفسیر اور حدیث سے نہیں نکالے گئے ہیں کیونکہ ان کے معیت انھم ملیتوں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اے محبوب تو ہمیشہ معیت ہے کسی خاص زمانے اور وقت میں نہیں۔ اگر جملہ فعلیہ ہوتا تب تو البتہ مفسرین کے معانی درست ہوتے کیونکہ پھر وہ موت خاص کسی ایک وقت اور زمانہ میں واقع ہوتی لیکن چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لئے معیت مراد محیط منتہی ترقی انسانی ہے۔ نہ اور کچھ سے اللہ علیہ آلاء وسلم۔

بہر حال جب تک زمین میں وجہ رب جلالہ باقی ہے۔ زمین اس طرح سے قائم اور دائم رہیگی اور جب وجہ رب اس زمین سے تشریف لے جائیگا تو اس وقت یہ زمین بھی متفرق اور فنا ہو جائیگی۔ یہ مرتبہ الارض غیر الارض۔ افسوس ہے کہ بہت سے مطالبہ کی وقت کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتے۔ ”وجہ اللہ اور ہے اور وجہ الرب اور وجہ اللہ“ مقام نبوت ہے اور وجہ الرب مقام امامت۔

خیر ایک مسئلہ جس سے نئے تعلیمیاتہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اس مقام کے مناسب ہے۔ اور اب اسکو بیان کیا جاتا ہے۔

وہ مسئلہ تناقل عمومی اور تدافع عمومی ہے یعنی آجکل یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ جسم اور جسم میں ایک قوت جذب ہے اور ایک قوت دفع پس جسم اپنی قوت جذب سے دوسرے جسم کو اپنی

مسئلہ تناقل عمومی
اور تدافع عمومی

طرف کھینچتا اور جذب کرتا ہے اور وہ قوت دفع سے اس کو اپنے نزدیک سے دور پھینکتا ہے پس اس تناقل و تدافع عمومی پر نظام عالم قائم ہے کہ زمین آفتاب میں منجذب نہیں ہو جاتی اور ستارے زمین سے نہیں ٹکراتے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر قائم اور ثابت ہو لیکن اس مسئلہ میں جب محققین فن نے غور و حوصلہ کیا تو انکو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ کچھ بنیاد پر قائم نہیں ہے کیونکہ جب بعض سیارے حرکت کرتے کرتے کسی ایک بڑے جسم مثلاً آفتاب کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر انکو چاہئے کہ اصل اصول کی بنا پر آفتاب میں منجذب ہو جائیں۔ جس طرح سے مقناطیس کے بہت قریب جا کر وہ اس میں منجذب ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پھر آفتاب سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسلئے وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کیا شے ہے جس نے

زمین اور آسمان کیا اپنی اپنی جگہ قائم اور ثابت کر رکھا ہے پس وہ متحیر و مبہوت ہیں کچھ نہیں بیان کر کے کہ وہ کیا شے ہے؟ وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن یعنی قانون میں تو اس امر کو تلاش نہیں کرتے۔ وہ تو انسان طبعی فیتہ غورث۔ افلاطون۔ نیوٹن۔ گوسی وغیرہ کی تصنیفات تصنیفات میں اس مسئلہ کو ڈھونڈتے ہیں!!

آسمان ستون غیر مرئی
پر بلند اور قائم ہے

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: **رفع السماء بغير عمد**
تر و نہا خداوند عالم نے آسمان کو ایک ایسے ستون سے بلند فرمایا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی آسمان کو ستون سے بلند اور قائم کیا گیا ہے لیکن وہ ایسا ستون نہیں ہے جسکو ہم دیکھ لیں وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا ہے۔

سبحان اللہ جو شے ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کو خداوند عالم خود ہی مثال اور تشبیہ دیکر بیان کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس سمجھ لیں۔ فقال عز وجل: **مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء**۔ پس وہ ستون کلمہ طیبہ النبیہ ہر جو مثل ایک رخت عظیم کے ہے کہ اس کی جڑ تو زمین میں قائم اور ثابت ہے اور شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی ہے پس اصل سے مراد وہی وجہ رب ہے جو زمین میں باقی غیر فانی ہے۔ کیونکہ ثابت وہی شے ہو سکتی ہو جس پر فنا ثابت نہ ہو سکے اور فرع سے مراد اس کا اکرام ہے کہ اس نے اپنے جنبہ اکرام سے انتظام عالم کو قائم کر رکھا ہے اور جب وہ وجہ رب اس زمین سے تشریف لے جائیگا۔ تو اسلن لغافہ کی ہند پٹتا ہوا چلا جائیگا۔ **يوهر تبدل الارض غير الارض والسموات مطويات بيمينه** پس وہ شے جس نے ان کرات ارضی و سماوی کو قائم اور باقی رکھا ہے۔ وہ وہی وجہ رب ہے جس نے زمین و اساطین آسمان کو ملاتے ہیں۔

قدم سے مدد دیں کہ زمین بانی پر قائم ہے
قرار کستی دنیا کے سنگر ایسے ہوتے ہیں

اللهم صل على محمد وال محمد بعدد معلوماتك في الازل والابد۔

انسان طبعی، انسان نفسی، انسان عقلی
سب نوع انسان میں موجود ہیں،
بہر حال جس طرح سے ہر وجود انسانی
تین رتبے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے
نوع انسان میں بھی تین قسم کے انسان

موجود ہیں یعنی جس طرح سے ایک فرد انسانی میں تین طرح کے انسان موجود ہیں۔ اسی طرح سے مجموعہ افراد انسانی میں بھی علیحدہ علیحدہ تین قسم کے انسان موجود ہیں؛ ہمارے اس بیان کو توہمات خیالیہ سے نہ سمجھا جائے۔ اس بیان کی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات موجود ہیں۔ تدبر اور تفکر شرط ہے مجملہ انکے یہ آیت ہے۔ قال عز وجل: "وكنتم اذوا جائلثۃ فاحصۃ الیمینۃ ما احصۃ الیمینۃ و احصۃ المشئمۃ ما احصۃ المشئمۃ والسبقون السابقون اولئک المقربون"؛ پس اصحاب الیمینہ یا اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جنہیں سابق سے استماع موعظہ کرتے ہیں اور حق و باطل میں فرق کر کے ان کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور انکافس انکی طبیعت پر غالب ہے۔ جب انکا انسان طبعی حرام و حلال انکے سامنے پیش کرتا ہے تو حلال کو قبول کرتے ہیں اور حرام کو رد کرتے ہیں اور اپنے مجبور حقیقی کی عبادت کرتے ہیں اور سابقین کو اپنے پروردگار و جہ قرار دیتے ہیں اور خود ان کی اطاعت کر کے مخلوق میں انکا وجہ بنتے ہیں جنکی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ "ومن بطع الرسول فقد اطاع اللہ" پس جو شخص حلال و حرام اور حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اور حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ یقیناً انسان انسانی کے درجے میں پہنچا ہوا ہے اور انسان انسانی ہے۔

اور جو شخص نہ تو استماع موعظہ کرتا ہے اور نہ حلال و حرام میں فرق۔ جو سامنے آتا ہے کہ پانی لیتا ہے۔ حدود اللہ کی کچھ پردہ نہیں کرتا۔ وہ یقیناً انسان طبعی ہے جس کو خداوند عالم نے اصحاب المشئمۃ اور اصحاب الشمال کہلے۔ اور جو تمام مخلوقات الہیہ سے ہر بات میں سابق ہیں۔ نور میں سابق ہیں، روح میں سابق ہیں، طین میں سابق ہیں، خلق میں سابق ہیں، صورت میں سابق ہیں، ریت میں سابق ہیں، ہر اہم میں سابق ہیں۔ وہ یقیناً انسان عقلی ہیں۔ اس لئے کہ انکا تعلق براہ راست ذات واجب الوجود سے ہے۔ اُن کے مابین کوئی اور فاصلہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مقربین بارگاہ واجب الوجود ہیں اور مقرب اور مقرب کے درمیان دوسری شے کا فاصلہ تقرب کو دفع کر دیتا ہے اس لئے بلا واسطہ انکا تعلق ذات واجب الوجود سے ہے پس وہ ہر شے کو واجب الوجود سے براہ راست لیتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو انہوں نے وجہ بنایا ہوا ہے پس وہ اسکی معیشت ہیں۔ اس کے ارادے ہیں۔ اس کی لوح ہیں۔ اس کے ظہر ہیں۔ اس کے ہاتھ ہیں اس کے کان ہیں۔ اس کی آنکھ ہیں پس ہی لوح محفوظ ہیں۔ وہی کتاب اللہ ہیں۔ وہی کلمۃ اللہ ہیں۔ وہی اسمائے حسنی ہیں۔ وہی فرقان ہیں۔ وہی قرآن ہیں۔ وہی کل عوالم کے بشیر و نذیر ہیں

وہی صراطِ مستقیم ہیں۔ وہی میزانِ عدل ہیں۔ وہی حاشر ہیں۔ وہی محاسب ہیں۔ وہی شفیع ہیں وہی مختار ہیں۔ وہی جہنمِ جنت و نار ہیں۔ انہی کو ارشاد باری ہے۔ "القیانی جہنم کل کفار علیہ" اے دو شخص یعنی محمد و علیؑ ہر کفار و عنید کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ صلی علی محمدؐ الٰہ۔ پس مجموعہ افرادِ انسانی میں انسان طبعی مشرکین و منافقین ہیں اور انسان نفسانی موحدین و مومنین ہیں۔ اور انسان عقلائی انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اس لئے انسان طبعی اور نفسی پر واجب لازم ہے کہ انکے اقوال و افعال کی اتباع اور اطاعت کرے۔ نہ یہ کہ انکو اپنے قوانین و مہملہ اور ضوابطِ فاسدہ پر چلنے کے لئے مجبور کرے اور اگر وہ انکار کریں تو انکو قتل کرے اور زہر دیدے !!! اسی واسطے خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم"۔

طرفِ منظر و فکے قابل
اور لائق ہونا چاہئے

قاعدہ ہے کہ جیسا منظر و فہم ہوتا ہے۔ ویسا ہی اُس کیلئے طرف تیار کیا جاتا ہے۔ گل گلاب کیلئے ڈوڑے ہوتے ہیں عرق گلاب کیلئے قرابہ ہوتا ہے۔ اور عطر گلاب کیلئے منہایت صاف و شفاف گلاب شیشی تیار کی جاتی ہے عطر گلاب کو مٹی کے گونے میں نہیں رکھا جاتا۔ پس یہ صادر اول جو گل انوار اور برقیات اور ملکوت ارضیہ و سموات کا مصدر ہے۔ چاہئے کہ اس کیلئے طرف بھی ویسا ہی نوری اور برقی اور ملکوتی ہو۔ کیونکہ اگر کسی غیر جنس کے طرف اس کی تاب نہیں لاسکتے پس خلاقِ عالم جو صاحبِ عرش ہے۔ اس نے روحِ عظیم نبوتی کو اپنے عرشِ رحمت سے صادر فرمایا ہے پس وہ روحِ عظیم روحِ عرش ہے پس جو روحِ عرش ہے تو اس کیلئے جسم بھی عرش ہی ہونا چاہئے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔ "ذبیح اللہ جات ذوالعرش یقی الروح من امر علی مائشائے عن عبادہ لینذروہم التلاق" پس خلاقِ عالم نے اُس روحِ عظیم نبوتی کیلئے جسم بھی ویسا ہی نورانی عطا فرمایا ہے جیسا اُس کا عرش علمی روشن و منور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ "هو الذی خلق من العماء بشاراً فجعلہ نسباً و صہراً او کان ربک قدیراً" اللہ وہ ذاتِ پاک ہے کہ جس نے روحِ عظیم نبوتی کو مار و مطابق کے جسم میں صورتِ بشری یعنی دیدنی عطا کی ہے اور اللہ اس امر پر قادر ہے کہ وہ نور کو نور کے جسم میں ظاہر کرے پس یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہی پانی ہے جس کی نسبت ارشاد فرماتا ہے

خلق السموات والارض فی ستة ايام وکان عرشه علی الماء یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں خلق فرمایا ہے اور اس وقت اس کا عرش رحمت یا عرش علمی پانی پر تھا یعنی اس زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے روح اعظم نبوتی جسم نورانیہ مائیں میں موجود تھی۔ اے اللہ عظیم کہ وسلم۔ اور جب خداوند عالم کو منظور ہوا کہ مخلوقات کو خلق فرمائے۔ تو اس نے پہلے ان مخلوقات علوی سفلی کے قواعد اجسام و اجرام و ہیاکل تیار کئے۔ بعد ازاں ان میں وہی مادہ نورانی جو طہین نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جاری و ساری فرمائی پس وہ عرصہ عدم سے میدان وجود و شہود میں جلوہ گر ہوئے۔ فقال عز وجل: وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ ہم نے ہر زندہ شے کو خواہ وہ عالم علوی کی ہے یا عالم سفلی کی سب کو پانی سے زندہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ

”مقام اجرام و تقسیم تو محبوب و اجرام و اجسام مقام طہینت محبوب ہے۔ نہ روح اعظم نبوتی۔ نہ کل اجرام و اجسام اور تمام ہیاکل و صور خاتم النبیین ہوتے کیونکہ مد ا ختم وہی روح اعظم نبوتی ہے نہ طہینت۔“

پس جہاں کہیں نفخت فیہ من وحی آیا ہے اس روح سے وہی بعض طہینت محبوب بالعالین مراد اور مقصود ہے۔ نہ روح اعظم نبوتی کیونکہ اسکی تجلیات کو اور کوئی جسم و جرم برداشت نہیں کر سکتا اس چہن نسبہ اجبیت بالغیر ہے۔ ممکن اسکی تاب کب لاسکے گا۔ کہ وہ طور اس روح اعظم نبوتی کے ذرا سے جلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جناب موعی جیسے اولو العزم پیغمبر ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا دکا و جب موسیٰ صعدا پس جس قدر انبیاء و مرسلین میں کمالات موجود ہیں وہ سب آپ کی طرف سے انکو پہنچے ہیں اور سب آپ ہی کا فیض ہوا۔ از طفیل نور تو آدم شدہ شاہ زمین

در جبین پاک او سجود عالیشان توئی

جناب آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں بشر اس شے کو کہتے ہیں جس کا وجود اور جثہ ظاہر ہو پس مادی البشر کے

توضیح لفظ بشر و ابو البشر

کے معنی محسوس اور مشاہد جسم کھلی کھال والا شخص ہے۔ اور وہ انسان جو مشاہد و محسوس بجز اس ظاہری مجرہ انسان طبعی مادی ہے۔ پس گویا جناب آدم انسان ظاہری کے اب (باپ) ہیں اس لئے کہ خلاق عالم نے انسان ظاہری طبعی کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا ہے۔

”فَقَالَ عَزْرَجُلٌ: اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طَیْنٍ فَاذَا سَوِیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُوحِیْ فَقَعَا لَهُ سَاجِدِیْنَ“ یعنی میں اب ایک انسان طبعی بادی البشرہ بنانا چاہتا ہوں جو سب کو نظر آئے گا۔ اور جب میں اس قسم کے جسم مادی کو بنا لوں۔ اور پھر اس میں اپنی ذری سی روح پھونک دوں تب تم سب کے سب اس کو سجدہ کرو۔

یہی ہے کہ قالب بشری جناب آدم کو سجدہ نہیں دلوا یا گیا تھا۔ بلکہ اس بعض روح کو جو اس میں پھونکی گئی تھی۔ اور وہ روح کیا شے تھی۔ نور محمدی کی ایک شعلہ غفی اور یہ قالب بشری جناب آدم طینت نورانیہ محبوب کیلئے ایک ظرف تھا نہ روح اعظم نبوی کیلئے۔ ورنہ جناب آدم بھی خاتم الانبیاء ہوتے پس جناب آدم ابو البشر یعنی ابو الاحباب ہیں اور خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ام الارواح ہے اور ذات واجب الوجود مصدر اول خالق الارواح ہے

جسم مادی یعنی انسان ظاہری جس کو بشر کہتے ہیں۔ تراب سے بنا تھا چنانچہ ارشاد ہوا ہی اُنْ مِثْلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمِثْلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ یعنی مثال جناب عیسیٰ کی خدا نے آدم کے نزدیک مثل آدم کے ہے کہ ان کو تراب سے خلق فرمایا تھا پس جناب آدم ابو البشر ہیں۔ ابو تراب نہیں ہیں یعنی اصل اصول مادہ بشری نہیں ہیں بلکہ اس کی ایک صورت کے اب (باپ) ہیں۔ ابو تراب وہ ہے۔ جو اس مادہ نورانی سے مخلوق ہوا ہے جس سے روح اعظم نبوی مخلوق ہوئی ہے۔ قَالَ عَزْرَجُلٌ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یعنی ابو تراب وہ شخص ہے جس کا جسم ظاہری اس طین سے مخلوق ہوا ہے جس سے روح اعظم کا جسم ظاہری مخلوق ہوا ہے پس نسبت میں اس کا صہرہ اور وہ اس کا دامادی علیہما الصلوٰۃ والسلام۔

توضیح لفظ امی نبی اکرم باعث ایکجاو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہتے ہیں جس کے معنی اُن پڑھنے والے کے کرتے ہیں قَالَ عَزْرَجُلٌ۔ الَّذِیْنَ

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاٰمِي الَّذِیْ یُحِیْهِمْ وَیَمُتُّهُمْ وَبَشَرًا مِّثْلَ بَشَرٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاٰمِیْنَ الَّذِیْنَ یُحِیْهِمْ وَیَمُتُّهُمْ وَبَشَرًا مِّثْلَ بَشَرٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاٰمِیْنَ الَّذِیْنَ یُحِیْهِمْ وَیَمُتُّهُمْ وَبَشَرًا مِّثْلَ بَشَرٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاٰمِیْنَ

اللہ اکبر! جناب آدم ابو البشر تو بدو خلقت سے ملائکہ کے معلم ہوں اور خاتم المرسلین

سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال تک امی بمعنی جاہل رہیں۔ وقال
عز وجل: "هو الذي بعث في الامم رسولاً منهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لغى ضلال مبين." واخرين
منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذالك فضل اللہ یوتیہ من
یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حرف لہا متوقع الحصول امور میں متعمل ہوتا ہو۔
پس اگر امی کے معنی ان پڑھ اور جاہل کے لئے جائیں تو یہ مطلب ہو گا کہ اللہ وہ ہے جس نے
جاہلوں میں سے اپنے رسول کو مبعوث کیا پس اس نے انکو تزکیہ نفس کرایا اور کتاب اور
حکمت کی تعلیم دی۔ اور کچھ اور باقی رہ گئے ہیں جو بعد میں رسول کے آئیں گے! پس
اسبکہ تمام زمانہ لکھ پڑھ گیا ہے۔ خداوند عالم ان باقی جاہلوں کو بھیجے گا۔ آپ اس امر کی توقع
رکھیں۔ وہ ضرور آئیں گے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اصل مطلب یہ ہے کہ امی کے معنی صاحب روح ام الارواح ہیں یعنی وہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی روح ام الارواح ہی اس کو یہود اور نصاریٰ تورات و
انجیل میں مع اوصاف کے لکھا ہوا پاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ امیین
جن میں سے اللہ نے انکو مبعوث فرمایا ہے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں کیونکہ وہ
نفوس قادسہ قدسہ بھی اسی نبی امی کی طرح صاحب ام الارواح ہیں اس لئے کہ ان سب کا
نور ایک ہی۔ انکا اول محمد ہے۔ آخر محمد ہی۔ انکا اوسط محمد ہے اور یہ سارے کے سارے محمد
ہیں۔ قال علیہ السلام: اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و
کلنا محمد۔

دوسرے معنی امی کے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر اللہ سے کوئی شے نہیں
حاصل کی ہے۔ ان کے علوم اور ساری چیزیں لدنی ہیں۔ ہماری بیانات سابقہ سے ظاہر
ہو گیا ہے۔ کہ صا و اول یہی نفوس قادسہ مقدسہ ہیں بمابقون اور مقربون ہی ہیں اور جو
شے پہلے مصدر اول سے صادر ہوئی ہے وہ نفس علم قرآن ہے۔ قال عز وجل: "الرحمان
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان" یعنی مصدر رحمانیت سے جو شے پہلے
صادر ہوئی ہے وہ نفس قرآن ہے یعنی ذات محبوب العالمین شہ علم الہی ہے اور پھر
اس کے بعد انسان مخلوق ہو ہے وہ اس کا بیان ہے۔ جواب اور دروازہ ہے پس یہ نفوس

قادسہ و مقدسہ عالم تبعلیم الہی ہیں۔ انہوں نے مخلوق سے علم نہیں حاصل کیا ہے۔ اس لئے امی ہیں چنانچہ قرآن مجید کے متعلق ارشاد ہو۔ بَلْ هُوَ آتٍ بَيْنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یعنی قرآن کیلئے ہے، قرآن آیات بینات ہیں سینوں میں ان لوگوں کے جن کو خداوند عالم نے علم عطا کیا ہے نہ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے کسب اور تحصیل سے علم حاصل کیا ہو اور یہ لوگ جو اوتوا العلم یعنی صاحبان علم لدنی۔ زمانہ رسول میں بھی موجود تھے اور لوگ بھی انکو جانتے تھے۔ کہ وہ صاحبان علم لدنی ہیں چنانچہ ارشاد ہوا ہے ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ“ یعنی اے رسول بعض لوگ ایسے ہیں کہ تیری باتوں کو خوب کان لگا کر سنتے ہیں لیکن جب تیرے پاس سے باہر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو اوتوا العلم ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے اب کیا کہا تھا۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ بہر حال خلاق عالم نے ان نفوس قادسہ و مقدسہ کی ارواح نورانیہ کیلئے جو ام لا ارواح ہیں اجساد بھی دیے ہی نورانیہ خلق فرمائے ہیں لیکن ان ارواح اور اجساد کی نورانیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو اس ظاہری سے محسوس کر سکیں۔ اس لئے خداوند عالم نے ہمارے سمجھانے اور جو اس ظاہریہ سے محسوس کرنے کیلئے تشبیہات مفردہ و مرکبہ اور محسوسہ و غیر محسوسہ سے آہم مجیدہ میں بیان فرمایا ہے ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ“ یعنی وہ ارواح نورانیہ ایسے اجساد نورانیہ میں رکھی گئی ہیں جن کو نور علی نور کہہ سکتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وال محمد۔

پھر آگے چل کر انکی توضیح فرمادی ہو کہ وہ کہاں ہیں اور کیا ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیعۃ عن ذکر اللہ اتجارت اور بیعہ برابر ان کے واسطے اب وقت نہیں ہے۔

ہر نبی نے اپنے بعد میں آنیوالے کی بشارت دی ہو جناب آدمؑ نے جناب نوحؑ کی جناب نوحؑ نے جناب ابراہیمؑ کی جناب ابراہیمؑ نے جناب موسیٰؑ کی جناب موسیٰؑ نے جناب عیسیٰؑ کی۔ اور جناب عیسیٰؑ نے خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت

دی ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصلیٰ قالمابین یدک من التورۃ ومبشرا
 برسول یأتی من بعدک اسمہ احمد پس کل نسبیاروسلین نے گویا آپ کی بشارت وہی ہے
 اور آپ کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن قرآن مجید
 فرقان جمید میں آپ کو بھی مبشر کہا گیا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
 ونذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسدا جاعنا نذیرا پس آپ بھی ضرور کسی کے مبشر ہیں
 پس آپ اُس اُمّی آخر کے مبشر ہیں جس سے خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ انکو تمام رُفے زمین
 کا خلیفہ بنائے گا اور ان کے ہاتھ پر کل زمینی اور آسمانی مخلوقات اسلام لائے گی اور ان کے ہاتھوں
 سے اسلام تمام ادیان پر غلبہ و ظہور حاصل کریگا۔ فیومئذ یعرف المؤمنون بنصر اللہ۔
 اللہ اکبر! یہ وہ دن ہوگا کہ خداوند عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہو۔
 کہ تم اس دن دہل موجود ہونے کی ہم سے درخواست کرو تم تمہاری درخواست منظور کرینگے
 فقال عز وجل قل دب اما نزیب ما یوعدون وانا علیٰ ان نریک ما تعدہم
 لقد وں! پس جب وہ آخری اُمّی ظہور فرمائے گا تو اُس کے نور سے تمام زمین و آسمان روشن
 اور منور ہو جائیں گے۔ اس وقت آفتاب ماہتاب کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ کیونکہ
 حسب وعدہ وہ نور الانوار اور روح الارواح جو مبدرا اور مرکز ہے ملکوت سموات و ارضین
 کا۔ اس کے ہمراہ تماشا دیکھنے کیلئے موجود اور حاضر ہو گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وانشرفت
 الارض بسور رہا۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ و صلی اللہ علی محمد و آلہ بطاہرین
 والسلام علی من اتبعہ الامم

مواعظ حسنہ

حصہ چہارم

طبع ثالث کی کاپی ہو چکی ہے۔ اور ہمارے بہت سے احباب کا اصرار ہے کہ اس
 اڈیشن میں کچھ مواعظ کا ضرور اضافہ ہو مگر ہمیں اتنی فرصت البرمان اور دیگر ضروری تحریرات کی
 وجہ سے اس وقت میر نہیں کہ ہم خاص طور پر مواعظ ترتیب دیں جیسا کہ ہمارے بعض مخلص احباب
 کا خیال ہے لیکن تعمیل ارشاد ضروری ہے۔ اس لئے چند مواعظ جو سرکار علامہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ۱۹۱۲ء
 سے ۱۹۱۴ء تک بعض اوقات پٹیارہ اور نواحی پٹیارہ مثلاً بسی وغیرہ میں ارشاد فرمائے تھے۔ اور
 جناب صدیق محترم مولوی نبی بخش صاحب شہدی زید فضلہ نے اپنے مذاق اور شوق کے مطابق
 نہایت یکجا و اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مجالس کی صورت میں اس وقت قلمبند فرمائے تھے
 ان کو نظر ثانی کے بعد اس طبع ثالث کے حصہ چہارم میں درج کیا جاتا ہے۔ ان مواعظ میں اگرچہ
 بعض عنوانات و موضوعات مشترک بھی ہیں لیکن ناظرین کو ام غور سے مطالعہ فرمائیں گے تو ہر ایک
 میں مواعظ و نصالح اور معارف قرآنی کے نئے نئے اشارے اور نکتے پائیں گے۔ اور چونکہ انکا
 طرز اور عنوان آسان ہے۔ اس لئے ہر قسم اور طبقہ کے باسواد افراد اس سے اپنے اپنے علم و
 مذاق کے موافق استفادہ کر سکیں گے اور اپنے الفاظ اور رنگ میں رنگ کر دوسرے کو حسب
 عادت و قاعدہ پہنچا سکیں گے۔ اور اس سے گویا شیخ مرحوم کی شخصیت نمایاں بلکہ زندہ ہوتی ہوگی
 اور کتاب میں کچھ اضافہ اور جدت ہو جائیگی۔ اور ثواب میں ہمیں بھی انشاء اللہ نبی بخش صاحب
 کے ساتھ حصہ ملیگا۔

ہی حکم کے ماتحت ہوتے تھے اور یہود و نصاریٰ سب اسلام کے اس حکم میں آجاتے تھے اور ایک دوسرے سے برادرانہ سلوک کرتے تھے محض ایک جزیہ دیکر ادراہ دو مسلمان ایک حکم میں مساوی نہیں سمجھے جاتے پس ظاہر ہے کہ آجکل کا اسلام اس پہلے اسلام سے بالکل مخالف ہے جو دو مسلمان ایک حکم کے تحت میں نہیں آتے پس اصل یہ ہے کہ اس زمانہ میں صاحب اسلام بانی اسلام موجود تھے اور ایک تعریف اور ایک حد اسلام کی مقرر تھی جو خدا و رسول کے منشاء کے موافق تھی جس کے ماتحت سب امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے اور اب مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے رنج و تعب میں پڑا رہتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت کوئی مسلمان اپنی ذاتی غرض کی خاطر اسلام میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتا تھا کہ بانی اسلام کا عیب تھا! اور اب جو لوگ اسلام کے مادی بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی اغراض کی خاطر اسلام کے دائرہ کو ایسا تنگ اور خراب کر دیا ہے کہ سوائے اپنی ذات کے اور کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے!

اگر یہ لوگ اب بھی اصلاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ انہیں پہلے مسلمانوں کے حدود کو قائم رکھیں اور ہر روز نئے نئے فرقے نہ بنائیں۔ بلکہ اُسی پہلی روش پر اسلام کو بے جائیں لیکن پھر ذاتی اغراض کہاں حاصل ہو سکتی ہیں!

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے مادی اسلام ہی کو درست نہیں پہچانا ہے کیونکہ اگر بانی اسلام کو یہ لوگ پہچانتے تو محض انہیں کی اصلاح پر کاربند ہوتے اور اپنی رائے کو اسلام میں ہرگز داخل نہ کرتے اور ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کے نئے نئے معانی نہ پیدا کرتے اور نئی نئی تفاسیر نہ بناتے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب طالب حق کیلئے محال ہو گیا ہے کہ وہ حق کو پہچانے مثلاً مسئلہ خلافت میں اس قدر طول دیا گیا ہے کہ ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں جن میں محض اپنی بات کو منوانا منظور ہے نہ اظہار حق اور اب اُن کتابوں سے تمام کتب خلع پڑیں اور عوام نے محض انہیں کو اپنا اعتقاد بنا لیا ہے مثلاً آجکل حضرت علی علیہ السلام کی ایسی تعریف کی جاتی ہے کہ رسول اللہ سے بھی انکو بڑھا دیا جاتا ہے حالانکہ اصل پرفرع کبھی نہیں بڑھ سکتی کیونکہ تفضیل مفضول کی فاضل پر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دیکھو غالیوں کی کتابیں! اور اس طرح اہل سنت و خلافت کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں پس بتلاؤ کہ اصل اسلام کہاں سے پیدا کیا جائے کیونکہ اہل اسلام کی تو یہ حالت ہے اور غیور

یہ حال ہے کہ ہر مفسر نے اپنی تفسیر میں کچھ نہ کچھ دوسرے کی تفسیر پر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس مفسر نے محض دوسرے کی نقل کی ہو اور اس کی شان علمی میں فرق آئے پس اب اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی آیت کا مطلب درست نہیں بنتا ہر شخص کی تفسیر ایک دوسرے کے مخالف ہو پس اصل یہ ہو کہ ان لوگوں نے صاحب قرآن کو نہیں پہچانا۔ ورنہ ہرگز ان کے قول پر اپنے قول کو ترجیح نہ دیتے محض انہیں کی تفسیر پر اکتفا کرتے۔ کیونکہ وہی حقیقی مبین و مفسر کلام اللہ ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر بھی ہمارے ہی جیسے ایک آدمی تھے جس طرح وہ معنی کہتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں! لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ان معانی کے ادا کرنے کے واسطے بھیجا ہے جو اس پروردگار کا منشا ہے جس کو وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے مخلوقات میں پہنچانا چاہتا تھا پس یہ لوگوں کی غلطی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما انا بشر مثلكم کیونکہ یہ لوگ یوحی الی کو بھول گئے ہیں۔

پس اب اگر کوئی شخص واقعی قرآن کے معانی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ رسول کے کلام کی طرف رجوع کرے۔ کیونکہ خداوند عالم نے الفاظ لغت عرب کو اپنے رسول پر نہیں نازل کیا ہے۔ بلکہ ان کے حقائق اور معانی کو اپنے رسول کے قلب پر نازل فرمایا ہے فقال عز وجل۔ نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المذکرین پس حقائق اور معانی قرآن کو قلب رسول سے توہ عاقلہ نے لیا اور اس سے قوہ حافظہ نے لیا اور اس سے قوہ مشترکہ نے لیا اور پھر زبان رسول نے ہم کو بتلایا ہے پس ظاہر ہے کہ اب جس قدر ہماری تفسیریں موجود ہیں وہ سب ہماری ایجاد ہیں خداوند عالم کے منشاء سے انکو کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ حقائق اور معانی قرآن محض قلب رسول سے حاصل ہو سکتے ہیں نہ ہماری تفسیروں سے۔ اور معرفت رسول میں اب تو یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ خود مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ (معاذ اللہ) نبوت سے پہلے چالیس سال تک ایمان ہی نہیں رکھتے تھے! اور اس آیت کے لفظی معنی اپنے دعوے کیلئے پیش کرتے ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنتم تدری ما الکتب ولا الایمان ولكن جعلناه لوراهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی له ما فی السموات وما فی الارض اور ملائکہ جناب عیسیٰ پر اُشس ہی کے دن نبی اور صاحب کتاب تھے۔ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیاً۔ اور یقیناً خاتم النبیین جناب عیسیٰ سے افضل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہو

کہ وہ حضرت عیسیٰ سے نسبت درجہ ایمان رکھتے ہوں۔ پس اصل مطلب آیہ مجیدہ کا یہ ہے کہ اے ہمارے رسول جب ہم نے تجھ کو خلعت وجود عنایت فرمایا تو اس وقت تو کچھ نہیں جانتا تھا اور جب ہم نے تیرے وجود میں اپنی روح داخل کی تو تو نے اسی وقت سب کچھ جان لیا پس یہ آیہ مجیدہ اس لئے اور جو محمدی کا بیان کرتی ہے جبکہ خداوند عالم نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ نہ کہ اس کے عالم طفلی کا بیان ہے جیسا کہ لوگوں نے خیال کیا ہے اگر ایسا ہوتا جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں تو حضرت پیغمبرؐ گز نہ فرماتے کہ کنت نبیاً واد مبین السماء و الأرضین۔ اصل یہ ہے کہ اس طرح کا پیغمبر تو وہ شخص ہوگا جس کو لوگوں نے خود آپ بنایا ہوگا ورنہ خداوند عالم کا بنایا ہوا پیغمبر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو چالیس سال تک ایمان سے اور ملکہ قرأت کتابت سے ناواقف ہو۔

دیکھو جناب موسیٰ کی نسبت فرمایا ہے۔ واصطنتک لنفسی پس کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو خدا کا حبیب ہو وہ چالیس سال تک ایمان سے بے بہرہ ہو پس ظاہر ہے کہ اس طرح کا پیغمبر انسان کا ساختہ پر واختہ پیغمبر ہوگا نہ خداوند عالم کا۔ وہ خداوند عالم جو عظیم مطلق حکیم مطلق قدیر مطلق جس کو وہ پیغمبر بنا لے گا وہ کم سے کم فیسے ہی اوصاف رکھتا ہوگا جس کو خداوند عالم پسند فرمائے جو عظیم حکیم ہے پس کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا محبوب اس شخص کو بنائے جو چالیس سال تک کیفیت ایمان سے ناواقف تھا پس بیشک ان لوگوں نے شان نبوت کو نہیں پہچانا ہے۔ ورنہ پیغمبر خدا وہ ہے جس کا ہر یک بال بال اور ناخن تک عالم ہوتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے پس ایسے خیال انہیں لوگوں کے دلوں میں خطور کرتے ہیں جو مقام نبوت سے کلیتہً بے بہرہ ہیں۔ کیونکہ جس پر دروگاہ کے سارے اوصاف بالذات ہیں وہ عظیم بالذات سمیع بالذات بصیر بالذات قدیر بالذات غیرہ پس جو ذات اس کمال کی ہے تو جس کو وہ خود اپنے نفس کیلئے بنائے وہ کس درجہ کی کامل ہوگی۔ حالانکہ جناب موسیٰؑ بقا باہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ ذرہ ہیں۔ آفتاب کے مقابلہ میں۔ دیکھو جناب موسیٰؑ کو ہر طور پر ایک ترہ برابر نور محمدی کی تاب نہ لاسکے۔ پس یہ نور محمدی کس درجہ کا کامل ہوگا اس کا علم بس خدا ہی کو ہے۔

اور یہ امر مسلم ہے کہ محاط محیط کا احاطہ نہیں کر سکتا پس ہماری روح جو کہ مجرہ ہے اور فاضل طین رسول سے مخلوق ہوئی ہے۔ وہ تو محاط ہے اور روح نبوت پیغمبر محیط ہے۔ اس لئے ہم ہرگز حقیقت رسول کو نہیں پہچان سکتے مگر جب ہمیں خود وہ جناب پہنچو نہیں ورنہ ہم حضرت کے ایک بال کی

حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے منقول ہے کہ ایک شخص خلیفہ مامون کے پاس سات عدد بال لایا اور ظاہر کیا کہ یہ بال پیغمبر خدا کے ہیں پس مامون نے ان کی تعظیم و تکریم کی اور بعد میں جناب امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے محض مسلمانوں کی خاطر ان بالوں کی تعظیم کی ہے ورنہ اس کا کیا ثبوت ہو کہ یہ بال پیغمبر خدا کے بال ہیں پس جناب امام رضا نے ان بالوں کو لیکر سو گنگھا اور فرمایا کہ چاہے بال آپس کر دو اور تین رکھ لو۔ واقعی یہ تینوں بال میرے جد امجد رسول اللہ کے بال ہیں اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ دیتا ہوں کچھ آگ لگاؤ پس آگ آئی۔ امام نے ان چاروں بالوں کو آگ کے سامنے کیا تو وہ جل گئے اور جب ان تینوں بالوں کو آگ کے سامنے کیا تو آگ بجھ گئی پس مامون نے سوال کیا کہ آپ کے کس طرح پہچانا تو امام نے فرمایا کہ میں اسی طین سے مخلوق ہوا ہوں جس سے یہ بال بنے ہیں پس امام نے ان بالوں پر سلام کیا پس ان بالوں سے جواب آیا و علیہ السلام یا ولد ی پس بال پیغمبر کا عالم کلمہ ہو۔ اسلام کے دو سکوں پر ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے یعنی حضرت پیغمبر کا سایہ نہ تھا۔ اور ہمیشہ حضرت کے مبارک پر ابر سایہ انداز رہتا تھا پس اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب ابر کسی سایہ کر لگا تو اس کا سایہ کہاں سے ہوگا پس ایک بات صحیح ہو سکتی ہے نہ دونوں پس اصل یہ ہے کہ یہ دونوں سنے پہلے خود درست و صحیح ہیں لیکن انکو لوگوں نے اس طرح سے درج کیا ہے کہ جس ت یہ اعتراض پیدا ہوا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے مبارک پر ہر وقت ابر سایہ انداز نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جب سخت دھوپ ہوتی تھی تو اس وقت ابر سایہ انداز ہوتا تھا۔ ورنہ تمام عرب یہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔

اور یہ کہ ہے کہ جب آفتاب کے حد اعتدال میں کوئی شے مستقیم واقع ہوتی ہے تو اس کا سایہ مفقود ہو جاتا ہے پس چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبداء عالم کی صراط مستقیم پر ہمیشہ مستقیم تھے اس واسطے آپ کا سایہ مفقود تھا۔

اور یہ مشاہدہ ہو کہ آفتاب کے سامنے چراغ سایہ نہیں پیدا کر سکتا پس چونکہ وجود پیغمبر آفتاب کا مبداء ہے اور آفتاب ہی نے سب سے زیادہ نور محمدی کو حاصل کیا ہے۔ اس واسطے آپ کا سایہ نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ دیکھو جناب موسیٰ کا یہ بیضا آفتاب کی ضد کو مضمحل کر دیتا تھا پس وجود محمدی جو نور ازلی ہے۔ کیونکہ اس کو مضمحل کر لگا۔ قتال عز وجل۔ قد جاء کرم من اللہ نور و کتاب مبین پس یہی وجہ تھی کہ آفتاب کی ضد نور محمدی کے سامنے مضمحل ہو جاتی تھی حتیٰ کہ حضرت کے لباس کا بھی سایہ نہ پیدا کر سکتی تھی پس یہ معجزہ تھا پیغمبر کا کہ حضرت کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں پیدا ہوتا تھا

جب جب فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو ان کے حج سے مختلف نو پیدا ہوتے تھے صبح کے وقت سفید نور ظاہر ہوتا تھا۔ ظہر کے بعد سبز نور ظاہر ہوتا تھا عصر کے بعد سرخ نور نوردار ہوتا تھا۔ جس سے مدینہ کے تمام درو دیوار سرخ ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ نور کہاں سے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کو دیکھو پس ان تینوں نوروں کا منبع جناب سیدہ کا کا حج ظاہر تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہا و آبہا و بعلمہا و بنہا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ ہی میں تشریف لائے اور بعد نماز عشاء کے حضرت امام حسن کی پیشانی مبارک سے نور چمکا جس کی روشنی میں حضرت اپنے گھر پہنچے پس لوگوں نے پوچھا کہ یہ نور کہاں سے ہے تو حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ نور السموات والارض اور پھر فرمایا کہ اس کا پتہ یہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یہی نور جناب کیسائی کی کتاب میں بھی مذکور ہے جس کے سامنے نور آفتاب ماند ہو جائیگا اور یہی نور نور عاشور ظاہر ہوا تھا جب سیاہ اندھی چلی اور آفتاب کا نور بالکل جاتا رہا اور ایسا اندھیر ہو گیا تھا کہ ستارے نظر آنے لگے تھے۔ پس اس وقت ایک ایسا نور چمکا کہ اس کے سامنے نور آفتاب کی کوئی حقیقت نہیں تھی پس لوگوں نے اس کا سبب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نور پیشانی مجروح جناب امام حسین سے صادر ہے۔ افسوس آج کل اسلام پر مختلف فرقوں کے سنایت سخت حملے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک مسلمان بیتاب ہو جاتا ہے لیکن اہل اسلام انکا جواب نہیں دیتے محض اپنی ذاتی اغراض کی خاطر رنگ برنگ کے بے معانی رسالے اور کتابیں شائع کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مجلس دوم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
کل میں نے اجمالاً مقدمہ کے طور پر ذکر کیا تھا کہ جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے اس کی حقیقت

کسی قدر واضح ہو جاتی ہے اور جس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا اس کی حقیقت بالکل پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ بہت سے مسائل جو صدر اسلام سے متفق علیہ چلے آتے ہیں۔ اُن کی حقیقت بالکل پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسئلہ خلافت رسول میں اختلاف ہوا دینار کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس لئے ہر تبصرہ سمجھ سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ نبوت پیغمبر پر ہر مذہب کا اتفاق ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت خوب واضح نہیں ہوئی اور شان نبوت لوگوں پر کلینتہ پوشیدہ رہ گئی ہے۔ کیونکہ باب نبوت میں بہت مشکل سے چند کتابیں نصار نے وغیرہ کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ خلافت کی طرح نبوت میں کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں۔

پس یہی باعث ہوا ہے کہ ہندوستان میں اب نبوت نبی میں شبہ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہوتا ہے اور ترقی کرتے کرتے نبی بن جاتا ہے !!! لیکن اصل یہ ہے کہ لوگوں نے توحید کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے۔ کیونکہ ان پر نبوت کی حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہو اور نبوت کی حقیقت پوشیدہ ہونے سے اصل خلافت کی بھی حقیقت پوشیدہ ہو رہی ہے کیونکہ امامت نبوت کی فرع ہے اور نبوت توحید کی پس اگر یہ لوگ نبوت کی حقیقت کو پہچانے ہوتے تو اسلام میں ہرگز اختلاف واقع نہ ہوتا۔ کیونکہ جس طرح نبی کے زمانے میں سب ذمی اہل یہود و نصاریٰ ایک حکم کے تحت میں شامل ہو جاتے تھے اسی طرح کہ کوئی اہل اسلام انکو ضرر نہیں پہنچاتا تھا اور نہ وہ اہل اسلام کے ضرر کر رہے ہوتے تھے سب باہم میل جول کے ساتھ امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے کبھی کوئی کسی کے دین میں مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جب دُشمنوں نے قصد کیا کہ دین اسلام کی بنیاد کو برباد کریں۔ اور دُشمن میں فوج جمع کر لی اور لڑائی کا پیغام دیا تو اس وقت ذمی یہود و نصار نے کی حفاظت کا انتظام مسلمانوں کو مشکل معلوم ہوا پس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ صلاح دی کہ جس قدر ان لوگوں سے ان کی حفاظت کے واسطے جزیہ لیا گیا ہے سب انکو واپس کر دیا جائے۔ کیونکہ اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے پس حکم شکاریہ یہود و نصار نے جو مسلمانوں کے ذمی تھے کہا کہ ہم جزیہ واپس نہیں لیں گے اور اب ہم تمہاری طرف سے ہو کر تمہارے مخالفوں سے لڑیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دُشمنوں اور یونانیوں کو شکست کھانا پڑا پس ظاہر ہے کہ صدر اسلام میں یہود و نصار نے اسلام کی طرف سے لڑنے تھے اور مسلمانوں کے ہمارے تھے۔ پس ضروریات دین کے انکار سے تو کافر سمجھا جاتا تھا اور اسوا کے انکار سے کافر نہیں سمجھا جاتا تھا

اور ضروریات دین اسلام توحید و نبوت و معاد ہیں۔ پس صدر اسلام میں ان ضروریات میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا اور سب ان کے قائل تھے۔ اس واسطے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ہاں بعد رسول کے البتہ اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ اور غیر ضروری باتوں کے انکار پر کفر کا فتوے عاید کیا گیا ہے۔ ورنہ اسلام کے حدود تو ایسے محکم اور وسیع ہیں اور اس کی رواداری ایسی عام ہے کہ منافقین کو بھی اسلام نے اپنی حد سے باہر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ خدا نے ان کی نسبت بتلادیا تھا کہ مدینہ میں تم لوگوں میں سے بہت سے منافق ہیں۔ پس یہ اختلاف پیغمبر کے نہ بچانے کے باعث پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم پیغمبر کی نسبت فرماتا ہے۔ *فخرجناك على شريعة من الاوصاف تبعها ولا تتبع اهلها* الذین لا یعلمون۔ یعنی پیغمبر اجتہاد نہیں کرتا محض اس شریعت کو جو خداوند عالم نے اس کو بنا دی ہے خلق میں اشاعت کرتا ہے۔ اور وہ محض ایک شریعت ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پس اب سوال ہے کہ وہ شریعت اب کہاں ہو جس میں اختلاف نہیں ہے؟ آیا نبیؐ نے اس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے یا نہیں جو اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ پس اگر نہیں پہنچایا تو گویا وہ اپنی نبوت کے ابلاغ میں مقصر رہا۔ اب رہی خلافت تو معتزلہ خلافت کو مانتے ہیں اور حنفی بھی مانتے ہیں لیکن معتزلہ حنفی کو کفر کا فتوے دیتے ہیں اور حنفی معتزلہ کو اور اب کفر اس قدر رازان ہو گیا ہے کہ ہر ایک عالم اپنے مقابل کو کفر کا فتوے دیتا ہے اور حالانکہ اسلام ہرگز کسی کو کفر کا فتوے نہیں دیتا۔ خواہ باطن میں منافق ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اس وقت البتہ کفر کا فتوے دیتا ہے جبکہ توحید و نبوت و معاد کا کوئی شخص کھلم کھلا انکار کرے یا اس میں شریک بنائے۔ یا خدا کے ساتھ اور عبودیت بنائے یا نبی کے ساتھ اور نبی بنا کر کھڑا کرے تو بے شک یہ ہر حد و نبوت محمدی سے خارج ہو جائے گا۔ اور البتہ وہ کافر ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ ہر شخص مسلمان ہے مگر وہ شخص جو ضروریات دین کا انکار کرے۔ پہلے زمانہ میں مسلمان گرجاؤں میں گناہ پڑھتے تھے۔ انکو نصارے و یہود ہرگز منع نہیں کرتے تھے۔ اور اب اگر شیعہ سنی کی مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اسکو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اس کو نکال دو حتیٰ کہ وہ برتن جس سے اس نے وضو کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور بعض وقت تو فرش مسجد جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس کو کبھی اٹھا کر ڈالتے ہیں۔ اور یہود و نصارے مسلمانوں کی مساجد میں بھی اپنی عبادت کرتے رہے ہیں۔ بلکہ غلامت میں

بھی ایسا ہوا ہے۔ اور حالانکہ خداوند عالم نے معاہدہ نصارے دیہودا و مساجد اسلام کو ایک ہی ذیل میں بیان فرمایا ہے و لولا دفعہ اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکرون فیہا اسم اللہ کثیرا۔ پس گویا خداوند عالم کو یہ منظور ہے کہ یہ سب سلامت رہیں۔ اور رسول نے معاہدہ نصارے میں اور معاہدہ یہودی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن اب مسلمان مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا! بعض باتیں میں نے اہل ہند میں ایسی بری دیکھی ہیں کہ جو کہیں کے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتیں ۱۔ سلطنت اسلام میں جائیں تو دیکھینگے کہ مرکز خلافت یعنی اسلام بول کی جامع مسجد میں ایک شیعہ نے تکلف نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح ایران میں ایک سنی مسجد شاہ میں نماز کے تکلف پڑھ سکتا ہے۔ اور ہندوستان میں باوجود اس کے کہ یہ لوگ محض رعیت ہیں۔ پھر اس پر یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک کو دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے! میرے خیال میں ہندوستان کے عقائد اس اختلاف کے سبب اُٹھ جاتے ہوئے ہیں یعنی ان سب اختلافوں کا سبب اکثر مولوی صاحبان ہیں کیونکہ یہاں علم تھوڑا ہی۔ مولوی صاحبان محض اُردو ترجمے پڑھ پڑھ کر فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ اور محض اُردو پڑھ کر مفتی بن جاتے ہیں اور دس پانچ کی تکفیر کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور عمامہ و عبا و قبا پہن کر مسند نشین شریعت ہو جاتے ہیں۔

اور ایک اور بڑا بھاری خطہ اہل ہند کیلئے درپیش ہے اور وہ انجمنوں کی بدولت ہو گا۔ کہ یہ جہنمیں اسلام کی خاطر روپیہ تو وصول کرتی ہیں لیکن اسلام کا ایک کام نہیں کرتیں۔ اور سب سے بڑی انجمن علی گڑھ کالج کی ہے اور وہاں کے تعلیمیات مسلمان بالکل دین سے بیخبر ہوتے ہیں۔ خدا ان کو دین کی توفیق دے۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ علماء نے بھی ایک انجمن قائم کی ہے جسے شیعہ کافر فرس۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ اتفاق کی کوئی صورت نکالیں۔

اب میں حیرت میں ہوں کہ ہندوستان میں کس طرح اپنی شرعی تکلیف کو ادا کر دینے کو اگر دس آدمی حق کے تحتے والے ہیں تو سنا اس کے مخالف ہیں! چنانچہ اب وہی زمانہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ حضرت امیر نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ کسی پرست بار کرنا اپنے آپ کو دھوکا دینا ہو گا۔ اذ اقس الزمان شر احسن رجل النطن برجل فقد غدر نفسه (سرسوی)۔

اب میں اصلی مطلب پر آتا ہوں کہ اگر ہم سب بائیان اسلام کی معرفت کامل اور واقعی رکھتے ہوتے تو یہ خرابیاں ہرگز واقع نہ ہوتیں۔ افسوس اب وہی زمانہ ہے جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے۔ ”بداء الاسلام غریباً وسیعو غریباً“ اب سوائے حضرت حجت کے اور کوئی مسلمان نظر نہیں آتا! افسوس ہے کہ یہی اسلام ایسا دین ہے کہ جس کو نصاریٰ تک نے خوب سمجھا ہے اور اس کے اصول پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے اور ہم اونٹ کی طرح آنکھ بند کر کے بارہ اسلام لائے لائے پھرتے ہیں اور اسلام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ اسکی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

دین و دنیا کی فلاح کے لئے ایک چیز نہایت ضروری ہے۔ یعنی رزق حلال و اہل بند نے دین و دنیا کی فلاح محض نوکری کو سمجھ لیا ہے جس کے واسطے دس سال تک دکھاؤ شرنس پاس کر لے لیکن کلمہ توحید تک صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ پس گویا باپ نے اپنے فرزند کا دین دنیا کی خاطر پر باد کر دیا ہے۔ باپ کو چاہئے کہ اول دین اسلام بعد ازاں تجارت و فلاح میں لگائے نہ کہ نوکری۔ کیونکہ جب رزق حرام سے جسم پر ہو جاتا ہے تو حقیقت اسلام اس میں ہرگز نہیں داخل ہوتی۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا آتَا بَعْضُهُمْ مِنْ فَاكِهَةٍ فِي الْقُبُورِ۔ یعنی یہ لوگ گویا مرے ہیں اور کچھ نہیں سن سکتے۔

وَمَا آتَا بَعْضُهُمْ مِنْ فَاكِهَةٍ۔ گویا یہ لوگ اندھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب مخلوقات کی حالت اس درجہ بے دینی پر پہنچی ہے کہ اگر کوئی تعہد طر اجلے تو تمام لوگ جا کر اس کو دیکھینگے اور اگر کوئی اُن سے راہ خدا میں کچھ مانگے تو ہرگز نہیں دینگے پس یہ محض بے دینی ہے۔

ورنہ ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ ان روپوں کو راہ خدا میں قرض حسنہ کے طور پر دیتے اور ثواب دارین حاصل کرتے۔ خداوند عالم نے قرض حسنہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہو۔ فقال یا خذ الصدقات یہی جتنی کہ امام زین العابدین جب سائل کو کچھ دیتے تھے تو اسکا ہاتھ جو لمبیتے تھے گویا صدقہ لینے والے کا ہاتھ خداوند عالم کا ہاتھ ہے۔ سلام کا نشان قرآن مجید میں تین چیزیں ہیں۔ اول ایمان بالغیب۔ دوسرے اقامۃ الصلوٰۃ تیسرے و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لیکن اب مسلمانوں میں سے یہ تین چیزیں جاتی ہی ہیں۔ توحید تو برائے نام باقی ہے۔ اور لوگوں کو نماز پر قائم رکھنا تو ایک طرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کہیں خسرچ کرتے ہیں تو بے جا خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔

مجلس سوم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایہا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا
الیکم نوراً مبیناً

کل بھی اجمالی طور سے نبی کے متعلق میں نے عرض کر دیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس سوائے قرآن کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اپنا اعتقاد تو بنایا نہیں ہے محض وہمی اور خیالی اور اختراعی چیزوں پر اعتقاد کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہمارا دین فاسد ہو جائیگا۔ جو وسیع النظر میں ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی نے اسلام پر لکھتے چینی کرائی ہے۔ ورنہ اسلام علماً اور علماً اس درجہ کا دین ہے کہ جس نے جسے ڈانٹاؤں کو متحیر کر دیا ہے۔ وہ عرب کے جاہل جن کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی اور نہ ان پر کوئی پیغمبر مبعوث ہوا تھا۔ اس لئے وہ سب سے زیادہ بد اخلاق تھے اور محض طوائف الملوکی تھی۔ پس جب اسلام آیا تو چونکہ یہ اسلام علماً اور علماً دونوں طرح سے کامل تھا۔ اس واسطے ان لوگوں کو اس میں ایسی لذت حاصل ہوئی تھی کہ وہ ہر بلا و مصیبت کو اسلام کی وجہ سے برداشت کرتے تھے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے پس یہ کیا بات تھی؟ یہ بانی اسلام کا اثر تھا جس نے ان میں یہ تاثیر پیدا کر دی تھی۔ اور ان کی صداقت روحانی تھی۔

دوسری عبارت میں یوں سمجھئے کہ جب کوئی شخص کسی قوم میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو علماً روزگار اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا آپ اس کا عمل بھی ہے یا نہیں پس اگر اس کا قول عمل کے مطابق ہوتا ہے تو اس کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو کچھ احکام قرآن مجید میں ہیں پہلے رسول نے خود ان پر عمل کیا ہے تب انکو دوسروں پر پیش کیا ہے۔ پہلے آپ نے توحید کو راسخ کیا تب لوگوں کو اس کی طرف بلایا پس جب لوگوں نے حضرت کے قول کو ان کے عمل کے مطابق پایا تب تسلیم کیا۔ چنانچہ آپ کے عمل کا ثبوت ہے کہ مشرکین نے آپ کو اپنا امین قرار دیا۔

اور یہی وجہ تھی کہ کسی کافر و مشرک نے حضرت پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ پہلے بت پرست تھے اور اب آپ ہمکو اس سے روکتے ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے حضرت پر یہ الزام قائم کیا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی آیہ مجیدہ و وجد الضالۃ فہدک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلے تبت پرست تھا۔ پس اللہ نے تجھ کو ہدایت کی۔

اور اس طرح سے جناب ابراہیم کے والد ماجد کو کافر و مشرک کہتے ہیں اور حالانکہ قرآن سے ان کا اسلام ثابت ہے اور جو شخص مشرک تھا وہ ان کا چچا تھا چنانچہ اس کی نسبت آیا ہے ما کان استغفار ابراہیم لابیه الا عن موعدہ وعدھا۔ یعنی وہ مرنے پر جناب ابراہیم کا جس کے واسطے انہوں نے ایک خاص موقع پر استغفار کیا تھا اور بعد اس کے پھر کبھی نہیں کیا کیونکہ مشرک کے واسطے استغفار ناجائز ہے۔ پس یہ مرنے پر جناب ابراہیم کا والد نہیں تھا محض مرنے پر تھا۔ اور جو شخص جناب ابراہیم کا والد تھا وہ مومن تھا اس کے واسطے جناب ابراہیم ہمیشہ استغفار کرتے تھے۔ فقال عزوجل۔ انھم اعفوا لی ولوالدک وللمومنین یوم یقوم الحساب۔ پس اب جو اعتراض ہم پر غیر مذاہب کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب ہماری جاتی تحریریں کا نتیجہ ہے۔ مصر میں ایک نصرانی نے بھی یہی اعتراض نقل کیا ہے کہ محمد چالیس سال تک بت پرست تھے۔ یہ باتیں میں اس واسطے بیان کرتا ہوں تاکہ مسلمان غور و فکر کریں کہ یہ سب ہماری اپنی کارروائی ہے۔ چنانچہ سورہ والنجم کی تفسیر میں نصرانی صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ماں محمد صاحب بعد نبوت کے بھی بتوں کی پرستش کے امیدوار تھے اور پھر لکھا ہے کہ جو شخص ایسا ہو وہ نبی کیونکر ہو سکتا ہے۔ چچا جیکہ ختم المرسلین۔ یہ اس نصرانی نے نوٹ کیا ہے۔

اب ایک حدیث دیکھئے۔ اختلاف اصحیح میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ پس اس کا جزئی اثر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک رحمت تو یہ ہے کہ علی کو چالیس سال تک ممبر پرعت کی گئی پس یہ ایک رحمت ہے؟ اور روافض اب تک ثلاثہ کو برا کہتے ہیں پس یہ بھی ایک رحمت خدا ہوگی کیونکہ شیطان کی رحمت تو ہوتی نہیں پس اس رحمت الہی کا یہ اثر ہوا کہ رسول کی وفات میں اختلاف پڑ گیا۔ گردنا تک صاحب کی وفات کا دن تو معلوم ہے اور اس طرح ہر نئے کے پیشوا

لے مطلب آیت کا دراصل یہ ہے۔ کنت مجهول الاوصاف ومستورا فی القوم فھذا ہم اللہ الیک وجعلک معنی
باوصافہ الکاملۃ۔ قال اللہ تعالیٰ۔ وقاواء اذ اضللنا فی الارض ءانا البعوثون خلقا جدیدا لاسہو

کی وفات کا دن معین و مقرر ہے لیکن رسول کی وفات میں سودا بارہ باٹ ہو گیا کیونکہ رحمت ہے۔ آٹھ کروڑ مسلمان آپس میں کٹ کر مر گئے یہ بھی ایک رحمت ہے۔

ایک فرانسیسی عالم بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے خوب رحمت بیان فرمائی ہے جب نبی ہب کا ہادی یہ کہہ چلا جائے کہ تمہارے ہر ایک اختلاف میں رحمت ہے۔ تو فقط یہی حدیث اس کے کاذب اور باطل ہونے کے لئے کافی ہے! اور یہ ایسی بات ہے کہ اسکو کوئی عقلمند نہیں قبول کریگا۔ اور بعض اصحاب جو آجکل اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اختلاف امتی فی الصنائع والبدائع رحمۃ تو ان کو چاہئے کہ پہلے زمانہ نظر ڈالیں تاکہ انکو معلوم ہو جائے کہ واضعان حدیث کبھی اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کیا اور نہ ان کا اس سے یہ طلب تھا اسی طرح کی اور حدیث لیجئے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وکلمنا ترکناہ فہو صدقہ۔

حالانکہ قرآن شاہد ہے۔ وورث سلیمان داؤد۔ اور دیکھو۔ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اور دیکھو
وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقراً اھب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من ال یعقوب واجعلہ رب رضیا
پس اس صفت کا جو کچھ اثر خاندانِ سالت پر پڑا اس کو سب جانتے ہیں اور اسی طرح سے اس اختلاف کا جو اثر کل مسلمانوں پر پڑا وہ اظہر من الشمس ہے یعنی معمولی اثر اس کا یہ ہوا کہ امت محمدیہ بہتر فرقوں میں منقسم ہو گئی اور اس کو رحمت خیال کرتی رہی۔

پس اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ آیا قرآن میں بھی اختلاف رحمت ہے یا نہیں۔ فقال عز وجل۔ وما ازلنا علیک الکتاب الا لتبین لھم الذی اختلفوا فیہ وکدودھتہ لھم یوقنون۔ پس جگہ غور ہے کہ اب ہم قرآن کو مانیں یا حدیث کو کیونکہ قرآن تو اختلاف کے مٹانے کو رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے۔ ولا تكونوا کالذین فرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءہم البینات اولئک لھم عذاب عظیم پس ہم کو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے اور فرماتا ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لغی شقاق بعید یعنی جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا جو وہ ہدایت کے سوسوں دور میں۔ اور یہ بات صاحب عقل سلیم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کتاب میں جو کچھ اختلاف پڑ رہے سب مفسرین کی بدولت ہے مثلاً قال قتادہ

قال الزحاج قال عبد الله بن سلام قال فلان وقال فلان سے تفاسیر پر ہیں۔
 ہر آیت کی تفسیر کے تحت میں انہیں مسلمان یہودیوں کے نام ہوتے ہیں کیا قرآن
 انہیں لوگوں کے گھر میں نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ کا قول نہیں ذکر کرتے جس کے اوپر یہ قرآن
 نازل ہوا ہے یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفاسیر اکثر خالی ہیں
 افسوس بصد افسوس۔

اپنے پیغمبر کی شان کو مسلمانوں نے اس قدر گھٹایا ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول
 اللہ ایک باغ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ لوگ بوہڑ ماگو کا ٹکڑا پیر ڈال رہے ہیں۔ تو
 حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تم شرک کرتے ہو پس انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح
 کرنے سے یہ اچھا پھل دیتے ہیں پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انتم اعلم یا مود دنیا کم
 حالانکہ انبیاء اسی نے سب کچھ ہلکوا سکھایا ہے۔ چہ جائیکہ ختم المرسلین اور عرب کا رہنے والا وہ یہ
 نہ جانے کہ کھجوریں کس طرح زیادہ پھیل دیتی ہیں جس کی نسبت خداوند عالم فرماتا ہے۔ دُعَاكَ عَالَمٌ
 تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور حالانکہ جناب موسیٰ کو کل دو برہان عنایت فرمایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پس تعجب ہے کہ وہ درخت کا حال بھی نہیں جانتا تھا۔ نعوذ باللہ
 من هذا الاعتقاد۔

ان باتوں سے گذر کر کار خدائی پر بھی مسلمان ست انداز ہوئے ہیں۔ قال عز
 من قائلہ۔ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب جناب ابراہیمؑ کو
 بعد نبوت و ولایت کے عطا ہوا ہے لیکن مسلمانوں نے نصب امامت اپنے اختیار میں لے
 لیا ہے جس کو چاہتے ہیں اپنا امام بنا لیتے ہیں اور بنا تے رہے اور اس سے مسلمانوں
 میں اختلاف پیدا ہوئے اور اسی سلسلہ میں معاویہ بھی امام بنا دیا گیا۔ حالانکہ اسکو امامت پہنچنے
 سے دور رکھی تھیں ہو سکتا۔ اور جب معاویہ اور جناب امام حسن صلی علیہ وسلم ہوئی تو بعد نامہ
 میں یہ بات مندرج تھی کہ معاویہ نصب امام اپنی طرف سے نہ کرے ورنہ صلح باطل ہو جائے گی
 لیکن معاویہ نے اس کے بھی خلاف کیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نصب کیا۔ اور
 بدعہ کی خلافت کوئی عقلمند نہیں تسلیم کر سکتا لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی جماع کر کے امام
 بنا ہی لیا پس وہی نصرانی اپنی کتاب ہدایہ میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کی ضرورت نہیں

جس بات پر انکا اجماع ہو جاتا ہے تو ان کا خدا بھی اس پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اگر امامت کو دیکھا جائے تو امامت نبوت سے بڑا مرتبہ ہے۔ فقال عز وجل
وتلك حجتنا آتينا ابراهيم عيسى قوله . یہ مقام رسالت ہے جو محض ان کی
قوم تک محدود ہے۔

اور مقام امامت میں ارشاد ہوا ہے۔ انى جاعلك للناس اماما پس کل بنی
نوع انسان کے امام ہوئے اور اثر و قہت اس امامت کا یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے
ارشاد فرمایا کہ اذن فى الناس للحجج پس سب کا اتفاق ہی کہ نطفوں تک نے اس آواز کو سنا
اور وہی لوگ حج کو جلتے ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا اور اس کا جواب دیا پس مقام
امامت مقام ولایت مطلقہ ہے۔ یعنی ریاست عامہ الیہ ہے عامہ خلق پر حتیٰ کہ نطفہ
تک اس کا حکم جاری و ساری ہے لیکن امت محمدیہ نے اس کی کچھ پروا نہیں کی اور شخص
کو اپنا امام بنایا ہے حالانکہ یہ وہی امامت ہے جس کو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں ہمیشہ
کیلے چھوڑا ہے۔ فقال عز وجل . وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون
پس یہ امامت تمام پہلی امامتوں پر حاوی اور متکمل ہے اور جب نبوت درجہ تم پر پہنچی تو تمام
ماسومی اللہ پر حاوی اور متکمل ہوئی پس ختم نبوت ولایت مطلقہ ہے۔ اور خداوند عالم نے بنی ختم کر لیں
کو فرمایا ہے کہ تو اس شریعت کی پیروی کر اور ہم لوگوں کو ارشاد ہوا ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو۔ پس
اگر ہم نبی کو فتنہ کہیں تو تحقیک نہیں اور اگر تم نبی کی اطاعت چھوڑ کر اجتہاد کریں تو ہمارے
اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور چونکہ بنی فتنی ہے۔ اس لئے اس کے بعد اولی الامر کی طاعت
کو واجب گردانا اور جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت مطلق ہے بقیہ نہیں ہے۔ ہاں لہذا
ایک قید ضرور ہے۔ یعنی منکم پس اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اولی الامر تمام شریعت ختم
المرسلین سے واقف ہو گا پس اگر عیسیٰ بھی آسمان سے آئیں تو تم اپنے ہی اولی الامر کی
اطاعت کرنا۔ یعنی اس خلیفہ رسول کی پیروی کرنا جو مخلوقات پر رسول کی ولایت مطلقہ رکھنا
ہو۔ چونکہ اولی الامر سے ایک بنی اللہ مقارن ہو نیا لاکھا یعنی جناب عیسیٰ حضرت حجت سے ملنے
والے تھے۔ اس لئے خداوند عالم نے فرما دیا کہ جب وہ آوے تو تم اپنے اولی الامر کی طاعت
اور پیروی کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب عیسیٰ کی پیروی کرنی ہوگی (تفصیل آئندہ انشاء اللہ)
وقال عز من قائلہ . وکذالک جعلنا کرامہ وسطا لکونوا شہداء علی الناس

ویکون الرسول علیکم شہیداً۔

کلمات مبارکہ خداوند عالم وحشی کہ آیات و سورتیں تین جاتیں میں صورت تیشلی صورت تیزیلی۔
صورت تازیلی اور ہر مقام میں تینوں صورتیں موجود ہیں حتی کہ احکام میں بھی ہیں دیکھ حرمت علیکم المیتہ و
الدم و حکم الخنزیر الخ نہیں ظاہر ہے کہ اس آیت کو اول اور آخر سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اول سے اس واسطے
نہیں ہے کہ اس سے پہلے آچکا ہے حرمت علیکم المیتہ اور آخر سے اس واسطے نہیں ہے کہ ان چیزوں کے حرام
ہو جائیں گے کفار کیونکہ کفار اس ہو سکتے ہیں جو فرمایا ہے۔ الیوم میس الذین کفروا من ینکم میں ظاہر ہے
کہ سورہ مائدہ آخری سورت ہوا سورہ بقرہ میں بھی یہ حرمت کا حکم آچکا ہے یعنی حرمت علیکم
المیتہ۔ پس ظاہر ہے کہ تمام قرآن متشابہات سے ہے۔ قال عز من قائلہ۔ نزل احسن
الحديث کتاباً متشابہاً مثالی نقشہ صند جلود الذین یخشون ربهم
اور تمام قرآن میں اور حکم ہے۔ قال عز وجل۔ ولقد انزلنا البکۃ ایۃ بینات وما یکفر
بہا الا الفسقون۔ وقال۔ وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلاً والذین اتینہم
الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکون من الممترین۔

اور بعض قرآن مجسم ہے اور بعض متشابہ۔ قال عز من قائلہ۔ وهو الذی انزل علیک
الکتاب منہ ایۃ محکمات هن ام الکتاب و اخرى متشابہات فاما الذین
فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ۔ وما
یعلم تاویلہ الا اللہ واداسا سون فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا۔
پس ان آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت تین طرح کے قرآن فہم ہیں
یا کہے کہ علم کلام اللہ و قرآن فہمی کے لحاظ سے عام لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کے واسطے سارا قرآن متشابہ ہے۔

اور ایک وہ ہیں جن کے واسطے سارا قرآن مجسم ہے۔

اور ایک وہ ہیں جن کے واسطے بعض حکم اور بعض متشابہ ہے۔

پس ہم لوگوں کو مقام تعلیم و تعلم میں قرآن ان لوگوں سے پسینا چاہئے جن کے نزدیک سارا

قرآن مجسم ہے نہ ان لوگوں سے جن کے نزدیک سارا قرآن متشابہ ہے ورنہ اختلاف پڑ جائیگا۔ اور

وہ کون ہیں جن کے نزدیک سارا قرآن مجسم ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا

ہے اور جن کی نسبت خدا فرماتا ہے۔ انزلنا الیک کتاباً بالحق لعلکم بین

الناس بما اردك الله۔ یعنی جس طرح خداوند عالم نے مجھے بتلادیا ہے سمجھا دیا ہے اسی طرح سے لوگوں میں حکم جاری کر اپنی رائے سے مستحکم کر لیں یہ ہیں وہ لوگ جس کو خدا نے پہلے ہی سے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک سارا قرآن محکم ہے۔ یعنی رسول عربی اور اس کی وہ ذریت جو اس کے علم کی حقیقی وارث ہے اور عالم بالقرآن پیدا ہوئی ہے اور دراصل وہی دانشون فی العلم ہیں جن کے علم میں اختلاف اور تغیر نہیں ہو سکتا۔

دانشون فی العلم کے متعلق ایکوشبہ پیدا ہو کہ کیا دانشون فی العلم سے مراد علماء نہیں ہو سکتے۔ بیشک علماء مفسرین دانشون فی العلم ہرگز نہیں۔ ورنہ اجماعی تفسیروں میں اختلاف نہ ہوتا۔ ان سب کا علم وحدانی ہوتا پس دانشون فی العلم وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ ہے وہ سب ہمارا خدا کی جانب سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی دانشون فی العلم وہ لوگ ہیں جن کی تاویل کا شرف عن الحقیقۃ ہو۔ اور ان کی تاویل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔

دوسری عبارت میں سمجھو کہ اگر دانشون فی العلم سے علماء ہی مراد لئے جائیں تو یقیناً پیغمبر بھی ان میں داخل ہوں گے اور جب پیغمبر داخل ہونگے کہ اول عالم اور اکمل عالم میں تو اب جن علماء کا علم مثل پیغمبر کے ہو گا وہ دانشون فی العلم ہونگے نہ دوسرے جن کا علم محدود ناقص نہ ال پیغمبر اور تغیر پذیر ہے۔ ان میں رسول فی العلم کے معنی کسی طرح صادق نہیں آسکتے پس جن کا علم مثل پیغمبر کے ہے انکا بیان جا بجا قرآن میں آیا ہے چنانچہ آیہ ذیل میں بھی اپنی نفس قدسیہ کی طرف اشارہ ہے۔ قال غر وجل۔ وکذلک جعلناکم امة وسطا الخ۔ یعنی ہم نے تم کو امت وسطیہ قرار دیا ہے کہ تم لوگ خلق پر شہدار ہو اور پیغمبر تم پر شہید ہو یعنی حاضر کیونکہ صیغہ صفت شبہ مستعمل ہے۔ اب قابل غور یہ امر ہے کہ اس سے تمام امت مراد ہے یا بعض امت مراد ہے۔ کل مفسرین نے اس سے تمام امت مراد لی ہے اور خود گرفتار ہو گئے ہیں کہ آیا تمام امت دوسرے مذہبوں پر شاہد ہونگے اور تمام امتوں پر گواہی دیں گے۔

پس گرفتار اس طرح سے ہوئے ہیں کہ اس امت محمدی میں فاسق و فاجر اور منافق بھی داخل ہیں تو کیا جب رسول اللہ ان پر شہادت دیں گے تو وہ سب عادل ہو جائیں گے پس اب سوال یہ ہے کہ منافقین جن کا قرآن میں ٹوٹھائی تو امامت میں ذکر ہے۔ وہ بھی عدل ہو جائیں گے یا نہیں۔ اور لفظ یوں گرفتار ہوئے ہیں کہ شہید اعلیٰ کم کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے برخلاف رسول شہادت دیں گے۔ اگر تمہاری بہتری کے واسطے دیتے تو یوں ہوتا کہ ویکون الرسول علیکم

شہید! پس شہادت برخلاف تمہارے رسول کے یہ ہوگی۔ رب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجورا کیونکہ یہ آیت قیامت کے متعلق ہے اور قیامت کے دن رسول کی شہادت یہی ہوگی۔ رب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجورا۔

بعضوں نے تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے پوچھا جائیگا کہ تم نے تبلیغ کی تو وہ ہاں کہیں گے پس اس وقت امت محمدیہ کی شہادت طلب ہوگی۔ پس اُن کی تصدیق ہو جائیگی۔

یہ تائید پہلی تاویل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس امت کا مرتبہ انبیاء سے بھی بڑا دیا ہے۔ کیونکہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ اے رسول میں تجھ کو اپنا شہید بلاؤں گا۔ پس گویا نبی کی شہادت سے بھی اس امت کی شہادت بڑھ جائیگی۔ یقیناً یہ شہداء تمام امت محمدیہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ امة وسط کے کوئی خاص جماعت مراد ہے نہ ساری امت۔ اب دیکھنا ہے کہ وسط کے کیا معنی ہونگے۔ وسط کے معنی یہ ہیں کہ نہ ان میں افراط ہوگی نہ تفريط۔ پس وسط کے معنی عدل کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن تبدیل سے تسویہ زیادہ خوب ہے۔ اور وسطیت و اعتدال ان سب سے بہتر ہے۔ یہی سوال ہے کہ آیا اس وسط و اعتدال سے جو اس امت وسط میں ہوگا۔ وسط ذاتی مراد ہے یا صفاتی لیکن جب تک ذات وسط اور حد اعتدال میں نہیں واقع ہوگی تو اس کے اوصاف بھی وسط میں نہیں واقع ہونگے مثلاً صِدِّق جسامی میں جس کی کوئی خلط زیادہ ہوتی۔ اس کے اوصاف فراجی بھی وسط میں نہیں ہوتے اسی پر حقیقت باطن انسانی کو قیاس کیجئے۔

پس وسط صفاتی موقوف ہے وسط ذاتی پر۔ اس لئے وسط ذاتی مراد ہوگا۔ اور صفاتی ہوگا لازم۔ تو سب یہ ہے کہ مابہ القوام کی کیفیت دونوں کو مساوی رکھے کسی کو بڑھنے گھٹنے نہ دے۔ افراط و تفريط سے روکے۔ قال عز وجل۔ یا ایہا الانساکن ما غرکم ربکم الذی خلقکم وسواکم فعدلک و فی اسی صوره ما شاکرکم پس جب اتوسیط ہوتی ہے۔ تو سب فعل اپنے اپنے موقع سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور قابل ملح ہوتے ہیں۔ اور عدالت قائم ہوتی ہے۔ اس لئے ایسوں کو جن کے بہر فعل حکمت اور عدالت سے پُر ہیں۔ امة وسط فرمایا ہے۔

دوسری عبارت میں برہاں ملی کے طور پر سمجھو کہ تمہارے مابہ القوام کو جو میں نے وسیط

اور تعذیل عنایت فرمائی ہے۔ وسطیٰ امت ہونے سے تم کو شہید قرار دیا ہے یعنی تم کو جو میں
امت وسط بنایا ہے تو علت اسکی یہ ہے کہ تم کو میں لوگوں پر شہید بناؤں پس وسط واسطے
شہادت کے ہے اور ہمارے پیغمبر اسی معنی میں شہید ہیں۔ یعنی آپ مخلوق اور خالق کے
درمیان واسطہ ہیں کہ خستہ لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔

پس جو شخص ایسا ہو گا وہ جس کو دیتا ہے اس پر حاضر ہے پس اسی طرح ہے امت
وسط خلق اور خالق کے درمیان وہ لوگ ہیں جو خالق سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں بعد
رسول کے پس یہ لوگ بھی پیغمبر کی طرح مخلوق پر حاضر ہیں اور یہی معنی میں۔ اعملوا فی
اللہ عملکم ورسولہ والمومنون۔ اور شہادت کے متعلق آیا ہے۔ وما شہدنا
الا ما علمنا یعنی شہادت دیکھی ہوئی چیز پر ہوتی ہے پس یا امت وسط وہ ہو گی جس
میں کوئی وصف مذموم نہ ہو اور رسول کی طرح خلق پر حاضر ہو پس سلسلہ نبوی یہ ہو گا کہ اعمال
خلق پر دروگار کی طرف اس طرح صبر و کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ اعمال اس امت وسط کے
منظور نظر ہوتے ہیں بعد ازاں رسول کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں خداوند عالم کے
پیش نظر ہوتے ہیں پس یہی وجہ ہے کہ فرمایا ہے۔ وسیدی اللہ عملکم ورسولہ والمومنون
کیونکہ ہمارے اعمال کو وسط خدا بھیجے رسول شہید اور مومنوں شہید ہیں۔ یعنی امت وسط شخص
خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ دیکھنا ایک ہی طرح کا ہے۔ اور یہ قیامت کے واسطہ نہیں ہے
کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے۔ لا تزدون الی عالم الغیب والشہادۃ فینہم کما کانتم
تعملون۔ یعنی پھر اس کے بعد تم خدا کی طرف روئے جاؤ گے۔ اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی
خبر دیگا۔ اس لئے یہ آیت اسی نیا کے واسطے ہے۔

اور یہ خیال ہرگز نہ پیدا ہو کہ بقاعدہ نوحیین میں زمانہ مستقبل کیلئے ہے۔ اس واسطے
بعد میں خدا دیکھینگا کیونکہ قرآن میں نوحی اصطلاح فضول ہے۔ بلکہ صاف و صاف ایہ
کی لیاقت دیکھنی چاہئے کہ اس کی رویت کیسے ہے۔ خدا کی رویت بالذات ہے۔ اور انکی
باقدار اللہ بار اۃ اللہ۔ اس کی قدرت اور اس کے نور کی بدولت یہ بھی لکھتے ہیں وہ انکی
ودیعت ہے بلکہ یہ نور اللہ سے خلق رکھتے ہیں۔

اور سلسلہ نزولی یہ ہے کہ پیغمبر خداوند عالم کو دیتے ہیں اور پھر اس سے ملو دیتے ہیں اور اس سے ملو
دیتے ہیں فقال عز وجل۔ والمقصود اصرا۔ صمدیات اللہ علیہم اجمعین۔

بہر حال جب نبوت مقام ختم میں پہنچی تو نبی کل عالم کا پیغمبر ہوا۔ لیکن للعالمین نذیراً۔ پس اب جناب آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سب چونکہ عالم میں داخل ہیں اس لئے وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونگے۔ کیونکہ وہ سب ایک محدود عالم کے واسطے آئے تھے۔ اور رسول اللہ ان سب پر شہید پس اب اگر ان میں سے کوئی پیغمبر شریف لائے تو ہم پر اس کی پیروی واجب نہیں بلکہ انکو ہٹانے کی پیروی واجب لازم ہوگی کیونکہ اب کل عالم کا نذیر پہنچا ہے۔ اب جو نبی آئے گا۔ امت مرحومہ میں داخل ہوگا۔ نبی نہیں ہوگا بلکہ امتی ہوگا۔

اور چونکہ نبوت جزئی میں حقائق اشیا نہیں تعلیم دی گئی تھیں۔ اس لئے وہ انبیاء فرشتوں کے حقائق کو نہیں سمجھتے تھے اور خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ کیونکہ انکا علم جزئی تھا۔

اور ختم کے درجہ میں اسماء اور سمیات اور حقائق سب کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے یہ علم کلی ہے پس اب جو علم جزئی والا ہوگا۔ وہ اس علم کلی والے کا تابع ہوگا نہ متبوع۔

پس اس طرح اس کے اوصیاء کا بھی تابع ہوگا نہ متبوع۔ کیونکہ فضیلت و برتری کا معیار علم ہے۔ اور یہ اوصیاء رسول علم رسول کے وارث کل انبیاء سے زیادہ عالم ہیں پس ان سے اس لحاظ سے وہ افضل ہوئے اور متبوع قرار پائے نہ کہ تابع۔ علم عالم کا تابع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اوصیاء رسول کا علم مثل رسول کے کلی ہے نہ جزئی۔

اب یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کھڑے کون لوگ مراد ہیں۔ اور اس کی وضاحت یہ مجیدہ سے ہوتی ہے۔ ولتكن منكم امة يدعون الى الخیر۔ چونکہ خیر معرف بلام ہے اس لئے وہ امت ہر ایک خیر کے واقف ہونی چاہئے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ کچھ لوگ ہونگے نہ ساری امت کہ ساری امت کل خیرات کی عالم و عارف و داعی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلیٰ العظیم۔

مجلس چہارم

اعوذ بالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
و کذا لک جعلنا کرامہ وسطا لکونوا شهداء علی الناس ویکون

الرسول علیکم شہید ا ط

آیہ مجیدہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ا اولی الامر منکم میں جو امور خدا اور رسول اور اولی الامر کی طرف راجع ہیں وہ یقینی طور سے واجب ہیں۔ اور جس کی اطاعت ضروری ہے اس کا وجود بھی ضروری اور واجب ہے ورنہ تکلیف مالا یطاق ہوگی! اور اجماع جس کو امام فخر الدین ازہری صاحب اولی الامر قرار دیتے ہیں رسول اللہ کے چھ ماہ بعد منعقد ہوا ہے۔ اور اس وقت تک امت محمدی بغیر اطاعت اولی الامر عاصی ہی۔ اور نیز فیضا اطاعت اولی الامر سے قاصر۔ ایسا سطل اہل تشیع اجماع کو باطل سمجھتے ہیں اور بیعت اور شیعہ ہے اور اجماع اور شیعہ ہے!! جو حقیقت کبھی متحقق ہی نہیں ہوا۔ اور اجماع کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ یہ اجماع موجب ایذا خدا و رسول ہے۔ بلاشبہ۔ اور قرآن میں ایسے جماع کو جو خدا و رسول کو ایذا پہنچائے منع فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعدلہم عذاباً مہیناً (الاحزاب)

وقال عز وجل ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدٰی ویستبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا (نساء)

پس اجماع جو خدا و رسول کی ایذا کا باعث ہے۔ بالکل ناجائز ہے۔ اور اجماع کو اگر حقیقت ہے تو یہ ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم (تجمعہ امتی علی الضلال۔ یعنی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی اور یہی دلالت کرتی ہے کہ اصطلاحی اجماع کو خفائیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ساری امت کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ اس سے کہاں لازم آیا کہ پبلک کا مجمع جو بات طے کرے وہ حق ہو اور کسی وقت میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ممکن ہے کہ کسی بات پر کل افراد امت متفق ہو گئے ہوں اور ان کے اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہوئی ہو۔

ماحصل یہ کہ اگر اجماع سے تمام امت کا ایک امر مجتمع ہونا مراد ہے یعنی ساری امت محمدیہ کا ایک بات پر اتفاق رائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اجماع سے مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کا مجمع اور اتفاق رائے مراد ہے تو بھی درست نہیں ہے کیونکہ اجماع بموت عنہ میں کل اہل مدینہ نہیں جمع ہوئے تھے محض چند اشخاص تھے! اور مدینہ کے بزرگ رئیس نے کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی ہے۔

چنانچہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ کانت بیعة ابی بکر رطلۃ وذلہ اللہ شہا المسلمین۔ یعنی حضرت ابوبکر کی بیعت ناگہانی طور سے ہوئی ہے خدا اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ خود حضرت عمر کا قول ہے۔ اور اجتماع عام ہے۔ اور اجتماع خاص ہے۔ اجتماع نفوس کیلئے مستعمل ہوتا ہے اور اجتماع اتفاق رے کیلئے پس اب یہ سوال ہے کہ وہ کونسا اجتماع ہے جس کو اولی الامر کی بجائے بعد رسول کے معصوم اور واجب الطاعت مانا جائے، بہر حال جناب فخر الدین ازہی صاحب کا اجتماع کو بعد از رسول معصوم اور واجب الطاعت ماننا کسی طرح درست نہیں نظر آتا!

اور نیز یہ کہ آیا اجتماع کا شرف عن الحق بھی ہے یا نہیں یعنی آیا اجتماع حقیقت واقعیہ کو بھی ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں؟ پس اگر کا شرف حقیقت واقعیہ نہیں ہے تو مردود ہے۔ اور اگر کا شرف واقع ہے تو کیا اس کا نتیجہ ایسا ہی ہونا چاہئے جیسا کہ ایک سب سے بڑے اجتماع کا ہوا ہے جو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کیلئے کیا تھا۔ اور جو سات سال کی کوشش سے قائم ہوا تھا جس میں محض تین شخص نہیں شریک ہوئے تھے۔ جناب ابو عبد اللہ الحسینؑ۔ عبد اللہ ابن زبیر۔ اور عبد اللہ ابن عمر۔ ان کے سوائے سارا ملک عرب شریک تھا پس اگر اجتماع کا شرف واقع ہے تو گویا ان تینوں شخصوں نے خدا و رسول کی مخالفت کی۔ اور یزید پلید برحق امام ہوا (معاذ اللہ) اور اگر یہ کہ یہ اجتماع پادشاہی پر ہوا ہے تو پھر امامت کے واسطے اجتماع کو کیوں دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع کا مسلمہ ہی دراصل تھا ہی دین کا موجب ہوا ہے۔ جناب پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام حسنؑ اور حسینؑ کو سزا دے جو ان پر بہشت فرمائیں اور مدینہ اور مکہ کو حرم محترم۔ اور یزید حرم خدا کی توہین کرے اور امام کو قتل کرے کسی مسلمان نے اس پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ یزید کی خلافت پر اجتماع ہو چکا تھا! اور اس اجتماع کو اس وقت کے مسلمان امام فخر الدین رازی کی تقلید میں معصوم اور واجب الطاعت سمجھتے تھے۔ دشت کربلا میں لشکر یزید میں ۲۲ صحابی موجود تھے جنہوں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ الحسن و الحسین سید شباب اہل الجنتہ لیکن چونکہ اجتماع نے حکم دیدیا تھا کہ حسین کا قتل واجب ہے اس واسطے انہوں نے اس حدیث کی کچھ پروا نہیں کی محض اجتماع کی ہدایت پر کار بند ہوئے پس اگر امام حسین علیہ السلام جان و دیتے تو یہ خلافت اجماعی مطلقاً ثابت ہو جاتی جو محض باطل ہے۔

دیکھئے امام حسین علیہ السلام اپنے زن و فرزند کو کیوں ہمراہ لے گئے تھے۔ حالانکہ جہاد

میں انکا لیجانا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے! وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں جہاد کرنے نہیں آیا ہوں محض اجماع کو توڑنے آیا ہوں کیونکہ یہ اجماع جزیہ کی خلافت پر ہوا ہے غلط ہے! اور محض باطل ہے۔ یزید ہرگز خلافت رسول کے لائق نہیں ہے۔ اس کے عقائد برخلاف اسلام و محمدؐ ہیں اور خلافت کا تقرر خدا کی طرف سے ہے نہ اجماع کی طرف سے۔ یزید اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔

عبت بنوہا شعرا لملل

فلا خیر جاء ولا وحی نزل

اور یہ اس کے اعتقاد کا آئینہ ہیں جس سے صاف واضح ہے کہ وہ حضرت رسول کو رسول برحق نہیں جانتا تھا۔ بلکہ بنی ہاشم کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اگر امام حسین اپنی مظلومیت اس کا بطلان ثابت نہ کر دیتے تو حقیقی دین اسلام دنیا سے اٹھ جاتا اور یزیدی اور ہشمتیہ اس کی جگہ لے لیتی پس چونکہ اجماع خلافت یزید کو معصوم اور واجب الطاعت ثابت کرتا تھا اس واسطے جناب امام حسین علیہ السلام نے شہادت منظور کر لی تاکہ واضح اور ثابت ہو جائے کہ حکم پیغمبر برحق چونکہ اجماع۔

اگر امام حسین علیہ السلام قوت ولایت سے یزید کو ہلاک کر دیتے تب بھی اجماع قائم رہتا کیونکہ اس بات سے تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ خیرہ خارجی علیٰ ماہر المسلمین۔ یعنی معاویہ یزید تمام مسلمانوں کا بڑا امام تھا اور حسین نے اس پر خرچ کیا تھا۔

اگر جناب امام حسین غلطی پر تھے اور اجماع کا شرف عن الحق تھا تو رسول کا یہ قول غلط ہو جائیگا کہ حسن اور حسین جو انان ہشت کے سردار ہیں پس نبی کی نبوت غلط اور باطل ہو جائیگی!! اور دوسرا اجماع جو قتل عثمان پر ہوا تھا اس میں بھی یہی لوگ موجود تھے! پس معلوم نہیں کہ اس کو کیوں صحیح نہیں جانتے!!! اس کو یہ باطل اور حضرت عثمان سے رٹنے والوں کو خارجی کہتے ہیں پس اسی طرح اگر جناب امام حسین علیہ السلام یزید کو قتل کر ڈالتے تو جس طرح لوگ ان لوگوں کو خارجی کہتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین کو کہتے! افسوس صد افسوس۔

گوشش عن شذو کجا دیں اعتبار کو

غرض اسی واسطے امام حسین نے قتل ہو جانا منظور فرمایا۔ اور اجماع باطل کی بنیاد اکھاڑ ڈالی۔ دین کے بعد اگر مسلمان بہتے بھی تو سب جزیہ نہ دیتے۔ کیونکہ معاویہ اور یزید کا مذہب جزیہ تھا۔ اس واسطے یزید کہتا تھا کہ حسین کو خسر قتل کیا ہے۔ اور اس طرح سارے مسلمانوں کا اعتقاد جزیہ تھا چنانچہ جب یزید نے دربار عام میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا اور سب کے سامنے کہا کہ

میں نے سنا ہے کہ تیرے باپ حسین کو خنجر قتل کر ڈالا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں تیرے لشکر نے قتل کیا ہے پس جناب امام زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں تیرے لشکر نے تیرے حکم سے قتل کیا ہے۔ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ خدا کی طرف انسان کا فعل نہیں منسوب ہو سکتا پس اگر جناب امام حسینؑ شہادت نہ منظور کرتے تو یہ اعتقاد نیکو قائم ہو جاتا کہ ہر فعل کا فاعل خدا ہے اور انسان اپنے فعل میں مجبور ہے کیونکہ یزید کی خلافت و امامت پر جراح ہو چکا تھا۔ اور وہ برحق امام سمجھا جاتا تھا۔ اور امام کا فعل برحق ہوتا ہے۔

اسی واسطے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَحْسِنُ مَنِ دَانَ اَمِنْ اَحْسَنِیْنِ یعنی اگر حسین نہ شہادت منظور کرتا تو میرا دین ہلاک ہو جاتا پس چونکہ اس نے اپنی جان دیکر میرا دین قائم رکھا ہے۔ اس واسطے گویا میرا نام حسین کی وجہ سے قائم ہے۔ اور میں حسین سے ہوں۔

رجوع باصل مدعا یعنی اطاعت ولی الامر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۳۰ سال تک امام احمدی عشر خلیفے

درمیان موجود تھے۔ اور خداوند عالم نے ہر کو حکم دیا ہے۔ فَاسْتَلْهُمُ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس ہم نے کیوں ان لوگوں سے سوال نہیں کیا؟ اور حالانکہ یہی اہل بیت پیغمبر اہل ذکر اور ولی الامر ہیں جنکی اطاعت اور ان سے معاملات دینی اور دنیاوی میں سوال کرنا ہم پر واجب کیا گیا ہے میرے اس قول کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کتب اسلام کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ کہ پانچ سو سے زائد حدیثیں ابوہریرہ سے مروی ہیں۔ اور علیؑ سے ۲۵۔ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کل پانچ حدیثیں مروی ہیں وہ بھی اعتراض کے طور پر اور جناب امام حسینؑ سے کل دو حدیثیں مروی ہیں۔ دس علی ذالک۔ حالانکہ فوسلم اپنے مقدمہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر کو باقر اس لئے کہتے ہیں لانه بقدر العلوم بقر یعنی آپ نے علم کا دریا بہا دیا ہے۔ اور جناب جابر جعفیؓ اصحاب جناب امام محمد باقرؑ کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے جابر جعفی سے اس واسطے حدیث نہیں نقل کی کہ وہ رجعت کے قائل تھے! اب مسلم سے یہ سوال ہے کہ اگر جابر جعفی رجعت کے قائل تھے تو امام محمد باقرؑ سے کیوں نہیں حدیثیں نقل کیں؟ پس اب آپ لوگوں کا فہم سے یہ سوال کرنا کہ امام زمان کیوں غائب ہیں انکو چاہئے کہ اب حاضر ہو جائیں۔ ہم ان سے سوال کریں گے ہنص بیجا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے ان گیارہ اماموں سے کیا سوال کیا جو آپ لوگوں میں تین سو سال تک رہے۔ جواب امام زمان کو حاضر کر کے آپ سے

سوال کریں گے؟ امیر المومنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آشکارا قتل کیا اور اس طرح کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید میں رکھا اور کسی کو زہر دیا پس اس طرح اگر بارہویں امام بھی ظاہر ہوں تو یقیناً یا تو قتل کئے جائیں گے یا قید میں رہیں گے پس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اہل الذکر سے مراد عام علماء ہیں۔

علماء اہل الذکر نہیں ہو سکتے۔ اہل الذکر اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ذکر رسول ہے اور اہل الذکر اہل بیت رسول۔ ذکر اگر قرآن ہے تو عالم قرآن اور حقیقی عامل بالقرآن اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔ اور انہیں کے پاس باتفاق تحقیق و محدثین قرآن کا علم ہی نہیں کی نسبت ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا فمن یا تخی فلیأت من الباب اور قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے اور یہی لوگ صاحبان معجزہ ہیں۔ اس لئے اہل الذکر ہی لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان بزرگواروں کو منجانب اللہ علم دیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ انہوں نے خود حاصل کیا ہے۔

قال عز وجل۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتہ لا تعلمون۔

پس اہل الذکر وہی لوگ ہیں جو اوتوا العلم میں نہ وہ لوگ جو حصلوا العلم میں یعنی اہل ذکر صاحبان علم لدنی ہو سکتے ہیں نہ وہ لوگ جو لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ امت محمدی میں سوائے اہل بیت رسول کے اور کوئی صاحب علم لدنی نہیں ہے۔ اس واسطے اہل الذکر اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں اور یہی سناؤ ہی ہیں۔

ابوہریرہ کے ایمان لائے کی نسبت دو قول ہیں بعضوں کے نزدیک تین سال قبل از وفات پیر ایمان لائے تھے اور بعض کے نزدیک تہہ جنینے قبل۔ پس اب سوال یہ ہے کہ کیا ابوہریرہ جن کا ایمان اور علم یہی ہے نہ لدنی اور وہ بھی کل زیادہ سے زیادہ تین سال کا یا سترہ مہینے کا اہل الذکر ہو سکتے ہیں یا امیر المومنین علی بن ابی طالب جو حالت طفلی میں سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے اور جن کے علم کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا اہل الذکر ہو سکتے ہیں؟ انصاف عقل پر ہے کہ کچھ نہیں کہتے۔ اکثر محدثین آپ نے ابوہریرہ سے لی ہیں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم سے شاذ و نادر اماناً کہ ان سے حدیثیں نہیں لی گئیں لیکن قصور کو نہ تھا جو ان کو قتل کیا گیا قید کیا گیا۔ پس غیبت امام کی

وجہ یہی ہے کہ اگر وہ جناب ظاہر ہوں تو ضرور ہے کہ ان سے لوگ اختلاط کریں اور پھر یا تو ان کو قتل کر ڈالیں گے یا قید میں رکھیں۔

کیونکہ جب امام موجود تھے تو بھی مسلمانوں نے ان سے حدیثیں نہیں نقل کیں ہیں مگر ان جس کو رسولؐ نے لعنت کی ہے۔ اس سے تو بخاری میں حدیث موجود ہے لیکن ان گیارہ اماموں میں سے کسی کی کوئی حدیث نہیں لی ہے۔ اب ان میں ایک شخص کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ کہ وہ کیوں غائب ہے آپ تو ابیح کو دیکھیں کہ امام صاحب لامر کیوں غائب ہوئے ان کے مکان کا پتہ کر لیا تھا۔ اور نو مذہبوں نے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی حلقہ تو ہے۔ تاکہ اس کو قتل کیا جائے امام بخاری نے تین اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ امام محمد تقیؑ، امام علی نقیؑ، امام حسن عسکریؑ۔ جب امام بخاری صاحب بغداد میں آئے تو امام علی نقیؑ موجود تھے پس علت کیا تھی کہ ان کی خدمت میں نہیں حاضر ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ سلطنت نہیں چھوڑتی تھی کہ ان کے پاس کوئی جانا۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کے پانچ سال تک لوگوں کو ممبر پڑھنے کو غلاوضیعت فرمائی۔ لیکن مسلمانوں کی کسی حدیث کی کتاب میں علیؑ کے غلاوضیعت کا پتہ نہیں ہے۔ حسن بصریؒ سے سدی روایتیں موجود ہیں لیکن علیؑ بابینہ العلم سے کوئی نہیں ہے پس جب معاصرین کی یہ حالت ہوتی تو بعد میں تو کیا کچھ بے ہمتی ہوئی ہوگی۔

جب امام حسن عسکریؑ کا انتقال ہوا ہے تو فوراً آپ کا مکان گھیر لیا گیا۔ تاکہ کوئی ٹوکا ہو تو اس کو قتل کر ڈالا جائے۔ کیونکہ وہ صاحب سیف ہوگا۔

اور رسول اللہؐ کی ہجرت کا یہی باعث تھا کہ مشرکین کے صلبوں میں نطفہ اُسے مسلمان موجود تھے پس خنک فرمایا کہ رسولؐ تم ہجرت کر جاؤ۔ اگر مشرکین میں مومنین نہ ہوتے تو میں ان سب کو ہلاک کر دیتا۔

اور استدراذ زمانہ مصلحت کی خاطر غیبت کیلئے منافی نہیں ہے جناب موسیٰؑ اس قدر غائب ہے کہ یہود و نصاریٰ کو ان کی قبر کی کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے اور جناب داؤدؑ کی قبر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔

جناب یوسفؑ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جبراسلوک کیا۔ اس طرح جناب حجت اللہؑ فرماتے ہیں کہ وہی قصہ میرے چچا جعفرؑ کے لیے کیا کہ خلیفہ کے پاس جا کر کہا کہ اس کو گرفتار کر دو نہ فسلاہ پیا کر چکا۔

پس جس طرح جناب یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اسی طرح سے لوگوں نے حضرت حجت کو بھی نہیں پہچانا حالانکہ حضرت حجت انہیں میں تھے جس طرح جناب یوسفؑ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مصر میں گئے ہیں تو ان کے بھائیوں نے انکو نہیں پہچانا حالانکہ جناب یوسفؑ میں خاص و صنف جمال ظاہری موجود تھا۔ باوجود اس کے یوسفؑ کے بھی بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ پس آپ اتنے زمانہ کے بعد حجت اللہ کو کیونکر پہچان لیں گے؟

اگر اسی وقت حضرت حجتؑ تلوار پر لڑ کر لوگوں کو قتل کر ڈالتے تو وہ مسلمان جو صلب شرکین میں تھے سب ہلاک ہو جاتے۔ کیونکہ انہیں تھوڑے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کلمۃ اللہ ہیں۔ وہی قوت و قدرت جو ان کے بڑوں میں ہوتی تھی۔ سینہ چھید لوں میں موجود ہوتی ہے اور اگر قتل نہ کرتے تو خود قتل کئے جاتے۔ کیا جناب موسیٰؑ کو یہ طاقت نہیں تھی کہ فرعون کو ایک روز میں ہلاک کر دینے میں شک تھی لیکن مصلحت خدا انہیں تھی۔ خداوند عالم کی حکمت ہے کہ وہ جلد ہی نہیں کرتا۔ ہماری اور تمہاری طرح عجول نہیں ہے مصلحت سے بالترتیب حکم صادر فرماتا ہے۔ خدا انہیں چاہتا کہ فوراً کسی کو ہلاک کر دے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے مظاہر قدرت جواب تک پوشیدہ ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں۔ اور حجت تمام ہو۔ دیکھو نطفہ کو مضغہ بناتا ہے۔ کیا خداوند عالم ایک ہی مرتبہ انسان بنانے پر قادر نہیں؟ کفار کو مہلت اس واسطے دیتا ہے۔ کہ جو ہلاک ہو وہ بتینہ سے ہلاک ہو۔ اور حجت خدا اس پر تمام ہو پس مشیت ایزدی ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ درجہ کمال کو پہنچے یہی وجہ ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی شے دیکھتے ہیں جو پہلے نہیں تھی جو آجکل موجود ہے وہ پہلے نہیں تھا اور جو بعد میں آئیگا وہ آجکل نہیں ہے اگر کسی کے ظلم کی سزا میں خداوند عالم مخلوقات کو ہلاک کرنا چاہتا تو کیا اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم ہوا ہے کہ آل رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور خود رسول کے دندان مبارک شہید کئے گئے لیکن خداوند عالم نے ان ظلموں کے عوض میں سیکو ہلاک نہیں کیا۔ پس چونکہ انبیاء و صیبا کلمۃ اللہ مظہر مقاصد حضرت حق ہیں۔ اس واسطے جب تک کل صنائع الہیہ ظاہر نہ ہو جائیں گے تب تک حجت اللہ کا ظاہر نہ ہو مصلحت پر دروکار ہے۔ اور جب وہ زمانہ آئیگا کہ نطفہ مانے مسلمان اصحاب شرکین سے علیحدہ ہو جائیں گے تب وہ حجت خدا ظاہر ہو گئے۔

بحوث نصر نے ستر ہزار بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالا لیکن خداوند عالم نے اس کو مہلت دی تاکہ عالم امکان میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں تب وہ اپنے رسولوں کی مدد

کرے گا جس کا وعدہ فرمایا ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوۃ الدنیا و یوم
 یقوم الا شہاد یہی وجہ تھی کہ رسول نے بدو عا نہیں کی۔ اور فرشتوں کو پہلے بھی خداوند عالم
 بھیج سکتا تھا۔ کیوں بعد قتل اصحاب و زخم دندان رسول کے بھیجا۔ پس جو مصالحت اُنکے
 بعد میں آنے کی تھی وہی پنہاں رہتے ہیں بھی ہے

اور خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ انا لننصر رسولنا الخ
 اور هو الذی ارسل رسولہ الخ۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ وعک اب تک نہیں پورے ہوئے
 پس یہ وعک کب پورے ہونگے؟ یہ وعدہ الہی اسی وقت پورے ہونگے جب کل عالم امکان
 کے کمالات ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی پس جس طرح انسان کی تکمیل بالبیج
 ہوتی ہے۔ اسی طرح اس عالم امکان کی تکمیل بھی بالتدریج ہوگی پس یہ عالم امکان مکمل انسان
 ہو جائیگا تب نہ حجت خدا ظاہر ہونگے پس اس وقت کوئی مشرک کا فر نہیں رہیگا۔

دیکھو شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی عورت محصنہ زنا کرے اور وہ حاملہ ہو جائے اور
 زنا کا ثبوت بہم پہنچ جائے تو اس وقت تک اس عورت کو مہلت دینی چلے ہے کہ وہ نطفہ مکمل
 ہو جائے۔ پس اس کے بعد اس انیہ کو اس کے کردار بد کی سزا دی جاتی ہے پس اسی طرح
 اس عالم امکان کو ان بد کرداریوں کی سزا اس وقت خداوند عالم دینگا۔ جب سب باتیں اس
 عالم امکان کے شکم سے نکل آئیں گی پس اس وقت تک شمشیر انتقام الہی ہرگز برہنہ نہ ہوگی۔
 اب یہ بات رہی کہ پھر وہ اولی الامر اب کہاں ہیں جو ہم اُن سے جا کر اپنے مسائل و مسائل

کریں پس اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے اور نیز یہ ہے کہ جس طرح نبی ایک مقام پر ہوتے تھے
 تو خدا نے ان کی نسبت لوگوں کو فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی اُن
 کی خدمت میں جائے۔ اور اُن سے علم دین سیکھ کر اپنی قوم میں اگر لوگوں
 کو مسائل و مسنیہ سے واقف کرے۔ قولہ۔ لولا نفر من کل فرقة الخ
 پس اسی طرح اولی الامر کے پاس بھی بعض افراد جاسکتے ہیں۔ اور نہ یہ کہ وہ جناب خود
 ہر شخص کے سامنے ہر روز ظاہر ہو کریں۔

پس جو احکام رسول کے تھے وہی احکام گیارہ اماموں کے تھے پس یہی طرح وہ غائب
 اولی الامر بھی وہی احکام جاری فرمائیں گے۔ نہ ہندیوں کی طرح ہر روز نئے نئے احکام
 جاری کرتے رہیں گے۔ اور نیا دین بنائیں گے۔

پس اب ہمیں معلوم کرنا چاہئے کہ ان گیارہ اماموں کے کیا کیا احکام ہیں پس ان کے احکام دریافت کرنے کے واسطے ہمارے پاس اہل اسلام کی کتابیں موجود ہیں لیکن اہل تسنن کی کتابوں میں انکی حدیثیں شاید کل معدودے چند ہیں۔ ہاں بہتہ اہل تشیع کی کتابوں میں جتنی حدیثیں منکون ہیں۔ بلکہ سولہ ہزار تک۔ لہذا انہی کتب کے دین اہل بیت اور علم اہل بیت کو لینا چاہئے اور وہی علم رسول ہے اور وہی علم قرآن لیکن اب یہ اعتراض باقی ہے کہ پھر اہل تشیع کی حدیثیں بھی تو مختلف ہیں پس اسکا جواب یہ ہے کہ خود انہیں اماموں نے فرمایا ہے کہ ہم بعض وقت حکام کے ظلم و جور سے بچانے کیلئے تمہیں ایسی باتیں تقبیہ کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کی مخالف ہوتی ہیں پس اس صورت میں تم عادل راوی کی حدیث کو مانو اور اس کے بعد واثق کی حدیث لو۔ اس کے بعد مشہور کی حدیث لو۔ اس کے بعد جو تمہارے مخالفین چھوڑتے ہیں اس پر عمل کرو۔

اب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اختلاف امتی رحمتہ صیحج ہے اس واسطے ایک حسی مثال بیان کرتا ہوں۔ آج کل ملک ایران میں بغاوت پھیلی ہوئی ہے اس لئے شاہ نے خفیہ پولیس تمام ایران میں مقرر کی ہے اور وہ علماء کے پاس جا جا کر شاہ کے برخلاف سئلے پوچھتے ہیں پس اگر کوئی عالم شاہ کے برخلاف بیان کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر دیتے ہیں۔

معصیہ یہی حال تھا امام جعفر صادق کے زمانہ کا کہ لوگ حضرت کے پاس جا کر سلطنت کے دین مذہب کے برخلاف سئلے پوچھتے تھے۔ اور چونکہ حضرت علم امامت سے جانتے تھے کہ شیخ خود غرض سے پوچھنے آیا ہے پس حضرت اس کی مرضی کے موافق جواب دیتے تھے پس یہی جہر کہ ائمہ کی حدیثوں میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور یہی وجہ تھی کہ ائمہ علیہم السلام کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا قید میں رکھتے تھے اور اس اختلاف کے رفع کے اصول انہوں نے خود بتلائے ہیں۔ ان پر عمل کرنے کے بعد کوئی اختلاف ان کے کلام اور ان کی روایات میں باقی نہیں رہتا۔ جو عالم بصیر سے پوشیدہ نہیں۔

اللعنة الله على القوم الظالمين۔

مجلس پنجم

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال عز من قائله . يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واول الامر منكم

دنیا میں سب سے بہتر شے انس و محبت ہی چنانچہ محبت کو خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله پس اگر سب میں محبت ہوتی تو دنیا سے اختلاف اٹھ جاتا۔ کیونکہ انس و محبت کے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور غرض شخصی اور دشمنی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خداوند عالم اپنے ہر بندے کو غرض شخصی اور دشمنی سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ عمل شیطانی حیرم ہے جس نے ہمارے جد امجد جناب آدم کو بہشت عنبر شریعت سے باہر نکالا۔

میں کئی سال سے بلا غرض ذاتی اسلام کو ظاہر کر رہا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہو اصل اسلام کی اشاعت میں جان و دل سے کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اصل اسلام اٹھتا جاتا ہے۔ اور وجہ میری کوشش کرنے کی یہ ہے کہ کل مسلمانوں کو حکم الہی ہو کہ ہر ایک قوم میں سے ایک ایک جماعت کو چاہئے کہ دین اسلام میں تفقہ پیدا کر کے یعنی حقیقت و واقعہ کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھائیں۔ قال عز وجل . لولا نفر من کل فرقة طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم۔ (الاب)

وقال عز وجل . ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويہتجون عن المنكر واولئک هم المفلحون . ولا تكونوا کالذین نفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینت واولئک لهم عذاب الیم۔

پس اگر یہ بات میری گردن پر نہ ہوتی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہرگز ایک لفظ بھی بیان نہ کرتا! کیونکہ دوسرے مقام میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا علیکم بانفسکم فان ضلکم فالی الله مرجعکم جمیعاً۔ یعنی اے لوگو تم خود اپنے نفسوں کو

ہدایت یافتہ کرو۔ اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا اور تم سب کا مرجع خداوند عالم کی طرف ہے اور فرمایا ہے۔ لا تزدوا ذرۃ دذرا خضائی۔ اور فرمایا ہے۔ لہا ما کسبت علیہا والکسب غنم اور میں اپنی رائے سے کچھ نہیں بیان کرتا جو کچھ قوائیمیر ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات اہستہ بیان کر دیتا ہوں کہ اول تو میں نے بعد فراغت تعلیم کے چھ سال تک مذہب شیعہ اور مذہب سنی دونوں کی کتابوں کو خوب غور سے دیکھا ہے کہ ان دو بڑے بڑے اسلام کے فرقوں میں کون دستی پر ہے! گو میرے والدین شیعہ تھے لیکن میں نے وجدنا علیہ ابا عنک کے مطابق مذہب آبائی تقلیدی طور پر بہت بار کرنا مناسبت نہیں سمجھا۔ اور بعد اس کے دو سال کامل صحت کی تیب مجھ پر روشن ہو گیا کہ حقیقت میں مفسرین نے بہت غلطی کی ہے اور صحت نامانصافی کی ہے کہ اپنی رائیوں کو قرآن مجید و قرآن حمید میں داخل کر دیا ہے۔ اور چارے مسلمانوں کو نقص اپنی ہی رائے پر پہلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر کسی نے ان کی رائے کی مخالفت کی تو اس کو رافضی اور مخالف دین قرار دیتے ہیں!

پس پہلے پہل میں نے علماء گئے گفتگو کی جن باتوں میں میں نے انکو گمراہی پر دیکھا ان سے آگاہ کیا! کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تم گمراہ کو دیکھو تو اس کی ہدایت کرو ورنہ تمہارا لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے! حدیث شریف میں بھی یہی وارد ہوا ہے کہ جب مری امت میں گمراہی پھیلے تو تم کو ہدایت کرنا چاہئے۔ ورنہ تم ملعون ہو!

اصل مدعا بہر حال پروردگار عالم نے نبی نوع انسان کیلئے ان کی دینی اور دنیاوی امور ان کے زمانہ حال اور مستقبل کیلئے ایک دستور العمل قرار دیا ہے۔ تاکہ لوگ اس دستور العمل پر کاربند ہو کر گمراہ نہ ہوں اور ہر طرح کے اختلاف سے محفوظ رہیں اور ان میں محبت و انس پیدا ہو اور وہ دستور العمل یہی ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم الآیہ۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اپنے اولی الامر کی چونکہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول اور اولی الامر دونوں کی کیسان اطاعت کا حکم ہے۔ اس واسطے جس طرح کی اطاعت رسول کی ہے اسی طرح کی اولی الامر کی بھی ہوگی۔ یعنی اگر رسول کی اطاعت مطلقہ ہے تو اولی الامر کی اطاعت بھی مطلقہ ہوگی۔ اور جو کچھ فرمان اولی الامر کا ہو گا وہ بعینہ فرمانِ نبی ہو گا! اسلئے اولی الامر کا تمام شریعت نبوی سے واقف ہونا اور تمام علوم نبی پر حاوی ہونا اور رسول کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ غیر معصوم کی اطاعت میں مصیبت کا احتمال ہر سال ہر پس اولی الامر

کا قول فعل دونوں نبی کے قول فعل کے مطابق ہونا ضروری ہے اور قول فعل میں مطابقت بغیر علم و عمل کی مطابقت کے ناممکن ہے! اس لئے اولی الامر کے قول فعل دونوں نبی کے قول فعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر ذرہ بھی اختلاف ہوگا تو وہ شخص اولی الامر نہیں ہو سکتا۔

اور اس آئیہ مجیدہ میں خداوند عالم نے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امر کیا ہے۔ اور یہ امر کرنا اس وقت درست ہو سکتا ہے جب پہلے رسول اور اولی الامر موجود ہوں تب ان کی اطاعت کا حکم دینا صحیح ہوگا۔ اور اگر رسول اور اولی الامر تو ابھی موجود نہیں ہیں لیکن انکی اطاعت کا حکم دیدیا گیا ہے تو اس طرح کا حکم صحیح اور درست نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا حکم تکلیف مالا یطاق ہے جس کا بجالانا انسان کی طاقت سے باہر ہے! اور خدا خود فرماتا ہے۔ لا یكلف الله نفساً الا وسعها۔ اور چونکہ آئیہ مجیدہ میں پہلے پیغمبر کی اطاعت ہے ان کے بعد اولی الامر کی ہے۔ اس لئے بعد پیغمبر کے اولی الامر کا وجود ضروری ہے تاکہ خداوند عالم کا ارشاد صحیح ہو اور تعمیل بھی اور چونکہ امر پر دو گار اطاعت کیلئے وجوبی ہے۔ اس لئے اس امر سے پہلے وجود رسول ضروری ہے اور رسول کے بعد اسی طرح وجود اولی الامر بھی ضروری ہے بلاتأخیر و درنگ کے ورنہ امر بغیر ہو جائیگا اور خداوند عالم پر الزام عائد ہوگا!

ہم اس مقام پر پیغمبر کسی جرح و تعدیل کے ایک بزرگ مفسر کا قول بیان کرتے ہیں یعنی امام فخر الدین رازی جس کی نسبت مشہور ہے

گر بہ استدلال کا رد دیں بدے فخر رازی راز دار دیں بدے

پائے استدلالیں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بنی تمکیں بود

یہ جلیل الشان مفسر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعد پیغمبر کے اولی الامر کا وجود ضروری ہے۔ اور وہ پیغمبر ہی کی طرح معصوم بھی ہونا چاہئے لیکن چونکہ بعد پیغمبر کے ایسا کوئی شخص نہیں تھا اور نہ اب ہے اس لئے اجماعاً صحت اولی الامر ہو گا نہ کوئی انسان!

پس اگر کوئی صاحب ذرا سا بھی اس بات پر غور و فکر کرے گیے تو انکو فوراً اس قول کا بطلان ظاہر ہو جائیگا کیونکہ اجماع میں اب تک اتفاق نہیں ہوا ہے اور نہ اجماع موجود ہے۔ اور ہیکو اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے نہ اس کے پیدا کرنے کا! اور وہ اجماع جس کو لوگ حجت قرار دیتے ہیں وہ پیدا کیا گیا وہ بھی محض چند شخصوں کا تھا اور وہ بھی وفات رسول کے کچھ عرصہ کے بعد ہوا ہے پس وہ عرصہ جو وفات رسول کے اور اجماع کے مابین تھا ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں

اطاعت اولی الامر غور ہی ہوگی !

پس حق یہ ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے رسول کو خود مقرر فرمایا ہے۔ اس طرح سے اولی الامر کا مقرر کرنا بھی خدا پر ہے۔ نہ ہم پر ہم چرچہ اسکی اطاعت واجب ہے نہ مقرر کرنا اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ امور پروردگار میں اجماع مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے۔ خواہ فرشتوں ہی کا کیوں نہ ہو! چنانچہ جب فرشتوں نے اجماع کر کے کہا کہ قالوا اجعل فیہا من یعسف فیہا ویسفک الدماء وخن نسجہم جہمداً ونقدس لک۔ یعنی جب پودھا عالم نے اپنا خلیفہ زمین میں خود مقرر کرنا چاہا اور اس امر کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا تو انہوں نے اجماع کر کے عرض کیا کہ ہم اس خلیفہ سے بہتر ہیں ہمکو اپنا خلیفہ بنا تو مصدر جلالت سے ارشاد ہوا کہ تمہارے اجماع کو میرے امور میں کوئی دخل نہیں ہے خلیفہ وہی بہتر ہے جس کو میں نے مقرر کیا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پس جب پروردگار عالم نے خلافت فی الارض کے محلہ میں فرشتوں کے اجماع کو رد کر دیا ہے تو بھلا چند لوگوں کا اجماع کب منظور فرمایا گیا! اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولی الامر کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کا ہمکو حکم دیا گیا ہے اولی الامر کے متعلق مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین کے نزدیک علماء ہیں! اور بعض مفسرین کی رائے میں حکام وقت ہیں۔ خواہ کسی مذہب ملت کے ہوں! اور بعض مفسرین کے نزدیک شخص ہے جس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے مثلاً سلطان ٹرکی امیر کابل وغیرہ لیکن شہنشاہ ایران نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مذہب اثنا عشری رکھتا ہے گو بہت سے مسلمانوں کا شاہ اور اولی الامر ہے لیکن چونکہ یہ مقام ظن پر مبنی کا نہیں ہے کیونکہ اطاعت اولی الامر کی واجب یقینی ہے اس واسطے اس کے متعلق ہمیں قرآن سے یقین حاصل کرنا چاہئے کہ اولی الامر کون ہو در نہ حکم پروردگار کو ظن پر چھوڑ کر اس کی اطاعت کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ جو مسلمان کے واسطے سخت خطرے کا باعث ہے۔ کیونکہ اس اطاعت کا حکم منسوخ نہیں کیا گیا ہے اور نہ موقوف کیا گیا ہے بلکہ جب تک قرآن مجید اور شریعت اسلام موجود ہے تب تک اولی الامر کی اطاعت بھی واجب لازم ہے۔ پس جب تک ہم کو اس کا یقین نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کون ہیں اس وقت تک ہم اس حکم پروردگار کو کیونکہ بجالا سکتے ہیں۔ اس لئے پہلے ہمیں امر کے معنی دریافت کرنے چاہئیں کہ اس امر کا اطلاق خدا کی کتاب میں کسے معنوں پر ہوا ہے پس قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف معنوں کیلئے آیا ہے۔ قال عز من قائل

یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا
يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر من شيء ما قلنا ههنا پس ظاہر ہے کہ
یہاں امر کے معنی غلبہ کے ہیں۔ وقال عز من قائل. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر
بالعباد فوقہ اللہ سیئات ما مکروا میں ظاہر ہے کہ یہاں امر کے معنی تمام امور انسانی
کے ہیں جو اس کو اس دنیا میں پیش آتے ہیں۔ وقال عز وجل. ولقد ایتنا بنی اسرائیل
الکتاب والحکم والنبوۃ وذرناہم من الطیبت وفضلناہم علی العالمین ایتناہم
بینت من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ان
ربک یقضی بینہم یوم النقیمہ فیما کانوا فیہ یختلفون. ثم جعلناک علی شریعۃ
من الامر فاتبعہا ولا تتبعہا اہواء الذین لا یعلمون پس ظاہر ہے کہ یہاں امر کے
معنی کتاب اور حکم اور نبوت اور ساری شریعت کے ہیں۔ ایسی شریعت جو خداوند عالم نے
مقرر فرمائی ہے۔ وقال عز وجل. واصرہم بینہم شوری پس ظاہر ہے کہ یہاں پر امر
کے معنی شغل و کام کا سبب کے ہیں۔ قال عز من قائل. الہ الخلق والاہر۔ وقال عز وجل
انما اہل اذا اراد الشیء ان یقول لہ کن فیکون پس ظاہر ہے کہ یہاں امر کے معنی
خلق کرنے کے ہیں یعنی وہ خلق جو بلا مادہ کے ہوا اور فوری ہو یعنی خلق آئی۔ کیونکہ دراصل ایک عالم
خالقی ہے اور ایک عالم امری ہے۔ عالم خالقی مادے سے متعلق ہے اور خلقت اس کی تدریجی
ہے۔ قال عز من قائل یخلق السموات والارض فی ستۃ ایاہم۔ انی اخلق لکم
من الطین کھیدۃ الطیر۔

اور عالم امری کو مادے کی حاجت نہیں ہے اور خلقت اس کی فوری ہے محض لفظ
کن کہہ دینے سے مادہ اور صورت اور روح آن واحد میں موجود ہو کر مخلوق کامل ہو جاتے ہیں
انما اہل اذا اراد الشیء ان یقول لہ کن فیکون یعنی امر پروردگار یہ ہے کہ جب وہ
کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ شے ہو جاتی ہے۔

اور جیسے امور میں سب سول اللہ نازل ہوتے ہیں اور وہ جناب ان سارے
امور سے واقف اور ماہر تھے۔ اور جب تک حضرت اس عالم امکان میں تشریف فرما تھے
ہر شب قدر اور شب مبارکہ میں فرشتے مجسم پروردگار یہ سارے امور لیکر حضرت کی خدمت
میں حاضر ہوتے تھے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔

انا انزلناه فی لیلۃ مبدکۃ انا کنّا منذرین فیہا یفرق کل امرحکیم اصراً من عندنا انا کنّا مرسلین۔

فخر رازی نے نزول ملائکہ میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قد کو نزول ملائکہ زمین مکہ پر ہوتا ہے اور اس زمین میں فرشتے اور روح القدس سیر و سیاحت کے آسمان پر چلے جاتے ہیں لیکن یہ بات صحیح البطلان ہے کیونکہ امر پروردگار لیکر روح الامین پیغمبر خدا پر نازل ہوتے تھے نہ زمین مکہ پر۔ ہاں اگر زمین مکہ سے قلب رسول مراد ہو تو درست ہے کیونکہ حقیقی اور معنوی مکہ جناب رسالت مآب ہی ہیں اور جبریل امین اس دل پر امر پروردگار لیکر نازل ہوتے ہیں۔ لقد نزل بہ الرّحم الامین علی قلبک لتکون من المذنبین۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سائے امور کے مالک تھے۔ اس لئے معنای اولی الامر آپ ہیں پس اسی طرح سے جو شخص بعد رسول کے سارے امور سے واقف اور سب پر حاوی اور سب کا مالک ہو گا وہی شخص بعد رسول کے اولی الامر ہو سکتا ہے۔ نہ دوسرا اور چونکہ سوائے اثنا عشر کے اور کسی کی طرف بعد رسول کے ایسے امور نہیں منسوب کئے گئے ہیں اور نہ اب کوئی شخص ان سائے امور کا صاحب نظر آتا ہے اور نہ دعویٰ کرتا ہے اس لئے سوائے اثنا عشر کے اور کوئی اولی الامر نہیں ہو سکتا کیونکہ فقہاء ان سب بزرگواروں سے ایسے امور ظاہر ہوئے ہیں اور تاریخی دنیا میں اب تک موجود ہیں۔ چنانچہ جناب امام علی نقی علیہ السلام نے شیر قالین کو ارشاد فرمایا۔ کُنْ اسداً یعنی ہو جا اصلی شیر پس مادہ و صورت اور روح سب اس وقت آن واحد میں موجود ہو کر شیر نیستان بن گیا اور ساحر ہندی کو ایسا کھایا کہ ایک قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرنے دیا اور جب حضرت نے متوکل کی درخواست پر اس سے فرمایا کہ اپنی اصلی صورت اختیار کر تو فوراً شیر قالین ہو گیا پس یہ لوگ ہیں اولی الامر اور انہیں کی اطاعت کو پروردگار عالم نے بعد رسول کے اپنی مخلوقات پر واجب گردانا ہے اور اس وقت ہمارے اولی الامر جناب صاحب الامر علیہ السلام موجود ہیں اور اسی جناب کی خدمت میں شب قدر و شب مبارک میں روح الامین امر پروردگار لیکر نازل ہوتے ہیں نہ بیابان مکہ میں جیسا کہ مفسرین کی رائے اور اسکا خیال ہے کیونکہ یہ فعل لغو ہے۔ اور ذات پروردگار اس سے پاک۔

ابن زیادہ وضاحت کیلئے ایک حدیث صحیح مسلم سے پڑھتا ہوں۔ قال سون اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال ہذا الامر حتی یعضی فیہ اثنا عشر خلیفۃ

کلہم من قریش۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک یہ امر زائل نہ ہوگا! پس اب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ایک اولی الامر ہر زمانہ میں قیامت تک موجود ہے اور وہ مثل نبی کے ہونا چاہئے چنانچہ اُس اولی الامر کو رسول اللہ نے مقام غدیر خم میں اور اس سے پیشتر روز مبارک آیت مباہلہ میں ظاہر فرما دیا ہے۔ قل تعالوا نذکرکم ما بینکم ولسانکما ولسانکم و انفسکم و انفسکم پس اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ روز مبارک رسول اللہ اپنے ہمراہ محض علی و فاطمہ اور حسین علیہم السلام کو میدان میں لئے تھے اور انفسنا سے علی بن ابی طالب مراد ہیں پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ علی بن ابی طالب برابر رسول و رسول کے مثل رسول ہیں لیکن چونکہ اتحاد و ثنیت جسمانی محال ہے۔ اس لئے اتحاد و ثنیت روحانی مراد ہے۔ اب اس سے پیشہ ہو سکتا تھا کہ جب علی بن ابی طالب رسول اللہ سے کلیتہً اتحاد و صفیٰ رکھتے تھے اور رسول اللہ کے اوصاف میں سے ایک صف نبوت و رسالت بھی ہے تو کیا بعد نبی کے علی بھی نبی تھے پس اس شبہ کو خداوند عالم نے خود رد فرما دیا ہے۔ قال عز من قائل۔ ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہے علی بن ابی طالب محض رسول کا وصی اور اس کے امور کا صاحب ہے۔

اور خود امام رازی نے فرمایا ہے کہ جو شخص علی بن ابی طالب کو اپنا امام بنائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا پس کافی ہے یہ بات! اب میں کہتا ہوں کہ بعد رسول کے اگر علی بن ابی طالب اولی الامر نہیں ہیں تو پھر او کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب مصنوعی اولی الامر ہیں! کیونکہ اول الامر کے حقیقی اوصاف اس کے سوا کسی میں موجود نہ تھے۔

اور امامت کے بارے میں جناب براہیم علیہ السلام کو ارشاد ہوا ہے کہ لایزال عہد ہی الظالمین۔ یعنی میرا عہد جو کہ امامت کبرئے ہے یعنی نہایت رسول ظالم کو ہرگز نہیں پہنچے گی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ظالم کون ہے۔ پس قرآن مجید خود ظالموں اور ظلم کے اقسام بیان فرماتا ہے۔ قال عز من قائل۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم پس شرک ظلم جلی ہے۔ وقال عز وجل۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا نفسہم ذکرُوا اللہ پس معصیت ظلم خفی ہے پس جب ان دونوں قسموں کے

مافی الضمیر اپنے کلمہ سے دوسروں پر ظاہر کرتا ہے بلا تشبیہ سی طرح پروردگار عالم نے اپنا منشاء اپنے کلمات سے اپنی مخلوق پر ظاہر فرمایا ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام اسباب میں بروز اور ظہور مقاصد اللہ تعالیٰ کے اور جب وہ لوگ اظہار مقاصد اور صلہ پروردگار عالم کے وسائل ہیں تو آیہ مجیدہ میں جو دو سو منہ وارد ہوا ہے تو یہ زیادہ تصل کی توضیح کیلئے ہے یعنی جس طرح سے آفتاب کی روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی اسی طرح خداوند عالم کا فیضان ہر وقت ان سے متصل رہتا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں اور خلیفہ مستخلف عنہ کامرأۃ یعنی آئینہ ہوتا ہے جس سے مستخلف عنہ کا عکس فیضان دوسروں پر پڑتا ہے۔

پس چونکہ جو کچھ خداوند عالم کا منشاء ہے وہ سب انہیں کے وجود سے حاصل ہوتا ہے اور یہی لوگ اس کے اوصاف کے اظہار کیلئے آئینہ ہیں اس واسطے انکی تائید کرتا ہوا در فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کو رسول کہے اس کو لو اور اس پر عمل کرو اور جس بات سے تم کو منع کرے اس سے باز آؤ۔ صافات آلہ الرسول فخذوہ وصانہا کم عندہ فانتھوہ۔ اور آیہ مجیدہ میں فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر۔

ابتداء نبوت کا مرتبہ یہ ہے کہ جسٹے لوگوں پر نبی کو مبعوث فرمایا ہے ان لوگوں کی تعداد اور قوم کے لحاظ سے اس نبی کو علم و حکمت عنایت فرمایا ہے۔ زیادہ اس واسطے نہیں دیا کہ اسکی ضرورت نہیں ہوتی پس نبوت جزئی کی یہ شان ہے کہ جسٹے لوگوں پر وہ نبی مبعوث ہو جائے اس قوم کی طرف وہ نبی بھیجا جائے ان کے تمام امور دنیوی اور دینی سے واقف ہو اور اس قوم جماعت کے سارے علوم و فنون سے واقف ہو تاکہ انکو ممنوعات سے انداز کرے اور مشروعات سے ترغیب و تبشیر دے پس اگر کوئی شخص یہ دعوے کرے کہ میں تمہارا نبی ہوں لیکن وہ شخص ہمارے تمام علوم و فنون سے واقف اور ماہر نہیں ہے تو کاذب ہوگا اور مثال نبوت جزئی کی یہ ہے۔ واذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ لیکم مصلحا لعلابین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل میں فقط تمہارے واسطے خدا کا رسول ہوں (نہ دوسروں کی طرف) اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ پس یہ بات جناب عیسیٰ کے واسطے ضروری تھی کہ وہ تمام نبی

اسرائیل کے علوم و فنون سے واقف ہوں ورنہ ان کے رسول نہ ہو سکتے اور نہ آنے والے نبی کی بشارت دے سکتے جس کے نبی اسرائیل منتظر تھے ایس چونکہ جناب عیسیٰ کی نبوت جزئی تھی جو محض بنی اسرائیل ہی کیلئے محدود تھی۔ اس لئے انکو محض اس قوم اور ان کے شمار کے لحاظ سے علوم و فنون و معجزات عطا ہوئے تھے نہ زیادہ اور نہ کم۔ اور اس زمانہ کی ضرورت کے مطابق۔

اس بیان سے ایک اور معنی بھی حل ہو گیا وہ یہ کہ اب اس ہمارے زمانہ میں اگر کوئی شخص مثیل عیسیٰ بنکر تمام عالم سے اپنی تصدیق کرائے اور سب کو اپنی امت میں داخل کرنا چاہے۔ یا سب کے واسطے اپنے آپ کو پیشوا قرار دے تو وہ شخص غلطی پر ہوگا کیونکہ جناب عیسیٰ محض بنی اسرائیل کے رسول تھے نہ تمام عالم کے اس واسطے انکا مثیل بھی بغرض محال اگر ہوگا تو محض بنی اسرائیل ہی کے واسطے رہبر ہو سکتا ہے اور امام و پیشوا بن سکتا ہے نہ امت محمدیہ کا جس میں تمام عوالم داخل ہیں۔ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔

اور نبوت کلی یعنی نبوت مطلقہ یا منتہی نبوت یا ختم نبوت یا ولایت مطلقہ کا مرتبہ یہ ہے کہ ہر عالم کے انواع و اقسام کے علوم و فنون اور دینی و دنیوی ملکوتی۔ لاهوتی۔ ناسوتی حیثیتی حقائق عالم و قائل امور سے کلیتہً واقف و ماہر ہوتا کہ تمام عالمونکو احکام جو ان کے واسطے خلاق عالم نے مقرر فرمایا ہے تعلیم دے اور منوعات سے منع فرمائے پس نبی مطلق کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ عالم ملکوت کے تمام حقائق و قائل سے ماہر ہو۔ اسی طرح تمام عالم ناسوت کے حقائق اور قائل سے واقف ہو۔ اسی طرح عالم مجردات اور مادیات سے بخوبی ماہر ہو یعنی عرش سے لیکر فرش تک جس قدر عوالم ہیں سب کے احکام سے واقف ہو اور سب کو تعلیم احکام الہی دے۔ اور ممنوعات سے باز رکھے۔ کیونکہ اگر سب کو انداز نہیں کر سکتا تو ان تمام عالموں کے واسطے اسکا رسول ہونا یا نبی ہونا بے فائدہ ہوگا۔ فقال عز وجل۔ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل فرمایا ہے تاکہ وہ عبد تمام عالموں کو انداز کرے یعنی انکو ڈرائے!

اس آیت مجیدہ سے بہت بڑے بڑے مطلب پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ فرقان مجید قرآن حمید تمام عالموں کے احکام پر حاوی ہے یعنی اس میں تمام مخلوقات عرش سے لیکر فرش تک کے احکام موجود ہیں اور یہی ایک کتاب تمام مخلوقات الہی کیلئے دستور العمل ہے اور جس نبی کریم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی تمام مخلوقات کے دستور العمل سے کلیتہً واقف

ہے یعنی اس نبی کو یہ بات معلوم ہے کہ فرشتوں کے واسطے کیا دستور العمل ہے اور نبی جان کے واسطے کیا ہے اور نبی آدم کے واسطے کیا ہے حیوانات کے واسطے کیا ہے اور نباتات کے واسطے کیا ہے اور جمادات کے واسطے کیا ہے! کیونکہ ان تمام عالموں کے دستور العمل سے واقف نہ ہو گا تو انکا نذیر نہیں ہو سکتا!

اس بیان سے دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس فرقان مجید میں سارے احکام ہمارے متعلق نہیں ہیں یعنی یہ کتاب محض ہماری ہی خاطر نازل ہوئی ہو بلکہ اور تمام مخلوقات کیلئے بھی یہی کتاب نازل ہوئی ہو یعنی کچھ اس کتاب میں ہمارے متعلق ہے۔ وہ ہمکو پہنچایا گیا ہے اور جو دوسروں کے متعلق ہے وہ دوسرے کو تسلیم کیا گیا ہے پس ہمارے احکام سے دوسرے کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم کو دوسروں کے احکام سے کوئی مطلب ہے پس اسی واسطے جو باتیں اس فرقان مجید میں ہمارے متعلق ہیں انہیں کے سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہئے۔ دوسروں کے متعلق احکام کو سمجھنے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ **وَاَنزَلْنَا الْاِلٰهَ الذِّكْرِ لِيُتَّبِعُوا لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا لَهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** ترجمہ اور ہم نے نازل کیا ہے تیرے لیے ذکر تاکہ تو لوگوں کو وہی بیان کرے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور تاکہ وہ لوگ اس میں تمنا کریں پس ظاہر ہے کہ انسان کے واسطے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ وہی رسول اللہ نے ہم سے بیان فرمایا ہے اور اسی میں ہمیں تفکر کرنے کا ارشاد ہوا ہے نہ ان امور میں جو غیر اس سے تعلق رکھتے ہیں (غیر اس سلسلہ کو چھوڑا جاتا ہے) انشاء اللہ اور مقام پر بیان کیا جائیگا انبیاء جیسے ثابت کیا گیا۔ عالم علم لدنی اور معصوم ہوتے ہیں۔

لیکن اہل کتاب اپنے انبیاء کو کبھی معصوم نہیں جانتے۔ خواہ قبل نبوت خواہ بعد نبوت خواہ اثنائے نبوت ان کے عقیدہ کے مطابق نبی جھوٹ بھی بولے تو نبی ہے اگر معاذ اللہ زنا کرے تو کبھی نبی ہے۔ اس کی نبوت کو ان اعمال سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ ہمہ مضمر ہوتا ہے اس واسطے میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کچھ مسلمانوں نے اپنے نبی پر بہتان لگایا ہے وہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ دشمناری کی کارروائی ہے کہ انہوں نے اس اسلام میں جبری جبری کوششیں کیں کہ لوگوں کو اسلام سے منحرف کریں۔ چنانچہ بعضے تو قرآن کی تحریف کرتے تھے اور بعضے بظاہر مسلمان بن کر نماز پڑھانے لگتے تھے اور بعضے درس دینے لگتے تھے پس ان طریقوں سے انہوں نے سارے اپنے

عقائد باطلہ مسلمانوں کو سکھلائے۔ قال عز وجل. وذكّٰی من اهل الكتاب لو
 یرد دنکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبین
 لہم الحق. اکثر اہل کتاب اپنے حسد سے چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان سے پھر اکافر بنا دیں
 بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو گیا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جس وقت کہ اہل
 کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم لوگ جا کر رسول پر ایمان لاؤ پس اگر دو پہر تک مسلمان
 بنے رہے۔ فامضوا وجہ الذہار والقدروا آخرہ۔ اور بعد دوپہر کے پھر گئے۔ یہ کہہ کر کہ یہہ
 مذہب ٹھیک نہیں ہے۔

اور دوسری آیت میں فرماتا ہے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ
 ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ واذ القوال الذین امنوا قالوا امنا
 واذ اخلا بعضہم الی بعض قالوا اتحدتوہم بما فسخ اللہ علیکم بیحاؤکم یہ عند
 ربکم فلا تعقلون یعنی ان اہل کتاب یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کلام اللہ
 کو سنتے تھے۔ اور پھر سمجھنے کے بعد اس کے معانی کی تحریف کر دیتے تھے۔ اور وہ اس کو
 خوب جانتے تھے۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم
 ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب آپس میں غلیبہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا جو کچھ اللہ نے تم پر
 واضح کیا ہے وہ مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو کہ وہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے مجاہد
 کریں کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اور اس کو سمجھتے نہیں ہو۔

ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب الا ما نئی وان هم الا یظنون۔ فویل للذین
 یکتبون الكتاب باید یحرم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قليلا
 فویل لہم مما کتبنا یدہم ویل لہم مما ینکسبون۔ اور بعض ان میں سے
 امی ہیں۔ جو سولے اپنی آرزوؤں کے کتاب کو کچھ نہیں جانتے اور محض گمان سے باتیں کہتے
 ہیں پس افسوس ہے ان لوگوں کیلئے کہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا
 کے پاس سے آئی ہے تاکہ کچھ پیسے کمالیں پس افسوس ہے ان کی اس تحریر پر اور افسوس ہے
 ان کی اس کمائی پر۔

اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلام بعد ما وضعہ
 یقولون ان اوتینا هذا فخذوہ وان لم نؤتوہ فاحذروہ۔ اور یہودیوں میں سے

وہ بھی ہیں جو کلمات کے مواقع معلوم ہونے کے بعد ان کی تحریف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کو دیا جائے تو لے لو اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے پرہیز کرو۔

اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ **وَإِذَا الْقَوْلُ الذِّينِ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيْءٍ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ**۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطان بھائیوں سے تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے مزاح کرتے تھے۔

پس انہیں یہود و نصاریٰ کی کارروائی ہے جو اسلام پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر تفسیر کا خاتمہ کعب الاحبار عبد اللہ سوریا وغیرہ پر ہوتا ہے۔ بچاے سیدھے سادے مسلمان عقائد رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب ٹھیک اور درست ہے۔ اسی واسطے ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں مسلمانوں کی یہودیوں سے لی گئی ہیں اور انکا ثبوت اس طرح مل سکتا ہے کہ یہودیوں کی کتاب سے ملا کر دیکھ لو۔ دونوں کے ایک مضمین ہونگے۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں حدیث ہو کہ اسی حفظ ماتقدم کیلئے حضرت نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ پر افتراء کرتے ہیں۔ **لَقَدْ كَذَّبَ الْكَذَّابُونَ**۔ اس واسطے جو حدیث قرآن کے موافق ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ میری حدیث نہیں ہو۔

پس اول مسلمانوں کے ہاتھ میں سلم حجت خدا کی طرف سے ہے وہ محض قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کی لفظی تحریف نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ اس میں سے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو وضاحت بلاغت سے خارج ہو جاتا ہے پس تحریف لفظی تو نہ کر سکے محض تحریف معنوی لگئی ہے یعنی اسکے معانی غلط بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی نے اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ بیچارے مسلمانوں نے اپنے نبی کے نام سے ان کی تفسیروں کو یاد کر لیا اور اپنی کتابوں میں درج کر لیا۔

قرآن کے الفاظ کا ایک حرف بھی حرف نہیں ہو سکتا اگر کہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو وہ اہل لسان پر فوراً ظاہر ہو گیا ہے۔ اور یہ مبصرین پر واضح ہے لیکن تفسیر اور معانی کی تحریف تو کھلم کھلا ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کی دس دس تفسیریں اور ایک ایک لفظ کے دس دس معانی موجود ہیں پس ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کے دس دس معانی

ہو جو ہیں پس ظاہر ہے کہ ایک ایک فلسفہ کے تحت میں مصلحتی اور مطالب رکھ کر خداوند
عالم ہرگز اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرتا چاہتا۔ یہ محض منافقوں کی کارروائی ہے تاکہ
اس قدر اختلاف دیکھ کر مسلمان اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں۔ دیکھو خداوند عالم
کیا منشاء ہے کہ قرآن سے اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ اور مفسرین کی تفسیر سے ہزاروں قسم کے
اختلاف پیدا ہو گئے ہیں مجملہ ان باتوں کے یہ بھی ہے کہ کئی آیتوں کو مدنی بنا دیا ہے اور مدنی
کو کئی آیت مجیدہ مندرجہ ذیل کی ہے لیکن مفسرین اس کو مدنی بتلاتے ہیں۔ ویقول للذین
کفرہم السمۃ مرسلہ لعل کفہی باللہ شہیداً بینہم ومن عندہ علم
الکتاب۔ یہ آیت مجیدہ سورہ رعد کی ہے لیکن مفسرین اس کو مدنی بتلاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ظناً اور سو اُن کی سورہ میں مندرج ہو گئی ہے۔ اور حالانکہ ظن سے یقین کا فائدہ
نہیں حاصل ہوتا۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیدئاً۔ مثل مقام میں خداوند عالم نے
ظن کرنے سے منع فرمایا ہے پس اب مفسرین سے سوال ہے کہ ان کو کس بات نے
مجبور کیا ہے کہ انہوں نے قرآن ہی میں ظن کو قائم رکھا ہے اور کس بات نے انہیں روکا ہے۔ جو
انہوں نے اس امر کا یقین نہیں حاصل کیا کہ یہ آیت کی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی
مفسرین کی رائے کے موافق اس آیت مجیدہ کو مدنی تسلیم کریں تو ہمارے واسطے کیا نقصان
ہوگا اور اس میں کیا خرابی ہے اور مفسرین نے کیوں اس کو مدنی قرار دیا ہے۔ ان کو اس سے
کیا فائدہ حاصل ہوا ہے پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر مفسرین نے اپنے مسلمانوں میں
یا خاندان بنی ہاشم میں سیکو صاحب علم کتاب نہیں بکھا۔ اس واسطے عبداللہ بن سلام مدینہ کے
یہودی کو صاحب علم کتاب قرار دیا اور اسی مطلب کے واسطے اس آیت کو بھی اس کے
نام پر مخصوص کیا اور مدنی تسلیم کیا اور کہا کہ ظناً اور سو اس سورہ رعد کی میں مندرج ہو گئی ہے۔
پس سبب اس میں یہ ہے کہ جو تعریف خداوند عالم نے صاحب علم کتاب کی قرآن میں بیان
فرمائی ہے وہ عبداللہ بن سلام پر ہرگز صادق نہیں آتی۔ چنانچہ آصف بن برخیا وزیر جناب
سلیمان کی نسبت فرمایا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا جس سے اس نے تخت
بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا اور اس آیت میں صاحب علم کتاب وہ ہے جس کے پاس
ساری کتاب کا علم ہے پس چاہئے کہ جو شخص اس آیت میں مراد ہے وہ آصف بن برخیا
بڑھکر ہو۔ اور آصف بن برخیا اس کو اپنا پیشوا تسلیم کرے۔ کیونکہ آصف بن برخیا کو بعض علم کتاب

دیا گیا ہے اور اُس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس لئے عبداللہ بن سلام ہرگز مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ عبداللہ بن سلام جناب آصف بن برخیا کو اپنا پیشوا اور دین کا رہبر مانتا تھا۔ نہ کہ اُن سے بڑھ کر یہ آپ کو خیال کرتا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ یہ دعوئے اس قسم سے ہے۔ کہ مدعی سست اور گواہ چُست اور جب بنی ہاشم خاندان رسول میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی نسبت خود پیغمبرؐ اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ انا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ و علی بابہا تو پھر ہم ایسے شخص کو کیوں صاحب علم کتاب تسلیم کریں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ یہود و نصاریٰ کو ہی صاحب علم کتاب تسلیم کریں اور مسلمانوں کو نہ مانیں۔

پس تیسری قسم کی تحریف ہے جو ترتیب میں کی گئی ہے۔ یعنی تحریف ترتیبی۔ اور یہ بہ تحریف اس وقت کی گئی ہے۔ جب پہلے پہل قرآن مجید جمع کیا گیا ہے کیونکہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس ترتیب سے نہیں جمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرآن اور سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم اتمم ہے۔ صاحب علم کتاب علی بن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم میں جنہوں نے معجزہ بساط دکھایا۔ اور اُن و اہل بیت میں چالیس مقام پر کھانا تناول فرمایا۔ اور قرآن مجید اس وقت جمع کیا گیا ہے جب جنگ یمامہ سے لوگ واپس لوٹے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں بہت سے ایسے لوگ مارے گئے تھے جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو یاد کیا ہوا تھا پس حضرت عمرؓ کے مشورہ سے حضرت ابوبکرؓ نے زید بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو قرآن کو جمع کر کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ لوگ جن کو قرآن یاد ہے انتقال کرتے جاتے ہیں! ایسا نہ ہو کہ جمع نہ کئے پس زید بن ثابتؓ مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں کے منہ سے دو دو چار چار آیت جمع کرنے لگے یہاں تک کہ سارا قرآن جمع کر لیا۔ اسی واسطے احکام قرآن میں حنت بے ربطی واقع ہوئی ہے کیونکہ نہ تو زید بن ثابتؓ ساری آیات سے واقف تھے کہ وہ کہاں کہاں نازل ہوئی ہیں اور کس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اور نہ لوگوں کو علی الترتیب یاد تھا۔ کوئی دو آیت بتلا گیا۔ کوئی چار آیت سنا گیا۔ اور علی الترتیب التزیل جمع نہ ہونے سے بہت سی غریبیاں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً آیۃ انقاہ نفس مضموع کو نسخ مان لیا ہے اور حالانکہ نسخ کا تعلق نفس مضموع سے نہیں ہوتا محض احکام میں ہوتا ہے۔

قرآن مجید تورات کی طرح تختیوں پر لکھا ہوا نہیں نازل ہوا ہے بلکہ اس کی حقیقت

محض قلب سول پر نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من
 المندرجین پس قرآن مجید حقیقت میں نہ تو مکتوب ہے اور نہ ملفوظ بل ہوا یا ت بینہ
 فی صدود الذین او تو العلم وما یجد بآیاتنا الا انظارا لعلہم۔ بلکہ اصل قرآن
 وہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنکو علم لدنی عطا ہوا ہے۔ آیات بینات ہو اور محفوظ
 ہے کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی اصل قرآن حقیقت قرآن ہے نہ مکتوب اور نہ ملفوظ
 پس بغیر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پروردگار اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں
 بیان فرمایا۔ اس طرح سے کہ جب آپ کو ارشاد ہوا کہ اس وقت فلان آیت کو پڑھو تو اس وقت
 حضرت نے اس آیت کو پڑھا گو آپ غایت نے جب کی شفقت اور نہایت درجہ کی رحمت کی وجہ سے
 جو آپ کو اپنی امت سے بھی چاہتے تھے کہ جلدی جلدی سارا قرآن اپنی امت کو پڑھکر سنائیں
 تاکہ سارے احکام الہی سے امت واقف ہو جائے اور عمل کر کے اجر و ثواب کی مشق ہو پس یہ
 ارادہ دیکھ کر ارشاد الہی ہوا۔ لا تعجل بہ لعلہ لتعجل بہ ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا
 قرآنہ فاتبع قرآنہ ثمران علینا بیانہ پس جس قدر خداوند عالم ارشاد فرماتا تھا۔ ایسی
 آپ پیروی کرتے تھے یعنی اسی قدر لوگوں پر پڑھتے تھے۔

اور زید بن ثابت نے بغیر اعراب کے لکھا تھا قرآن مجید کے مکتوبی الفاظ پر پہلے اعراب
 نہیں ہوتا تھا اعراب بعد میں لکھا گیا ہے اور جب اعراب کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر مقام کے لوگوں
 نے اپنی زبان کے موافق اعراب لکھا بلکہ یوں کہ اپنی زبان کے موافق۔ کہ یوں اپنی زبان کو مٹانی کسی نے سین کی جگہ صاڈ پڑا
 اور کسی نے سین کو زچرھا۔ الغرض ہر شخص نے اپنے اپنے لہجہ کے مطابق پڑھنا شروع کیا اور
 انجام یہ ہوا کہ سات قرآتیں پیدا ہو گئیں پس یہ تحریف حضرات قراء کی ہے جو سات قرآتیں جو ہیں
 آئیں اور جب نحو میں کا دور دورا ہوتا تھا انہوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق فاعل کو مفعول اور
 مفعول کو تفسیر و حال قرار دیا اور اذا استخرج الفعلان کے اعمال میں اپنی اپنی مرضی سے عمل دینا
 قرار دیا یعنی جب دو فعل ایک معمول میں جھگڑا کریں اس طرح کہ ایک تو چاہتا ہے کہ وہ معمول فاعل
 بنے اور دوسرا چاہتا ہے کہ مفعول بنے تو اس امر میں نحو میں صاحبان اختلاف کرتے ہیں کوئی کہہتا
 ہے کہ اس کو فاعل بنا چاہئے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں مفعول بنا چاہئے وغیرہ وغیرہ پس اس طرح
 کا تصرف قرآن مجید میں حضرات نحو میں صاحبان کی تحریف ہے مثلاً آیہ وضو میں ایک نے زیر
 دیکر یعنی مسح پر مکرر مسح پا قرار دیا اور دوسرے نے زیر دیکر یعنی مفتوح پڑھکر غسل پا قرار دیا۔ یعنی

پاؤں کا دھونا پیدا کیا اور عمل اسلام میں اختلاف ڈال دیا۔ پس وضو میں اختلاف حضرات نوحین کی بدولت پیدا ہوا ہے اور یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہونگے۔ پس حضرات نوحین کا تصرف بھی تعریف معنوی کا باعث ہوا ہے اور اہل اسلام کو اختلاف میں ڈالنے کا ذریعہ اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف انچوڑ عشاء شرب ہے اور کسی طرح مسنونہ فلسفہ پڑھنا شرک ہے کیونکہ یہ سب لوگوں کی ترغیب و ترغیب ہے جس حدیث شریف پڑھنا چاہئے جو قول رسول ہے اور عمل اسلام کے واسطے سوائے حدیث کے اور کچھ نہیں ماننا چاہئے۔ سب شرک ہے! کیونکہ نبی تو حقیقت واقعہ سے واقف تھے۔ جو کچھ ان کا قول و فعل ہے وہی ہمارے واسطے حجت ہے۔ پس ظاہر ہے کہ وضو کے متعلق نبی کا ایک ہی فعل ہو گیا۔ دھونا یا مسح کرنا کیونکہ وہ احکام کی حقیقت تھے۔ اس لئے ان دونوں میں سے ایک ہی فرقہ درست ہے۔ پر ہو گیا دھونا یا مسح کرنا ہوا۔ عام مسلمانوں کے یہاں سب کے زیار و تہجد حدیث کی دو کتابیں ہیں ایک مسلم اور دوسری بخاری اور ان دونوں کی یہ حالت ہے کہ مسلم مقدمہ کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میری نظر تقریباً آٹھ لاکھ حدیثیں گزری ہیں میں نے صرف ان میں سے کل آٹھ ہزار درج کی ہیں اور باقی کو غیر متبرک سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اور بخاری کے مقدمہ کتاب میں صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ میری نظر تقریباً چھ لاکھ حدیثیں گزری ہیں میں ان میں سے صرف چھ ہزار جمع کی ہیں اور باقی کو دروغ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ پس یہ امر قابل توجہ ہے کہ بعد رسول کے اس قدر دروغ اور کاذب حدیثیں لوگوں نے بنائی تھیں کہ اس قدر کثرت سے ان دونوں محدثوں نے چھوڑ دیں کیونکہ اگر وہ واقعی رسول کی حدیثیں ہوتیں تو ان کے ترک کرنے کے کیا حسی ہیں پس ظاہر ہے کہ وہ سب جھوٹی حدیثیں تھیں جن کو ان دونوں صاحبوں نے چھوڑ دیا اور حجت نہیں کیا!

اور اب قرآن کی یہ حالت ہے کہ شخص نے اس میں اپنا تصرف کر لیا ہے۔ پس اگر پیغمبر نے کسی کو اپنے بعد قرآن و حدیث کا محافظ نہیں بنایا تھا تو یہ سارا الزام پیغمبر کی گردن پر ہو گا۔ انہوں نے کیوں اپنے بعد قرآن و حدیث کا محافظ نہیں مقرر کیا اور حالانکہ خداوند عالم نے فرما دیا تھا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک لعلہ تعقل فہ ما بلغت رسالہ۔ یعنی میں نے پیغمبر پر کچھ میں نے تجھ پر نازل کیا ہے وہ سب پہنچا دے تاکہ محفوظ رہے اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو کو با تو نے میری رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلاً وجعلناہ تبیاناً لکل شیء پس حقیقت قرآن و تفصیل قرآن اور بیان قرآن ہی اگر حق ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اتنا ہی نہیں فرمایا تھا

بعد نبی کے محفوظ ہے کیونکہ اگر نہیں بتلائی ہے تو نبی پر الزام ہے، و اگر بتلائی ہے تو نبی کے کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہئے جس کے پاس تمام احکام قرآن بغیر اختلاف کے موجود ہوں؟ ضرور بعد متزل کے ایک ایسا شخص ہونا ضروری ہے جو کل صلا النزل جسے الرسول سے واقعت ہو ورنہ اسلام بچکا ہے پس ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے۔ قل لقی باللہ شہیدین امین و وہم انکم و من عندہ علم الکتاب پس وہ علم کتاب کسی شخص کے پاس ہے جو اذن داعیہ ہے۔ اور اذن داعیہ کی نسبت سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ امیر المؤمنین باب الوصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت سے لوگوں نے جمع کیا ہے لیکن علیؑ نے اسی ترتیب جمع کیا تھا جس ترتیب کے نازل ہوا تھا کاشکے وہ قرآن ہمارے پاس ہوتا!

مجلس ستم

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

(اے اے اللہ خداوند بزرگوار)

کل اہل مذاہب غیر مذاہب والوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جب حدیث اجماعیہ تہذیب و تمدن کا شیرازہ بالکل بصر جائیگا تو اس وقت ایک یقیناً مآثر آنکھوں پر دست کریگا اور یہ امر اب بالکل ظاہر اور بدیہی ہو گیا ہے کہ دونوں باتوں کا زوال اور اختلال اپنی حد کمال کو پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ ادارہ سیاست اب بالکل عوام کے افعال میں آگیا ہے اور نوخیز فوجوں ہی عموماً قومی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شیرازہ دیانت بھی بالکل منتشر اور پریشان ہو چکا ہے جتنی کہ عوام کا الانعام یعنی دیانت یعنی بانی شریعت و مبلغ دیانت، بکثرت بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب ایک چیز خواہ وہ زوال ہو یا عروج حد کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے علیٰ چنانچہ جسے مآثر جناب علیؑ کے بعد دیانت کا شیرازہ بکھر کر بالکل پریشان

شد اذا بلغ الشیخوۃ انقلب صمدہ جب تک کہ نبی استہانی حد کو پہنچ جاتی تو ضد مقابل کی صورتیں نکلتی ہو جاتی ہیں کہ کئی مفسرین

ہو گیا اور امور دین و سیاست بالکل دھرم و برہم ہو گئے۔ فقال عز وجل: ظہر الفساد فی البدن والعبد بما کسبت اید الناس پس مانی اسلام نے ظہور فرمایا۔ اور نئے سرے سے دین الہی کی بنیاد ڈالی اور عالم کو درست کیا۔ اور اسی طرح سے آج کل بھی عالم کا حال ہو رہا ہے ناچہ جیالوجی کے ماہر قائل ہیں کہ ذرات مادہ میں باب نئے سرے سے تخریب ہونے والا معلوم ہوتا ہے۔

بہر حال اب ایک صلح عالم و منظم تمدن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ہر مذہب اور ملت قائل ہے۔ اور دین اسلام میں یہ مسئلہ حقیقت مفصل مذکور ہے۔ بہتہ اس کے نام میں اختلاف ہے۔ اوصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انکا اسوہ بارک محمد مہدی صلات اللہ علیہ ہے جو خلق اور خلق میں اپنے جدا جدا رسول اللہ جو سب بچے پانچواں اور ناموس اکبر یا سید المرسلین ہیں۔ اس پر کل مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے واسطے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس جناب کی معرفت بھی تامل کریں۔ کیونکہ انکی معرفت بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی معرفت کی سخت تاکید ہے فقال عز وجل: اطیعوا اللہ واطیعوا السمرسون واولی الامر منکم اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے: من لم یعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیۃ ان کی معرفت حاصل کرے گی تا کہ اسے نہ علم ہے اگر ان کی نسبت کوئی صرف اتنا علم حاصل کرے کہ وہ جناب موجود ہیں اور ان کا ہونا ضروری ہے تو یہ اس کیلئے کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ معرفت نہیں ہے وہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ ولی الامر ہیں۔ ان کی عدم معرفت بے دینی شخص ہے۔ خواہ کسی کو توحید کی کتنی ہی معرفت کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اپنے ولی الامر کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ چنانچہ شیطان کی معرفت توحید کے متعلق سوائے انبیاء و اوصیاء کے ہم سب کے زیادہ بقی یقین اس نے شخص ولی الامر کی معرفت نہیں حاصل کی اس واسطے کافر ہو گیا چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ ہوا افضل علماء المومنین۔

بہر حال جو اپنے امام زمانہ ولی الامر کی معرفت نہیں حاصل کرے گا۔ وہ مشرک ہے کافر ہے منافق ہے کیونکہ شرک چار طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) اول شرک فی الذات۔

(۲) شرک فی الصفات۔

(۳) سوم شرک فی الطاعت۔

(۴) چہارم شرک فی العبادۃ۔

شرک فی الذات تو یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے۔ اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ وہ صفات جو لائق خداوند عالم ہیں انکو کسی اور کے لئے بھی جائز قرار دے۔

اور شرک فی الطاعت یہ ہے کہ طاعت و امر کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کرنے لگے۔

اور شرک فی العبادۃ یہ ہے کہ عبادت خدا چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرے۔ اور ان شرکوں سے شائد ہی کوئی بچا ہو جی کہ علماء بھی اس میں گرفتار تھے اور میں پینا نچہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ علماء یہود و نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول خداوند عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ **اخذوا اسبابہم و رہبوا لہم** ارباباً من دون اللہ تو اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے عالم اور زاہد کو اپنا خدا نہیں بنایا تھا۔

پس حضرت ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہارے علماء اور زہاد ایسے تھے کہ **احلوا حراماً و حرّموا حلالاً و اتبعتموہ من حیث لا تشعرون** اس لئے جو کچھ خدا و رسول کا امر تھا وہ مٹل رہ گیا اور تم نے محض انہیں کی اطاعت کی پس گویا تم نے ان کو اپنا رب من دون اللہ بنایا!

پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے دلی الامر کی معرفت حاصل کر کے محض انہیں کے احکام کی اطاعت کریں۔ ورنہ مشرک ہوں گے۔

اور یہ امر کہ ہم ان کی اطاعت کیونکر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آجکل ہم سے غائب ہیں پس ان کی نسبت مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان لوگوں کے اقوال و اعمال کی پیروی کریں جو امام غائب کے پیرو ہیں۔ اور انکا غائب ہونا مشیت خداوند عالم سے ہے اس لئے کہتے ہیں کہ **وجودہ رحمۃ و غیبتہ رحمۃ** آجکل۔

وجود کا رحمت ہونا تو ظاہر ہے اور غیبت کا رحمت ہونا دوسری رحمت ہے نہیں

بلکہ عین عدل الہی ہے، کیونکہ جب شیطان غائب ہے اور ہم پر اس کو تصرف حاصل ہے
کیسا تصرف کہ یوسوس فی صدور الناس تو اب عدل الہی سی بات کا مقتضی ہے کہ
کہ ایک وجود بلا دی اس سے زبردست غائب موجود ہو جو اس کے دوسو سے بہسکو
بچائے۔

شیطان کا ہم پر یہ تصرف ہے اول تو یہ کہ وہ اور اس کی ساری جماعت ہم کو دیکھتی ہے
اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ فقال عز وجل۔ هو وجہ نیر اکمر من حیث الاشرار وھم
دوم۔ کہ وہ ہمارے دلوں میں دوسو پیدا کر رہے ہیں چونکہ خداوند عالم کی رحمت
اس کے غضب پر سبقت کھتی ہے۔ قال عز وجل۔ سبقت رحمۃ غضبہ۔ اس لئے
ضروری ہوا کہ اس کے جنبہ جلال پر اس کا جنبہ جلال غالب اور سابق ہو یعنی اس کی قہاریت پر اس
کی رحمانیت غالب ہے۔

اس لئے اس نے اپنے منظر جلال و کمال کو غائب کر دیا ہے تاکہ وہ جنت اللہ و خلیفۃ اللہ
ہم کو شیطان یعنی کے دوسو میں سے بچائے۔ اس طرح غائبانہ بچائے۔ اور عدالت کے پلے دونوں
طرف برابر رہیں۔

اب رہی یہ بات کہ جب خلیفۃ اللہ کو شیطان یعنی پر غالبہ حاصل ہے تو پھر انہوں نے
اس یعنی کو کیوں جہلت دے رکھی ہے جو وہ ہم کو دھوکا دے رہا ہے۔ کیوں نہیں وہ اپنے
تصرف سے اس کو معدوم و فنا و مغلوب کر دیتے؟ پس وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ خود خداوند
عالم نے اس کو ایک خاص مدت تک جہلت دے رکھی ہے۔ اس لئے وہی شخص بھی اس کو اس
وقت تک جہلت دے رکھی ہے۔ کیونکہ ولی خدا اپنی اور ہماری خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے
وہ محض اپنے متخلف کی شیت اور مرضی کے تابع ہیں۔ جو کچھ خداوند عالم کی شیت ہوتی ہے
اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ فقال عز وجل۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔

اسی واسطے خداوند عالم ان کے افعال کو اپنا فعل قرار دیتا ہے چنانچہ جب جنگ خنین
میں رسول اللہ نے ایک مشیت خاک سے کفار کو مارا تو اس کو خداوند عالم نے اپنا فعل قرار دیا۔
فقال عز وجل۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی۔ اور مقام بیعت میں ارشاد فرمایا
ہے۔ ان الذین یشاہدون انما یشاہدون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس طرح
خداوند نے موت کے متعلق فرمایا ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ فقال عز وجل۔

تتوفهم الملائكة۔ حالانکہ حقیقی بارنے والا اور جلانے والا خود خداوند عالم ہر حال
عز وجل یحییٰ ویمیت وهو علیٰ کل شیء قدير۔ وغیرہ۔ بہر حال چونکہ خداوند عالم نے
شیطان بعین کو وقت معلوم تک ملت دے رکھی ہے۔ اس لئے ولی امر تصرف الایمان
بھی اس کو ملت دے رکھی ہے لیکن چونکہ جنبہ رحمت اس کا اس کے جنبہ غضب پر
غلبہ اور سبقت رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے منظر جمال و کمال کو اس کے جنبہ غضب
پر ہر طرح سے سبقت اور ہر طرح کا تصرف حاصل ہے۔ اسی واسطے شیطان کی نسبت
ارشاد ہوا ہے۔ تنزل الشیاطین علیٰ کل افاک اثیم۔

اور منظر کمال کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح
فیھا باذن ربهم من کل اصل پس چونکہ نزول شیاطین سے مخلوق الہیہ کے دلوں
میں دوسو سے پیدا ہو جاتے ہیں خصوصاً جھوٹے اور گنہگاروں کے دلوں میں اس لئے
ان دوسو سوں کو انزال ملائکہ اور روح سے دور کر دیتا ہے۔ فقال عز وجل۔ ان الله
یحول بین السع وقلبه۔ وقال عز وجل۔ کلا نمدھو لاء وھو لاء عن عطاء ربک
وما کان عطاء ربک محظورا۔ یعنی ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں لیکن ہمارا جنبہ
رحمت ہر جنبہ پر غضب پر سبقت اور غلبہ رکھتا ہے۔

یہاں روح سے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ فرشتے عالم ارواح سے نہیں ہیں فرشتے
عالم نفوس سے ہیں کیونکہ اجرام تکمیلیہ کہتے ہیں۔ روح سے مراد قوۃ متصرفہ خداوند عالم
ہے جو کل فرات عوالم کو حاوی اور سب پر مستطاب ہے پس جس وجود کو خداوند عالم اپنا
متصرف الامور بناتا ہے۔ اس پر اس قوۃ کو نازل فرماتا ہے تاکہ اس قوۃ خداوندی سے
وہ ولی متصرف کل عوالم امری و عوالم خلقی و عوالم ملکوت و عوالم نفوس و عوالم کون فساد
پر متصرف کامل ہو جائے۔ اور تصرف چار طرح کا ہوتا ہے تصرف تکوینی تصرف تخلیفی
تصرف تدبیری تصرف بطبی۔

پس اس روح کے نزول سے ولی مطلق خداوند عالم کو یہ سارے تصرفات اسکی مخلوقات
پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ فقال عز وجل۔ یلقى الروح من امر عی عن بشاء
من عباده۔

لفظ ولی محض ذات واجب الوجود سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ خداوند عالم نے اس

لفظ کو ان کے بعد بیان فرمایا ہے۔ فقال عز وجل ۱۰ انما وليکم اللہ ورسولہ والذین امنوا
الذین یقیمون الصلوة دیوتون الزکوۃ وھم راکعون ۱۱ اور لفظ انما اپنے ما قبل
کی نفی مطلق کرتا ہے اور بعد کیلئے اثبات مطلق اس واسطے جس طرح کی ولایت اور مالکیت
ہم پر خداوند عالم کو حاصل ہے اسی طرح ولایت مالکیت اور تصرف بعد رسول اس کے ولی کو
ہم پر حاصل ہے۔

اور چونکہ لفظ ولی صفت خاص ذات واجب الوجود ہے اسلئے جب تک ذات واجب الوجود قائم ہو اور ہیگا
اس کا ولی بھی ہے اور رہیگا جس طرح ذات واجب الوجود ہر وقت اپنے بندوں کے
دلوں میں حاضر ہے اسی طرح سے اس کا ولی بھی اس کے بندوں کے دلوں میں شامل ہو کر مسکو
شیطان کو دیر کرے اور چونکہ ولی مطلق اس کا مجبب ازلی ہے لیکن وہ اب اس جہان
سے تشریف لے گئے اور اس عالم میں ذات واجب الوجود موجود ہے اس لئے اس کا ولی
بھی ضرور موجود ہو گا جو رسول کے بعد کیہ مجیدہ میں مذکور ہوا ہے اور قیامت تک رہیگا جب تک
لفظ ولی باقی ہے اس کا ولی بھی باقی ہے۔ اور چونکہ ولی خداوند عالم کو جو ہدایت عالم پر تصرف
کامل حاصل ہے۔ اس لئے مقام تنزل میں ارشاد ہوا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح
یعنی پہلے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے بعد روح جو کہ ولی مطلق ہے نزول اجلال فرماتا ہے !!!
یعنی پہلے ولی مطلق جو کہ روح اعظم ہے اپنے ماتحتوں اور خد متگاردوں کو مقام ادنیٰ میں بھیجتا ہے۔
بعد ازاں اپنی شان جبروتی سے نزول اجلال فرماتا ہے۔

اور جب مقام تعالیٰ اور درجہ علو آئیگا تو سب سے پہلے ولی مطلق روح اعظم اپنے مقام خود
میں قیام فرمائیگا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال عز وجل یوم یقوم الروح والملتک
صدقاً یعنی اس وقت روح اعظم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں ملائکہ مقربین سے پہلے اپنے مقام
محمود پر رونق افروز ہو گا صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خداوند عالم اپنے ولی مطلق سے اپنے
امور کو سرانجام دلواتا ہے۔ اس لئے مقام عظمت و جلالت میں صیغہ جمع ارشاد فرماتا ہے
نحن نزلنا الذکر وانا لہ کما فظون۔

انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبثنا بہ حباً الحصید۔ وغیرہ
بہر حال ولی مطلق کو شیطان اور کل مخلوقات پر تصرف کلی حاصل ہے۔ اور رہیگا

پس جب مشیت الہی ہوگی کہ اس کے دین کو کل ادیان پر جو کہ باطل ہونگے غلبہ حاصل ہو تو وہی مطلق منتصر الہامو بھی اپنے غلبہ الہیہ کو استعمال فرمائیں گے۔ اور وہ سیف حیدری جس کو ذوالفقار کہتے ہیں نمایاں ہوگی فیوض یفرح المؤمنون بنصرہ اللہ۔ اس نے مومنین نصرت و تائید الہی کے کرشمے دیکھ کر خوش اور سرور ہونگے۔

ممکن ہے کہ آج کل کے لوگوں کو آلات حرب جدیدہ مثل ڈرنکناٹ و ایرڈیلین تو پتہ تعنگ انواع و اقسام سے یہ خیال پیدا ہو کہ جب ان کے ہمارے محض ایک تلوار ہوگی تو وہ بھلا ان آلات حرب کے مقابل میں کیا ٹھہر سکیں گے۔

تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ وہی مطلق کو کل ذرات عوالم پھر صرف کلی حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ بصورت غلبہ ظاہر ہونگے تو ان سب چیزوں سے ان کے اثرات کو برطرف کر دیں گے کیونکہ ان سب کا مخزن وہی جناب ہیں۔ اور ہر قوت پران کی قدرت درو حانیت غالب ہوگی اور کوئی چیز ان کے مقابلہ میں موثر ثابت نہ ہوگی جس طرح برقی مکان سے برقی روشنی باہر جاتی ہے۔ یعنی پاور ہوس میں برق کا خزانہ ہوتا ہے پس اگر خزانہ سے برق کو نہ چھوڑ جائے تو باہر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے نہ تو روشنی ہوگی۔ نہ کوئی مشین چل سکیگی سارے تاریک رہ جائیں گے باقی رہی یہ بات کہ پھر وہ جناب کب ظہور فرمائیں گے؟ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ مجیدہ لیظہر علی الدین کلمہ کی تفسیر بیان فرمائی تو لوگوں نے اسی طرح سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟

فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ائی امر اللہ فلا تستعجلوہ! یعنی یہ امر خداوند عالم کے ارادے سے نکل کر اس کی مشیت میں آچکا ہے اور اس کی مشیت سے نکل کر مقام قدر میں آچکا ہے اور مقام قدر سے نکل کر مقام قضا میں آچکا ہے اور مقام قضا سے نکل کر مقام مضد میں آچکا ہے۔ اسی واسطے خداوند عالم نے اس امر کو بصیغہ ماضی یعنی ائی امر اللہ فلا تستعجلوہ بیان فرمایا ہے۔ اللہم صل علی محمد وال محمد۔ اور چونکہ بعد جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ علیہما السلام کے نبی اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اس واسطے امت مرحومہ کو انہیں دونوں نبیوں کی امتوں کی مثال دیکر معاملات دینی و دنیوی سمجھائے گئے ہیں۔ فقال عز وجل۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لنفسد فی الارض مرتین ولنعلن علوا کبیرا۔ فاذا جاء وعد اللہما بعثنا علیکم عبداً

لنأولی باس شدید۔ فجاسواخلل الدیادکان وعدا مفعولا پس پہلا فساد تو خاندان نبوت میں ہوا ہے کہ ان کی آل و اولاد کو تہ تیغ کیا گیا ہے اور دوسرا فساد ان کے دین میں ہوا ہے کہ ہر شخص ہدایت کا مدعی ہو گیا ہے اور ان کے دین کے مٹانے کے درپے ہے لیکن واللہ صمد فودہ دلو مکر الکافرون۔

فقال عز وجل۔ یسوا وجوہکم لیئے ابنی اسرائیل جب دوسرا وعدہ فتح پر درگاہ آئیگا تو تم مبہوت ہو جاؤ گے اور وہ ہمارے عباد اسیطع خانہ خدا میں فتح میں کے ساتھ داخل ہونگے۔ حکم آمد خلوا اول فکر۔ جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور یہ وعدہ پر درگاہ پورا ہوا ہو ابھو کیونکہ یہ مقام ارادہ و مشیت و قد و قضا و امضا سے گزر چکا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔

غرض اسی امام کی بابت پروردگار عالمین ارشاد فرماتا ہے۔

یومئذ عواکل اناس بآما صہم یعنی ہم ہر ذی قیامت ہر شخص کو اس کے زمانہ کے امام کے ہمراہ بلائیں گے۔ یعنی بغیر امام کے قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک امام میدان محشر میں تشریف نہیں لائیں گے۔ قیامت برپا نہیں ہو سکیگی۔ پس امام وہ ہیں جن کے بغیر قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی جس طرح سے کہ دنیا کا قیام بھی اس کے وجود بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اگر ہم بعض وجودوں کی خاطر تمہارے اعمال قبیحہ سے درگزر نہ کرتے تو مسالہ و معادہ سب غراب و تباہ ہو جاتے یعنی تم میں سے کوئی متنفس نہ باقی رہتا جو ان میں عبادت کرنے کیلئے جاتا۔ وہ اب کون سے وجود ہیں جن کے وسیلہ سے خدا آفات کو دور کرتا ہے۔ امام زمان ہے جو برکات کے نزول کا باعث ہے۔ یعنی پہلے برکات سماوی اس پر نازل ہوتی ہیں پھر وہاں سے بندگان خدا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ لوگوں نے امام کے سمجھنے میں یقینہ غلطی کی ہے۔ امام وہ نہیں ہے جو مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے۔ امام زمان وہ ہے جو تدبیر عوالم کرتا ہے۔ مہربانی عالم اور رب الارض ہے۔ اس کا صرف یہی کام نہیں کہ مسائل فقہیہ بیان کرے۔ یہ عمومی مسائل فقہیہ تو ایک چند سنی کی کتاب میں لکھے ہوئے تمام جہان کو ہمیشہ کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ اس طرح امام عجب کے متعلق مشہور و کھلا خلاف کل ہر دو فاجو یعنی ہر ترقی فاسق و فاجر مسجد میں کھٹا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ پس امام زمان اس غرض کے واسطے نہیں ہے کہ ظاہر ہو کر صرف فقہ کے مسائل تعلیم کرے گا۔ یا ہمیں نماز پڑھائے گا۔ وہ دین حق کو قائم کرنے

کے واسطے ظہور فرمائیں گے۔ امام زمانہ وہ امام ہیں جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: من لم يعرف امام زمانہ فقد مات میتة الجاهلیة۔ یعنی جو کوئی اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کرنا اور مرجاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا خواہ اس نے ہزار حج کئے ہوں اور ہمیشہ روزہ رکھے ہوں۔ نکوۃ دی ہو چنگا نہ نمازیں نہایت خضوع اور شوع سے ادا کی ہوں بس طرح ایک مشرک جاہلیت کے زمانہ میں مرتا تھا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوتی تھی۔ سطح شوحش اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا اس کے اعمال حسنہ باطل ہو جاتے ہیں۔ امام کا مرتبہ قرآن سے معلوم کر دو کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا پورا پورا امتحان ہو چکا تب خداوند عالم نے فرمایا: انی جاعلک للناس اماماً پس امامت وہ مرتبہ ہے کہ انبیاء اولوالعزم کا امتحان ہونے کے بعد انکو عطا ہوتا ہے۔ پس جناب ابراہیم امام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی بن ابی طالب امام تھے اور ان کے بعد حسن مجتبیٰ اور ان کے بعد حسین شہید کبلا امام تھے پھر ان کی اولاد۔ اور اب آج کل ہمارے زمانے کے امام جناب محمد جعفری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں دیکھنے کی تاکید نہیں فرمائی ہے محض معرفت کی تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کو رویت کی ضرورت نہیں ہے یعنی بغیر رویت کے معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رویت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ چنانچہ حضرت ادیس قرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت منقول ہے کہ جب وہ بعد وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت عمرؓ نے اسے بطور افسوس فرمایا کہ افسوس! اگر رسول کی زیارت نہیں ہوتی پس حضرت ادیس نے فرمایا کہ ہاں کچھ مضائقہ نہیں مجھے ان کی معرفت حاصل ہے پس ادیس نے حضرت کا جلیب مبارک پوچھا تو حضرت عمرؓ نے بیان کر سکے پس حضرت ادیس نے اول سے لیکر آخر تک حضرت کا علیہ شریف بیان کیا۔ آپ جناب یوسفؑ کو دیکھیں کہ وہ کس قدر حسین و جمیل تھے لیکن انکو کل تین شخصوں نے پہچانا۔ یعنی ان کی معرفت حاصل کی۔ اول تو جناب یعقوبؑ جنہوں نے ان کے فراق میں اپنی آنکھیں سفید کر لیں۔ وایضا حضرت عیساؑ من الحزن فھو کظیم۔ دوسرے زلیخا نے کہ اپنا مال اور جوانی کو قربان کر دیا تیسرے وہ

عورتیں جنہوں نے جمال باکمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں وہ قلن حاش اللہ ماہذا بشر ان هذا الا مملک کسریع یعنی حاش لندیہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔

بہر حال معرفت کو رویت پر ترجیح ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ طوبی لمن یرانی و سبعم مرات لمن لا یرانی یعنی ایک مرتبہ طوبی اور خوشخبری ہے اس شخص کے واسطے جس نے مجھے دیکھا ہے اور سات مرتبہ طوبی اور خوشخبری ہے اس شخص کے واسطے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے۔

اور اسی واسطے خداوند عالم نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے انہیں مومنوں کی تعریف کی ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ﴿لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ بہر حال امام زمان کا ظاہر طور پر دیکھنا چنداں ضروری نہیں ہے۔ جس قدر کہ ان کی معرفت ضروری ہے! چنانچہ خلاق عالم کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی معرفت ضروری ہے پہلے زمانہ میں امام زمانہ کی معرفت ہر شخص کو حاصل تھی حتیٰ کہ دیہات کی عورتوں کو بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل تھی لیکن جب امامت کا جھگڑا بہت طول پکڑ گیا تو لوگ بے معرفت ہو گئے چنانچہ کتاب دوتیری اپنی کتاب امامت میں لکھتے ہیں جو ابھی مصریح بھی ہو کہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عمر عباس بد لکھ راؤں کو اپنی رعیت کی خبر گیری کیا کرتے تھے جیسا کہ بعض بیدار مغربا و شاہ کیا کرتے ہیں پس ایک رات کو ایک بستی میں سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک جھونپڑی سے گفتگو کی آواز آئی۔ آپ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ماں اور اس کی بیٹی آپس میں اپنے افلاس کی باتیں کر رہی ہیں پس بیٹی نے کہا کہ اے ماں! آج ہم تیرے سرفاقہ ہے اور معلوم نہیں کہ کب ہم اس سے نجات پائیں گے۔ اس واسطے بہتر ہو گا کہ ہم خلیفہ رسول کی خدمت میں چلیں اور اپنا حال بیان کریں تاکہ وہ ہمارے واسطے کوئی سبیل کریں۔ یہ سن کر ماں نے تعجب سے اپنی بیٹی کو خطاب کیا کہ اری تو بائخ ہو گئی ہو اور تجھے اب تک اپنے امام کی معرفت نہیں حاصل ہوئی۔ خلیفہ رسول وہ ہے جو شارق و مغرب کے حالات سے واقف ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ مخلوقات الہی کی کیا حالت ہے تو وہ خلیفہ الرسول خلیفہ اللہ نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت اور عدالت ہے کہ اس نے ہمارے امام کو غائب کر دیا ہے جبکہ شیطان غائب ہم کو دھوکا دیتا ہے تاکہ امام غائب اس کے وسوسہ کو ہم سے دور کرتے رہیں پس ہم ایک نبردست غائب دشمن رکھتے ہیں اور ایک اس

سے بھی زبردست غائب دوست رکھتے ہیں جو صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔
 رویت حضرت صاحب العصر والزمانؑ کی تین طرح کی ہے۔ اول سبک انص۔
 دوم خاص۔ سوم عام۔ پس انص وہ رویت تھی جبکہ حضرت پیدا ہوئے تھے اور سوائے
 گھر والوں کے اور کوئی حضرت سے نہیں مل سکتا تھا؛
 اور رویت خاص آجکل ہے کہ خاص خاص لوگوں سے حضرت ملتے بہتے ہیں۔ اور
 رویت عام وہ ہوگی جبکہ حضرت ظہور عام فرمائیں گے۔

کچھ دنوں تک سوائے فرقہ شیعہ و صوفیہ کرام کے لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ ابھی حضرت
 ہمدی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں لیکن اب چونکہ زمانہ ظہور قریب آتا جاتا ہے اس واسطے اب
 تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ جناب پیدا ہو چکے ہیں اب ظہور فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیح
 افریقہ میں فرقہ سنوسیہ سے لیکر ہندوستان اور چین وغیرہ سارے جہان کے مسلمانوں کا اب اتفاق
 ہے کہ وہ جناب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ظہور فرمائیں گے۔

حضرت کے وجود کا انکار کل انبیاء و اصحاب کے وجود کے انکار کو مستلزم ہے حتیٰ کہ
 خداوند عالم کے وجود کے انکار کو بھی مستلزم ہے۔ کیونکہ وہ جناب کل انبیاء و اصحاب کے
 خون ناخن کا بدلہ لیٹنے کے اور سب کا حساب کتاب انہیں کے ہاتھ پر ہوگا۔ قال عز وجل۔
 واشترکت الارض بنور ربھا و وضع الكتاب و جاء بالنبیین والشہداء و
 قضیٰ بینہم بالحق و ہم لا یظلمون۔ و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم
 بما یفعلون۔ یعنی زمانہ ظہور میں ساری زمین اپنے رب کے نور سے مشرق انوار ہو جائیگی
 زبان عرب میں ہرم بنی کو رب کہتے ہیں نہ صرف پروردگار۔ چنانچہ جناب علیؑ اس قیدی سے
 جو آپ سے خواب کی تاویل پوچھنے آیا تھا فرماتے ہیں۔ واذکری عند ربک یعنی
 اے شخص اپنے رب (عزیز مصر) کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا پس یہاں عزیز مصر کو رب کہا گیا
 ہے۔ جو محض زمین مصر کا مالک اور مربی تھا۔

اور اس دن کتاب رکھی جائیگی اور انبیاء اور شہداء علیہم السلام کو طلب کیا جائیگا
 اور ان کے دشمنوں اور ظالموں سے انکا بدلہ لیا جائیگا اور بالکل درست اور صحیح اور حق فیصلہ
 ہوگا۔ ہر طرح سے کسی ظلم نہیں ہوگا اور نفس کو جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے پورا عوض
 دیا جائیگا اور وہ رب الارض لوگوں کے افعال اور اعمال سے خوب واقف ہے۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ ذرا مومنین اس مقام کو خوب غور سے سمجھیں! ایک یوم الانصاف ہوا اور
ایک یوم الدین پس زمانہ رجعت کو یوم الانصاف ہے اور روز قیامت یوم الدین ہے یعنی
محض بدلہ دینے کا دن پس بروز قیامت صرف یہ کام ہوگا کہ اٹھائی جہنم کل کفار عین
یعنی کفار کو پکڑ کر جہنم میں ڈالتے جائیں گے اور مومنین کو جنت میں داخل کرتے جائیں گے
اس دن حساب کتاب نہیں کریں گے کیونکہ وہ دن محض بدلہ دینے کا ہے نہ حساب کتاب کا
حساب کتاب تو زمانہ حجت میں ہوگا چنانچہ آیہ مجیدہ اس مطلب کو خوب واضح کر دیتی
ہے۔ ان الذین کفرو اینادون لمقت الله اکبر من مقتکم نفسکم اذ تدعون
الی الیمان فتکفر من قالوا ربنا امتنا اثنتین واسیتنا اثنتین فاعدنا
بذنوبنا فهل الی خودرج من سبیل۔ یعنی جب یوم الدین روز جزا کفار کو حکم ہوگا۔
کہ اب بیاغت اپنے کینہ کے جہنم کا راستہ لو۔ تو وہ نہایت عاجزی سے کہیں گے کہ اے رب! وہ
تو نے ہم کو دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا پس کیا اب اس بڑے عذاب سے کوئی بچنے کا
راستہ ہے پس ارشاد ہوگا نہیں یعنی غیر ان کا حساب و کتاب لئے ان کو جہنم میں جانیگا
حکم ہوگا۔ کیونکہ زمانہ حجت میں ان کا حساب کتاب ہو چکا ہے جس کی نسبت وہ اقرار کرتے
ہیں کہ تو نے ہم کو دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا ہے اور اب یہ تیسری مرتبہ ہے جو ہم کو دو رنج
میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے پس چونکہ وہ جہنم میں جانے سے کہیں گے۔ پس ارشاد ہوگا۔ القیا
فی جہنم کل کفار عین۔ یعنی اے دشمنو! یعنی اے محمد و علی ان سب کافروں کو جہنم میں
ڈال دو یہ آپ سے نہیں جائینگے!

يعرف الجحيمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والافراد پس ہمارے امام زمانہ
وہ امام ہیں کہ جن کے ہاتھ پر مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور انہیں کے ہاتھ
پر کل مالات الہیہ ظاہر ہونگے اور وہی جناب کل انبیاء اور اوصیاء کے دشمنوں سے اکابر دین گئے
اور کل مظلوموں کا ظالم اول اور ظالم آخر اور ظالم اوسط سے انتقام لیں گے۔ فقال عز وجل
انا من الجحيمین منتقمون یعنی ہم اپنے ولی امر مرن و عطا و نصیحت کا کام نہیں لیں گے بلکہ
ہم تو اس کے ہاتھ سے خاتمہ کا بدلہ لیں گے کیونکہ وہ دن محض انتقام کا ہوگا نہ عطا و نصیحت کا۔ اُس
دن محض ملو فیصلہ کریں گے چنانچہ یہی نہ سون بعینہ کتاب سیدہ نبی کے تہ پرین باب میں مذکور ہے وہاں
سے دیکھ لو۔

اسلئے اب اگر کوئی شخص اس بنا پر ہمدیت کا دعوے کرے کہ وہ علم عمل اور مناظرہ میں اپنا نظیر نہیں لکھتا تو وہ اس دعوے سے ہمدی نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بزرگوں کی علم و عمل مناظرہ میں نہیں ہو سکتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ وجاد ہمارا جی احسن یعنی رسول اللہ ہی اچھے طریق سے مناظرہ کر لیں بدیہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل اقوام سے بوجہ احسن مناظرہ کیا لیکن پھر بھی دین خدا کو غلبہ نہیں حاصل ہوا اور امیر المؤمنین باب مدینہ العلم نے علوم کے دریا بہا دیے لیکن بہت کم لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور جناب امام حسن نے صلح سے کام لیا لیکن اصل فائدہ نہیں ہوا اور جناب امام حسینؑ نے بھوکے اور پیاسے رہ کر دشت کر بلا میں اپنی جان تک دیدی لیکن پھر بھی اسلام کو غلبہ کلی نہیں ہوا جناب امام زین العابدینؑ نے انتہا درجہ کا صبر دکھلایا لیکن اس پر یہ فائدہ نہیں مرتب ہوا اور جناب امام محمد باقرؑ نے علم کے خزانوں کو آشکارا کر دیا تو بھی اسلام کو غلبہ نہیں ہوا۔ امام جعفر صادقؑ نے صدقات کے مٹھائی جو ہر دکھلائے لیکن کچھ نہ ہوا۔ جناب امام رضاؑ نے رضا کا جوہر دکھلایا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور جناب امام موسیٰ کاظمؑ نے اپنے ضبط کا جوہر بھی دکھلایا پھر بھی کچھ نہ ہوا اور جناب امام محمد تقیؑ نے اپنی پرہیزگاری اور اتقا کو بھی کام فرمایا تو بھی کچھ نہ ہوا۔ اور جناب امام علی نقیؑ نے اپنی نقاوت اور نجابت کو بھی کام فرمایا تو بھی کچھ نہ ہوا اور جناب امام حسن عسکریؑ نے اپنا آسمانی لشکر روحانی بھی دکھلایا تو بھی اسلام کو غلبہ نہیں ہوا۔

پس اب اگر کوئی شخص ان اوصاف کا اپنے آپ میں ادعا کرے تو اول تو وہ کاذب محض ہو گا۔ کیونکہ انبیاء و صلحاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کے اخلاق اور اوصاف نہیں ہو سکتے اور ثانیاً یہ کہ ان تمام اوصاف کے جامع لوگ بھی تو اسلام کو غلبہ دینے سے عاجز رہ گئے ہیں پس ان اوصاف کے بھروسے پر ہمدیت کا دعوے بالکل لغو اور بے فواید ہے۔ جناب ہمدی ثانیہ الصلوٰۃ والسلام کا تو یہ کام ہو گا کہ ذوالفقار کو ہاتھ میں لیکر یمن اور شرک کو علیحدہ کر دینگے اور بس نہ تو کسی سے متاخرہ کرینگے اور نہ وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ سارے کام ان کے باوجود نے بوجہ احسن کر دکھائے ہیں جس سے مقصد اصلی پورے طور پر حاصل نہیں ہوا۔ پس ہمدی وہ ہے جو ہاتھ میں ذوالفقار لیکر مشرق سے مغرب تک توحید کو قائم کرے نہ وہ جو مناظرہ کر کے لوگوں پر توحید کو پیش کرے۔ وقاتلوا ہر حتے لا تکنون فتنۃ ویكون الدین کلہ للہ۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مجلس ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم
قل لا اسئلكم علیه اجرا الا المودة فی القربی ومن یقترب
حسنة نزلت فیها حسنا۔

خداوند عالم کو جو اس کے بندوں پر رحمت اور شفقت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے
اد پر رحم کرنا واجب کر لیا ہے کتبہ بکم علی نفسہ الرحمة (انعام ۴) پس باعث اس
لطف و رحمت کے خداوند عالم نے ان چیزوں کو جو تقرب الی اللہ تک پہنچاتی ہیں اور نیران کے
اسباب کو بندوں پر واجب کر دیا ہے۔ اور اس لطف و رحمت کی نشانیاں مختلف ہیں جن میں
سے ایک تو اد پر نیران ہو چکی ہے اور دوسری آیہ مجیدہ قل لا اسئلكم علیه اجرا الا المودة
فی القربی ہے۔

اور جب خداوند عالم پر لطف و رحمت واجب ہے تو اس کا طریقہ بتلانا بھی واجب ہی
تاکہ لوگ اس طریقہ پر چل کر مورد رحمت الہی ہوں۔

اور جب خداوند عالم نے اس راہ کی تعلیم فرمادی ہے تو اب اس پر چلنا نہ چلنا بند و نکاح
اختیار ہے کیونکہ جب بندہ اس راہ پر چلیگا تو گویا خود اس کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب
نہ چلیگا تو گویا خود اس کی رحمت سے بھاگ رہا ہے! پس اس راہ پر نہ چلنا بند و نکاح تصور ہے
کہ وہ خود اس کی رحمت سے دور رہنا چاہتے ہیں!!!

پس چونکہ خداوند عالم پر لطف و رحمت واجب تھی۔ اس لئے اُس نے انبیاء و اصیاء
علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی واسطے ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا رہا ہے کہ ہم اپنی بہنائی
پر تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے کیونکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے تم پر عین لطف و رحمت ہے۔
جناب نوح فرماتے ہیں۔ ویقوملا اسئلكم علیه ما لانا ان اجری الا عیالہ۔ اور
جناب ہود فرماتے ہیں۔ یقوملا اسئلكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی اور
جناب صالح فرماتے ہیں۔ وما اسئلكم علیه من اجران اجری الا علی رب العلمین

اور دوسرے مقام پر سورہ شعراء میں جناب ہو کر فرماتے ہیں۔ وما اسئلكم عليه من اجرہ
ان اجرى الا على رب العالمين۔ اور جناب لوٹ کر فرماتے ہیں۔ وما اسئلكم عليه من
اجران اجرى الا على رب العالمين۔ اور جناب شعیبؑ فرماتے ہیں۔ انی لکم رسول
امین فاتقوا واطیعوا وما اسئلكم عليه من اجرہ ان اجرى الا على رب العالمين
اور جب وہ لطف اور رحمت پر دروگاہ عالم درجہ کمال پہنچی یعنی جب نبوت جرنی
ختم ہوئی اور نبوت کلی کا وقت آیا تو فرمایا۔ وما ادسلناک الا حصۃ للعالمين پس اس درجہ
میں فرماتا ہے۔ قل لا اسئلكم عليه اجرا الا مودة فی القربى پس ظاہر ہے کہ اس آیہ مجیدہ
میں بمقابلہ اجر رسالت کے ایک چیز طلب کی ہے۔ اور پہلے نبیوں کی رسالت کا اجر بندوں سے
نہیں چاہا گیا ہے لیکن ختم المرسلین سید الاولین والآخرین کی رسالت کا اجر چاہا گیا ہے پس
اس آیہ مجیدہ میں جو شے بندوں سے طلب کی گئی ہے۔ اس کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہو
کہ وہ کیا شے ہے جو خداوند عالم نے ختم المرسلین کی رسالت کے اجر میں بندوں سے چاہی ہو
پس زنجشری کا قول ہے کہ الا المودة میں جو الا واقع ہے وہ حرف استثناء ہے
اور استثناء کی دو قسمیں ہیں۔ استثناء متصل اور استثناء منقطع اور استثناء متصل وہ ہے جس کو
ما قبل سے اتصال ہوا و منقطع وہ ہے جس کو ما قبل سے کچھ تعلق نہ ہو پس اس آیت میں حرف
الا استثناء منقطع ہے جس کو اس کے ما قبل سے کچھ تعلق نہیں یعنی آیہ مجیدہ محض اسی جگہ تمام ہو گئی
ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور بس اور اس کے
بعد کہ دوسرا مضمون شرف ہوا ہے یعنی اور تم لوگ اپنے اپنے قریبیوں کو دوست رکھو
اور ان کی مودت اختیار کرو۔ گویا یہ دوسری آیت ہے اس کو اس کے ما قبل سے کچھ تعلق
نہیں ہے۔ اس واسطے مودة القربى کا یہ مطلب ہے کہ تم خود اپنے اپنے اقربا کی دوستی
پیدا کر لو۔ اور ان کو دوست رکھو! لیکن اس استثناء منقطع کو دوسری آیت مانع ہے یعنی
قل ما اسئلكم من اجرہ فہو لکم یعنی جو کچھ میں تم سے اجر رسالت مانگتا ہوں اس کا فائدہ
محض تمہارے ہی لئے ہے نہ مجھے! پس ظاہر ہے کہ یہ آیہ مجیدہ زنجشری کے استثناء منقطع کی
سخت مخالف ہے۔ اب زنجشری صاحب نو موجود نہیں ہیں شاید ان کی طرف سے کوئی
صاحب یہ جواب دینا چاہیں کہ جب نبیؐ نے ہمارے ہی فائدے کے واسطے ہم سے اجر
طلب کیا ہے تو یقیناً وہ ہمارے ہی قریبیوں کی مودة ہے نہ دوسرے کی۔ پس اس صورت

میں استثنائے بھی متصل ہو گیا اور معنی میں ظاہراً درست ہو جائیں گے۔ کہ تم اپنے اسے قریبوں سے محبت کرو۔ میری رسالت کا یہی اجر ہے !

پس پہلا اعتراض تو اس شخص پر یہ ہو گا کہ آیا یہ قوت تمہارے قریبیوں کی تقرب الی اللہ کیلئے شرط ہے یا شرط (یعنی جزو) کیونکہ امر واجب خداوند عالم دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا عین تقرب ہے یا سبب تقرب ہے۔ یعنی شرط ہے یا شرط ہے؟ پس اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی شق اختیار کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان دونوں کی قرآن مجید میں نفی کی ہے۔ حیث قال عز من قائلہ۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تفتخون عندنا ذلک۔ اور فرمایا ہے۔ لن ینفعنا ارحامکم ولا اولادکم عندنا ذلک۔ پس اب ظاہر ہو گیا کہ نہ تو ہمارے قریبیوں کی مودۃ عین تقرب ہے۔ اور نہ سبب تقرب ہے۔ بلکہ اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ خداوند عالم نے ہمارے بعض قریبیوں کی مودت سے ہم کو منع کر دیا ہے۔ قال عز وجل۔ یا ایہا الذین امنوا ان من اذنا حکم واولادکم عدلاً لکم فاحذروہم۔ (تغابن ۳)

انما اموالکم واولادکم فتنۃ۔

اور دوسرا اعتراض یہ ہو گا کہ نبوت کلی کی تبلیغ کا اجر کیا محض یہی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے قریبیوں کو دوست رکھے جو محض تحصیل حاصل ہے کیونکہ ہر شخص قدرتی طور سے اپنے اپنے اقربا کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ختم المرسلین کی رسالت کا اجر بھی قرار دیا تو محض ایک فضول شے۔

پس اب اس تقریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ استثنائے متصل ہے اور مودۃ القربا سے مودۃ اقربا رسول مراد ہے نہ اور کسی کی۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر نبی کے اقربا کی مودۃ سے ہم کو کیا فائدہ ہو گا اس کا فائدہ تو نبی کو پہنچے گا۔ پس اس کے کیا معنی ہونگے کہ ماسئلہ تم من اجر فہو لکم۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر انبیاء علیہم السلام نے اپنی خود اسلئے اجر مانگا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی ہم سے اپنے ہی واسطے مانگا ہے نہ ہمارے واسطے اس کا جو پ یہ ہے کہ اقربا رسول کی مودۃ عین تقرب الی اللہ کا باعث ہے۔ اس واسطے اس کا فائدہ محض ہمارے ہی واسطے ہے۔ اس لئے رسول اللہ کا اجر مانگنا محض ہمارے ہی واسطے تھا۔ اور دیگر انبیاء کا انکے واسطے تھا پس یہ رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے اور انکی

ہم پر عین رحمت ہے کہ انہوں نے اپنی رسالت کا اجر ہمارے ہی فائدہ کے واسطے مانگا ہو۔
مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے بہت تنگ کرنا شروع کیا۔ تو حضرت
نے اُن سے فرمایا کہ بھائیو! اے قریشیو! تم میرے رشتہ دار ہو تم اس مودۃ القربے کو تو نہ چھوڑو۔
میں تم سے یہی معمولی دوستی چاہتا ہوں اور بس۔ لا اسئلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربے
دچنانچہ یہ اعتراض اتنا رد و عظم میں ایک صاحب نے کیا تھا۔

رہیں اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا تھا، اول اس طرح سے کہ اس سوال پر یہ اثر
دار ہوتا ہے کہ جب نبوت جرنی کا اجر خستہ طلب کیا گیا ہے۔ تو نبوت کلی کا اجر غار و مشرکین
سے کیوں طلب کیا جائیگا کیا خدا انہیں دے سکتا تھا۔ دوم اس طرح سے کہ ہر پیغمبر کو خداوند عالم نے
اس کی قوم میں سے مبعوث فرمایا ہے اور ان کی قوم سے انکو بظاہر ایسی ایسی اذیتیں پہنچی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر ایسی تکلیفیں ان کی قوم سے نہیں پہنچی ہیں لیکن اُن
پیغمبروں نے کبھی اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم ہم کو اذیت مت دو۔ ہماری قرابت کا خیال کھو
اور کیونکہ کہتے یہ تو شان نبوت کے برخلاف ہے کہ اذیت دینے سے قوم کو منع کرے اور واسطہ
دے! پس جب دیگر انبیاء نے واسطہ نہیں دیا ہے تو ختم المرسلین کیونکر اس کے روادار ہو گئے!
نیز یہ کہ اجر مشرکین و مخالفین سے کیا مل سکتا ہے! اجر کی امید ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو موافق
ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے پس یہ اجر ان لوگوں سے مانگا گیا ہے جن کے
واسطے حضرت نے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں یعنی مومنین سے نہ مشرکین سے
کیونکہ مومنین کو رسول اللہ نے وادی خلعت سے میدان نور ہدایت میں پہنچایا ہے پس
ظاہر ہے کہ مشرکین سے اجر مانگنا کہ کم سے کم تم میری قرابت کی رعایت اور بس صبر
البطلان ہے پس یہ ہے رحمت و اسعد و شفقت کاملہ کہ بند کو ہدایت فرمائی اور انہیں کے
فائدے کے واسطے اس ہدایت کرنے کا اجر چاہا۔ چنانچہ دوسری آیت اس کی واضح دلیل
ہے۔ قل ما اسئلکم علیہ من اجرا الا من شاء ان یخذ الی ربہ سبیلاً۔ یعنی
اے نبی! ان سے کہہ کہ جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو
اس کو چاہئے کہ ذوی القربے سے مودۃ رکھے! اور اس بات کے واسطے کہ مودۃ القربے سے
مراد خاص اہلبیت علیہم السلام کی مودۃ ہے۔ اے مندرجہ ذیل بین دلیل ہے۔ ان الذین

اصنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا۱۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور کل
صلاحات کو بجالائے ان کے واسطے خداوند عالم مودۃ کو قرار دینگا یعنی ان کی مودۃ لوگوں پر
واجب کرینگا اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس قدر قرآن مجید میں یا ایہا الذین آیاتہاں
سب مقاموں میں سب مومنوں سے پہلے امیر المومنین مراد ہیں کیونکہ سب سے پہلے رسول اللہ
پر علی ابن ابی طالب ایمان لائے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ کل صلاحات کو سوائے ائمہ علیہم السلام
کے اور کوئی نہیں بجالایا ہے۔ اس لئے مودۃ القربے سے خاص اہل بیت علیہم السلام کی
مودۃ مراد ہے نہ دوسرے کی! پس یہی لوگ سبیل تقرب الی اللہ ہیں۔ اسی لئے دعاؤں
میں وارد ہوا ہے و انتہ السبیل الاعظم والصراط الاقوم۔ قال عز من قائل
ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سبیلہ پس
ظاہر ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ محض ایک ہے نہ مختلف اور دوسرا مستطریقہ رسول ہے اور
ان کے بعد مودۃ القربے کا راستہ ہے پس اگر کوئی شخص انکار مستطریقہ کرے اور سنتوں میں چلیگا تو
و خدا کے راستے سے دور ہو جائیگا۔ و ذالک هو الضلال المبین۔

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اصحاب انصار نے حضرت کی خدمت میں اپنی ہدایت کی
عوض میں بہت سامان اور اسباب پیش کیا تو ایہ مجیدہ نازل ہوئی۔ قل لا اسئلكم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربی اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم جزا دینے والا ہے۔ ایہ مجیدہ میں
خداوند عالم نے قربی کو مودۃ کا طرف قرار دیا ہے۔ پس اس کے یہ معنی ہوئے کہ مودۃ قربی میں
مختصر ہے۔ یعنی سوائے اہل بیت کے اور کسی سے مودہ نہیں ہونی چاہئے۔ اور دوسری
جگہ مودہ کی کون سی ہے؟ اس کو ایہ مجیدہ مندرجہ ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ ومن آیاتہ ان
خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذالک
لایات لقوم یفکرون۔ یعنی دیکھو تمہاری بی بی کو تمہاری جنس سے خلق فرمایا ہے اور تمہارے
اور اس کے مابین مودۃ پیدا کی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اپنے ناموس کی مودۃ اور محبت میں انسان مال اور جان سے گذر جاتا
ہے۔ اور حالانکہ اس مودۃ کو خداوند عالم نے انسان پر واجب نہیں کیا ہے۔ پس کم از کم مودۃ
القربے میں بھی انسان کو یہی بات مد نظر رکھنی چاہئے۔ کیونکہ اس کو خداوند عالم نے اس پر حبیب
کر دیا ہے۔ تب مودۃ ثابت ہوگی ورنہ زبانی دعوئے ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

و سلم نے کل مسلمانوں سے انہیں الفاظ سے بیعت لی ہے کہ تم کو نبی کی دوستی اور مودہ میں مال و جان سے ہرگز دریغ نہ کرنا ہوگا۔ پس انہوں نے بسر و چشم قبول کیا تھا۔ اور کر کے دکھلا دیا۔

پس یہ سوال مودۃ القربیٰ کے کامل مسلمانوں کی طرف ہے کیونکہ یہی مودہ سبیل الی اللہ ہے۔ اور ہر چیز جو معرفت الہی کیلئے درکار ہے۔ ان سب کا حصول اہل بیت کی مودہ پر منحصر ہے۔ کیونکہ یہی لوگ بعد نبی کے حامل علوم نبی ہیں اور بعد نبی کے ان کے احکام کے پہنچانے والے ہیں چنانچہ آیہ مجیدہ مندرجہ ذیل میں۔ قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا اومن استعجني وقل ادعي الى هذا القرآن لا اذن لكم به ومن يعلم من يهتد الى الله فله اجر عظيم جو بعد رسول کے حامل علوم نبی اور اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے کامل مودہ اور محبت ہے انکو بھی اس لئے علوم حاصل ہیں اور اتنا فیض پہنچا ہے۔ کہ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ اگر میرے شتر کی عقل صحرا میں گم ہو جائے تو میں اہل بیت کے طفیل سے اُسے بھی قرآن سے پیدا کر لوں گا کیونکہ میں نے باب مدینۃ العلم سے علم قرآن حاصل کیا ہے۔ دیکھو اقربا رسول کے گھروں کی لونڈیوں کو قرآن کا کیسا علم حاصل تھا کہ جناب فضہ کینز جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ نے بعد وفات اپنی بی بی کے جب تک زندہ رہیں سو اُسے آیات قرآنیہ کے اور کسی جملے سے تکلم ہی نہیں کیا۔ اپنے ہر طرح کے مقصد اور مطلب کو محض آیات قرآن سے ظاہر فرماتی تھیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امیر المؤمنین باب مدینۃ سید المرسلین کی اپنے پیروں اور تابعداروں کیلئے یہہ تاکید تھی کہ سوائے قرآن کے اور کسی چیز کو اپنا ہادی اور پیشوا نہ بنائیں اور اپنی اولاد اور اتباع کو حکم دیا ہوا تھا کہ سب کے سب قرآن کو حفظ کریں۔ چنانچہ اس جناب سے منقول ہے کہ فرماتے تھے اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يخش ولا يهادي الذي لا يضل والحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة او نقصان فبإذنه من هذا ونقصان من عصى. واعلموا انه شفيع مشفق وقائل مصدق من شفيع القرآن يوم القيمة شفيع فيه

ابو القاسم قشیری نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں ایک سال حج کرنے کے لئے گیا۔ پس راہ میں قافلہ سے رہ گیا اور ایک عورت کو دیکھا کہ تنہا صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے میں

عنه بحث خريفان وراہ واصاف قرآنی کی تحقیق کیا اسطے ہمارا مصحف ناطق فرماتا تھا کہ یہ مظلومہ کرنا چاہئے (سر سوری)

اُس کے نزدیک کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی۔ قل سلام فسوت
 فلعلمن پس میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ تو جتنی ہے یا ہنسی تو یہ آیت پڑھی۔ ولقد کر منانہی ائم
 وحملنا حم فی البدوا البحر پس میں نے پوچھا کہ یہاں کس طرح بیٹھی ہو تو یہ آیت پڑھی۔ ومن یضلل
 اللہ فلا ہادی لہ۔ پس میں نے عرض کیا کہ کہاں جانے کا قصد ہے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ و
 للہ علی الناس حج البیت پس میں نے عرض کیا کہ کہاں سے تشریف لارہی ہیں تو یہ آیت
 تلاوت فرمائی۔ سبحان الذی استأ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
 تو میں نے سمجھ لیا کہ بیت المقدس سے آرہی ہیں پس میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کچھ کھانا چاہیں تو میں
 حاضر کروں تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وما جعلنا ہم جسد الا لایا کلون الطعام اور جب کھانا
 کھایا تو میں نے اپنا اونٹ آہستہ آہستہ چلایا اور کہا کہ آپ بھی ذرا سرعت سے چلیں ہم ابھی قافلہ میں
 پہنچ جائیں گے تو یہ آیت پڑھی۔ لا یكلف اللہ نفساً الا وسعاً پس میں نے عرض کیا کہ پھر آپ میرے
 پیچھے اونٹ پر سوار ہو جائیں تو یہ آیت پڑھی۔ لوکان فیہما الہة الا اللہ لفسدانا پس میں نے
 اپنے اونٹ کو بٹھلایا اور اس کی عقال باندھ دی اور اپنا زانو ٹیگا۔ اور عرض کیا کہ آپ میرے زانو
 پر پاؤں رکھ کر اس اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ میں پیادہ چلوں گا پس یہ آیت تلاوت فرمائی۔ والذین
 ہم لغر وجہم حفظون الا علی اذ واجہہم اوما صلت ایما نفہم فانہم غلیر ملومین
 پس میں نے سمجھ لیا کہ یہ بی بی میرے زانو پر پاؤں رکھ کر نہیں چڑھنا چاہتی پس میں تجیر ہو کر دور
 جا کھڑا ہوا پس اس بی بی نے اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا جس کو میں نے نہیں سمجھا پس میں
 کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان برقی جہندہ کی طرح سے آیا اور اس کو سوار کر گیا! پس یہ آیت پڑھی۔
 سبحان اللہ حفولنا ہذا وما کنالہ مقرونین پس میں نے شتر کی تھار پکڑ لی اور جلدی چلتا
 چلنے لگا اور باواز بند حدی پڑھنے لگا تاکہ جلدی کہیں قافلہ میں نہ پھنسے پس اس بی بی نے یہ آیت
 پڑھی۔ واقصد فی مشیک واخصض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت
 الحمید پس میں نے سمجھا کہ آہستہ چلنے کو فرماتی ہیں اور حدی کو آہستہ پڑھنے کو کہتی ہیں پس میں
 آہستہ آہستہ چلنے لگا اور حدی کو زمرہ کے طور پر شروع کیا پس یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فاقرا وما
 تیسر لکم من القرآن۔ یعنی جب قرآن خدا کا کلام موجود ہے تو اشعار عرب کی کیا ضرورت
 ہے پس جب ہم قافلہ کے نزدیک پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا کوئی اس قافلہ میں ہے؟
 تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ المال والبزون ذینۃ الحیوة الدنیا پس میں نے سمجھ لیا کہ لڑکے ہیں۔

پس میں نے اٹھانام پوچھا تو یہ آیتیں پڑھیں۔ یا داؤد انا جعلناک الخلیفة فی الارض یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة ویاموسیٰ انی انا الله وما محمد الا رسول میں نے سمجھ لیا کہ یہ سب ان کے لڑکوں کے نام ہیں پس میں نے جب یہ نام لیکر پکارا تو قافلہ میں سے چار جوان گئے اور اس بی بی کو ادنت پر سے اتارا پس اس نے اپنے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت پڑھی۔ یا آیت استأجرہ انہ خیر من استأجرت القوی الامین میں نے سمجھ لیا کہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کو اُجرت دے پس وہ جوان میرے واسطے کچھ مال متاع اور خر مالے پس اس بی بی نے یہ آیت تلاوت فرمائی فوالله یضاعف لمن یشاء پس میں نے ان جوانوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بی بی ہو جو سوگ آیت قرآن کے اور کچھ زبان پر لاتی ہی نہیں! تو انہوں نے کہا کہ ہذا امنافضہ جاریۃ الہی ما تکلمت منذ عشرین سنۃ الا بالقرآن پس میں متحیر ہو کر جناب فضلہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے بی بی وہ کون بزرگوار تھا جس نے اس صحرا میں آپکو آکر سوار کیا تھا؟ پس جناب فضلہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وانه فی امر الکتاب لدینا علی حکیم پس میں نے سمجھا کہ وہ جناب علی ابن ابیطالب علیہ السلام تھے جنہوں نے اس صحرا میں آپ کی اپنی لونڈی کو ناقہ پر سوار فرمایا تھا درناحرم کی نظر سے بچایا تھا! اب میں عرض کرتا ہوں کیا علیؑ آپ کی اپنی لونڈی کو تو اس صحرا میں آکر سوار فرمایا؟ درناحرم کی نظر سے بچایا لیکن نبشت کر بلا میں آپ کہاں تھے کہ اپنی بیٹیوں کو نہیں سوار کیا جب شقیہ است اقرار رسول کو اسیر کر کے شہر شام میں لیگے تو اس مقام پر انکو کھڑا کیا جہاں بردہ فروشی ہوتی تھی پس ایک شخص نے ان اسیر کو بڑا بھلا کہنا شروع کیا تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تو نے ایہ مودہ کو بھی چھوئے تو اس نے کہا کہ ہاں وہ تو اہل بیت رسول کی شان میں ہے۔ نہیں اُس سے کیا مطلب ہے تو حضرت نے اویس سے فرمایا کہ وہ اقرار رسول ہم ہی ہیں۔

الا لعنة الله علی القوم الظالمین۔ وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔

ہر فرقہ اسلام کا ناجی ہونے کا دعویٰ ہے اور ہر ایک تمسک بالقرآن ہے! تو اب ہم یہ فیصلہ قرآن ہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس فرقہ کو ناجی بتلاتا ہے پس ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حید میں اول سے آخر تک جنت کا وعدہ متقیوں کے واسطے کیا گیا ہے۔ مثل الحجة التي وعد المتقون۔ ان للمتقين عند ربهم جنت نعیم۔ ولنعم دار المتقین جنت عدن یدخلونها فجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاءون کذلک یجزی الله المتقین۔ ان المتقین

فی جنت ونعیم فاکھین بما آتھم ربهم ووفھم ربهم عذاب الجحیم۔ وان لفت
الجنة للمتقين غیر بعيد۔ ان المتقين فی جنت وعیون اخذین ما آتھم ربهم
انهم كانوا قبل ذالک محسنین۔ كانوا قلیلاً من اللیل ما یجمعون۔ وبالاصحار
هم یرستغفرون۔ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ یا ایھا الذین امنوا
التقوا الله وامنوا برسوله یوتکم کفلاً من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون به
ویغفر لکم والله غفور رحیم۔ واعلموا ان الله مع المتقین۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ متقی ہی ناجی ہیں تو اب اتقارا و متقین کے معیار کا
معلوم کرنا ضروری ہوا کہ کن عملوں سے متقی کہلا سکتے ہیں پس اوصاف متقین بھی خود قرآن مجید میں
موجود ہیں و بھی ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف آیات میں صراحت کے ساتھ دوسرا ٹھہرا ہوا مقام
پر مذکور ہیں اور اول مرتبہ اتقار کے بظاہر دس درجے ہیں۔ لیس البدان تولوا وجہکم
قبل المشرق والمغرب۔ ولكن البدر من امن بالله والیوم الآخر والملئک
والکتب والنبيين واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتمی والمساکین وابن
السبیل و فی الرقاب و اقام الصلوة و اتی الزکوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا
والصابرین فی الباساء والضراء و حین الباس اولئک الذین صدقوا
واولئک هم المتقون۔

اول اللہ پر ایمان لانا۔ دوم قیامت پر ایمان لانا۔ سوم فرشتوں پر ایمان لانا۔ چہارم
کتب سماویہ پر ایمان لانا۔ پنجم انبیاء پر ایمان لانا۔ ششم مال دنیا باوجود اسکی حاجت کے۔ ذوی
القربی کو یتیمی کو مساکین کو مسافرن کو۔ سائلین کو اور بنی نوع انسان کی مخلصی میں ہفتم اقامہ
صلوٰۃ۔ ہشتم ایثار زکوٰۃ۔ نہم وعدہ وفاقی۔ دہم صبر کرنا باسارا و ضرار اور جہاد میں پس جس میں یہ
دس اوصاف پائے جاتے ہیں یعنی جو لوگ ان دسوں اوصاف سے متصف ہیں وہی لوگ
صدیق اتقین ہیں!

پس چونکہ اس آئید میں اوصاف متقین میں سے ایمان کے بعد اتفاق مذکور ہے۔ اس لئے
کچھ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ لیکن چونکہ الصلوٰۃ عماد الدین ہے۔ اگر یہ
قبول ہوئی تو سب کچھ مقبول ہے ورنہ کچھ فائدہ نہ بخشدیگا۔ اس لئے کہ اسے کہہ کر اقامہ صلوٰۃ کے معنی معلوم
ہو جانے چاہئیں پس اقامہ صلوٰۃ کے معنی محض نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حدود و اقصیہ

کے ساتھ بجالانا مراد ہے اور ساتھ بھیجی ہے کہ لوگوں کو بھی اس پر قائم کرے۔ نہ یہ کہ خود پڑھ کر فارغ ہو گیا اور بس چاہے کوئی اور مسلمان ٹپے یا نہ پڑھے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس پر قائم کرے۔ کیونکہ اب افعال متعدی فعل ہے نہ لازمی اس واسطے جہاں صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں لازمی فعل مستعمل ہوا ہے۔ واذا قاموا الى الصلوة قاموا کسالی۔ الذین ہم علی صلواتہم دائمون۔ پس ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں اتیان بالصلوۃ مراد ہے۔ نہ اقامہ صلوۃ۔

پس انفاق کے بھی کئی درجے ہیں اول بظاہر کس کو راہ خدا میں دینا۔ دوسرے پوشیدہ راہ خدا میں دینا۔ والدین صبر و ابتغاء وجہ ربہم و اقامہ صلوۃ و انفقوا مما رزقناہم سرراً و علانیۃ و یزیدون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔

تیسرے فراخی اور تنگی میں اہ خدا میں خوشی سے فرح کرنا ہے۔ و ینفقون فی السراء و الضراء یعنی فراخی اور تنگی میں یکساں طور پر اطمینان قلب کے ساتھ انفاق کرتے ہیں انکی دونوں حالتوں میں بالکل فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وسعت کے زمانہ میں میل قلب کے ساتھ انفاق کرتے تھے اسی طرح قلت کے زمانہ میں بھی کرتے ہیں (اس آیت کے سارے لفظوں کی تشریح فرمائی تھی)

چوتھے اپنے رزق میں سے انفاق کرنا۔ اَلَّذِیۡلَکُمۡ لَیۡسَ فِیۡہِ ہَدًیٌ لِّلْمُتَّقِیۡنَ الذِّیۡنَ یُؤۡنُوۡنَ بِالْغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمۡ یُنْفِقُوۡنَ ط پس جو انفاق پہلے مذکور ہوا ہے یا انفاق اس سے بڑھ کر ہو۔ وہاں محض انفاق تھا اور یہاں فرمایا ہو کہ کیا شے انفاق کرتے ہیں یعنی اپنے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنٰہُمۡ یُنْفِقُوۡنَ اور رزق کے معنی اس قوت لایوت کے ہیں جس سے قوام بدن ہوتا ہے یعنی جسے انسان کی حیوۃ کا مدار ہے مثلاً کسی شخص کے پاس ایک ہی روٹی ہو تو وہ ساری انفاق کرے۔ اور ایک انفاق اعطاء ہو اور ایک ایتار ہے۔

پس اعطاء اس انفاق کو کہتے ہیں جس میں معطی کی طرف سے احسان مبتلایا جاتا ہو گو یا معطی اپنا مال اپنے آپ سے اسکو دیتا ہو۔ اور ایتار ان انفاق کو کہتے ہیں جس میں معطی نے گویا اسکا مال اسکو دیدیا ہے یعنی بغیر منت و احسان کے اس طرح راہ خدا میں دیدے کہ گویا وہ مال اس شخص کا تھا جسے راہ خدا میں دیدیا گیا ہے کیونکہ ایتار کے معنی محض دیدینے کے ہیں نہ عطا و بخشش کرنے کے؛ گویا اسکا مال اسکو واپس کر دیا ہے۔

اور متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہو کہ وہ نہایت سختی اور شدت کے وقت اور جہاد میں صبر بھی کریں اَصَابِعُوۡنَ فِیۡ الْبَاسِءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حِیۡنَ الْبَاسِ۔ یعنی متقین باسار و ضرار میں صبر کرتے ہیں باس کے یہ معنی ہیں کہ اسکو اس بات کا خوف نہ ہو کہ راہ خدا میں اسکا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ پس انس

حالتیں بھی صبر کے پس آئے مجیدہ ان سب رجول اور مصنفین پر عادی ہو بلکہ اس آئے مجیدہ مذکورہ بالا میں انفاق مال کیساتھ حیل کی قید بھی لگی ہوئی ہے یعنی ذاتی المال علی جہ ذوی القربی الخ۔ یعنی ایسا مال میں متقی کے واسطے بھی شرط ہے کہ وہ اس مال کو دوست بھی رکھتا ہو۔

اب متقی کو واسطے ہدایت کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ اَلَمْ يَذْكُرْ اِنَّ الْكِتَابَ لَا يَذْكُرُهُ اِلَّا الْمَتَّقِينَ۔ اب سوال یہ کہ قرآن نے کیا ہدایت کی ہے جو حدک للمتقين ہوا۔ پس دوسرے مقام میں ارشاد ہوا ہے کہ یُحْكَمْ لَكُمُ الْفُقَرَاءُ لِقَاءِ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ الْمَوْتُ لَكُمْ فَتُحْصَوْنَ فِي يَوْمِئِذٍ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن صامت ہے پس اگر کوئی محض قرآن حفظ کر لے تو وہ متقی اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا اس طرح اگر اپنے گلے میں ڈالے رہے تو بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ پس ان حالتوں میں ظاہر ہے کہ قرآن کچھ ہدایت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اپنے سے محکم تر کی طرف ہدایت کرتا ہے جن کی پیروی پر نجات منحصر ہے پس ظاہر ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید کے خود ایک ناطق امام اور ہادی کی ضرورت بتلائی ہے۔ پس جب متقین کی صفیں یہ ہیں جو بیان ہوئیں تو امام المتقین کیسا ہونا چاہئے پس ظاہر ہے کہ امام المتقین نبی ہو سکتا ہے یا اسکا وصی اور وصی ختم المرسلین یعسوب الدین فرماتے ہیں وجعلنا للمتقین اماماً۔ ای بروردگار! ہم کو متقین کا امام بنانے غیر متقین کا۔ اب امام المتقین کون ہیں پس وہ امام المتقین وہ ہیں جن کی شان میں خداوند عالم نے فرمایا ويطعمون اطعماء علی حبس مسکیناً ویتیماء واسبغاء۔ اب سلمان خود فیصلہ کر لیں کہ سورہ ملکی کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ پس تمام مفسرین مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت علی بن ابیطالب امام المتقین سید المرسلین کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کبرئے اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین بھی شریک ہیں اور نیز انکی لونڈی جناب خدیجہ بھی شریک ہیں کیونکہ یہہ لوگ تین بزرگ برابر انفاق کرتے رہے اور نہ صرف تین بزرگ بلکہ روزہ بھی تھا اور نہ صرف امیر المؤمنین نے کہ جو ان آدمی تھے اور اپنی طاقت پر عہد و سوا کر کے اپنی قوت لایموت مسکین یتیم و اسیر کو دیدی بلکہ سات اور چھ سال کے بچوں نے بھی اپنی خوشی سے اپنا قوت اپنا رزق دینا یعنی حسنین علیہما السلام خود عرض کیا کہ ہمارا حصہ بھی دیدیجئے اور جو مال انفاق کیا گیا تھا وہ اپنا مال تھا بلکہ قرض لیا ہوا تھا پس اس تنگی کی حالت میں جو مال اپنی قوت کی خاطر قرض لیا گیا تھا وہ بخوشی انفاق کیا گیا۔ پس یہ ہیں امام المتقین اور باسا اور ضرار اور حنین الباس میں ان بزرگواروں نے وہ صبر فرمایا ہے کہ قیامت تک یا دگار رہیگا جس کا مداح خود خداوند عالم ہے۔ لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔

از سہ ناش مل آئی آمدید از سناش لا فتی آمدید

حالتیں بھی صبر کئے پس اُنہی مجیدہ ان سب رُجول اور حصوں پر عادی ہو لکھ اس آئے مجیدہ مذکورہ بالا میں اتفاق
مال کیساتھ مال کی قید بھی لگی ہوئی ہے یعنی ذاتی المال علی جہ ذوی القربی الخ۔ یعنی ایترا مال میں
متقی کے واسطے بھی شرط ہے کہ وہ اس مال کو دوست بھی رکھتا ہو۔

اب متقی کو واسطے ہدایت کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: **الْعَزَافُ ذَانَا الْکِتَابِ لَا**
دِیْبَ فِیْهِ هَدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے کیا ہدایت کی ہے جو حدکے للمتقین ہوا۔ پس دوسرے
مقام میں ارشاد ہوا ہے کہ **یَهْدِکَ اللّٰہُ** ہی اقوم یعنی قرآن مجید اپنے سے محکم تر کی طرف ہدایت کرتا ہے
اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن صامت ہے پس اگر کوئی محض قرآن حفظ کرے تو وہ متقی اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا
اسی طرح اگر اپنے گلے میں ڈالے رہے تو بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ پس ان حالتوں میں ظاہر ہے کہ قرآن کچھ
ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے سے محکم تر کی طرف ہدایت کرتا ہے جسکی پیروی پر نجات منحصر ہے
پس ظاہر ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید نے خود ایک ناظم امام اور اُدی کی ضرورت بتلائی ہے پس
جب متقین کی صفات یہ ہیں جو بیان ہوئیں تو امام المتقین کیسا ہونا چاہئے پس ظاہر ہے کہ امام المتقین
نبی ہو سکتا ہے یا اسکا وصی اور وصی ختم المرسلین یعسوب الدین فرماتے ہیں **وجعلنا للمتقین اماماً**
ایرودگا یہ کہ متقین کا امام بنانے غیر متقین کا۔ اب امام المتقین کون ہیں پس وہ امام المتقین وہ ہیں جنکی شان
میں خداوند عالم نے فرمایا **و یطعمون اطعام علیہم سکینا و یتیماء و اسیار**۔ اب سلمان خود
فیصلہ کر لیں کہ سورہ مہل اتی کس کی شانیں نازل ہوئی ہے پس تمام مفسرین مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ اُمیر علی
بن ابیطالب امام المتقین سید اوصیہ کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جناب فاطمہ زہرا صدیقہ
کبریٰ اور انکے دونوں بیٹے حسن و حسین بھی شریک ہیں اور نیز انکی لونڈی جناب فضی بھی شریک ہیں کیونکہ یہ
لوگ تین روز تک برابر اتفاق کرتے رہے اور نہ صرف تین روز تک بھوکے رہے بلکہ روزہ بھی تھا اور نہ صرف
امیر المؤمنین نے کہ جو ان آدمی تھے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے اپنی قوت لایموت سکین و یتیم و اسیار کو دیدی
بلکہ سات اور چھ سال کے بچوں نے بھی اپنی خوشی سے اپنا قوت اپنا رزق دیدیا یعنی حسین علیہا السلام خود
عرض کیا کہ ہمارا حصہ بھی دیدیجئے اور جو مال اتفاق کیا گیا تھا وہ اپنا مال تھا بلکہ فرض لیا ہوا تھا پس میں
تنگی کی حالتیں جو مال اپنی قوت کی خاطر فرض لیا گیا تھا وہ بخشا اتفاق کیا گیا پس یہ میں امام المتقین
اور باساد و ضرار و حین لباس میں ان بزرگواروں نے وہ صبر فرمایا ہے کہ قیامت تک یادگار رہے گا جس کا
مداح خود خداوند عالم ہے۔ **لا فتی الاعلیٰ لاسیف الاذ و الفقار**۔

از سہ ناش ہل اتی آمد پدید از سناش لا فتی آمد پدید

جواہر ریزے

دقت البرہان کی معارف آموز نادر کتابیں

اپنی پیغام توحید۔ ایک گرانقدر مضمون جو تحقیق مذاہب کی کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا۔ رسالہ کی صورت میں طبع کر دیا ہے جو اپنی نظیر آپ ہی ہے قیمت ۱۰۔ محصول ڈاک ۲۔

۲۔ میزان حق حقیقہ اسم با سنی رسالہ معیار صداقت و حقانیت و میزان حقیقت و حقیقت ہے قیمت ۱۲۔ صرف پندرہ روپیہ۔ محصول ڈاک ۲۔

۳۔ خلافت الہیہ۔ ہر حصہ قیمت ۲۔ اپنی مقبولیت و شہرت کے لحاظ سے ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ تینوں حصوں کی قیمت ۲۔ محصول ڈاک حصہ اول ۲۔ دوم ۲۔ سوم ۲۔

۴۔ البدر التمام تحقیقات ہیئت کا بہترین فیروزہ حضرات معصومین کی حقانیت و صداقت اور ان کے علم و صالک و مامور کیون کے اثبات کی بحث بالآخر بہتر حضرت مولانا سید محمد اردن مرحوم قدس سرہ۔ قیمت ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۵۔ تحفۃ الانقیار عصمت و طہارت انبیاء علیہم السلام کے ثبوت اور رد مخالفین میں سید مرتضیٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب کا بہترین اردو ترجمہ ہے جو اسی جناب سرپرست مدظلہ قیمت ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۶۔ سحر مبین فی اوصاف المعصومین۔ حضرات چہارہ معصومین کے فضائل و مناقب میں جناب علی بن موسیٰ کا بہترین کلام قیمت ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۷۔ نور العین فی جواز البکا علی الحسین۔ جناب زبدۃ العارفین مولانا محسن علی صاحب بزداری مرحوم کی ہدایت آموز تصنیف۔ ڈاکرین کیلئے نادر تحفہ قیمت ۵۔ محصول ڈاک ۲۔

۸۔ شاہ شریب۔ شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کی منظوم سوانح عمری۔ مجالس ماتم کی زینت اپنے طرز کی بالکل نئی چیز ہے۔ قیمت ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۹۔ آیۃ قادیان۔ جناب آرمیل خواجہ غلام انقلین مرحوم کا ایک تحفہ مضمون جناب مولوی غلام حسین صاحب مرحوم کے پیش بہا و احوالی سے مزین قیمت ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۱۰۔ اہلال محرم۔ حضرت داعی مہدی کے قلم باغت رقم سے نکلا ہوا معرکہ بلا کا ڈیرج کا سین۔ اور اس کے بہترین مجلہ العقول روحانیت کا خاکہ قیمت صرف ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۱۱۔ رسالہ تقلید مسائل مذہبیہ کا مجموعہ کہ علم اصحاب کیلئے سبق آموز تحفہ قیمت صرف ۲۔ محصول ڈاک ۲۔

۱۲۔ الدلائل الفرائد فی احسن العقائد۔ صحیح ترین اعتقادات کا مجموعہ۔ قیمت ۱۔ محصول ڈاک ۲۔

۱۳۔ صحیفہ رضویہ۔ مامون الرشید کی فرمائش پر جناب امام ثامنؑ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہر دیکھنے کی چیز ہے۔ قیمت ۱۰۔ محصول ۱۰۔

۱۴۔ نصاب تعلیم و مینیات۔ سلسلہ تدبیری تعلیم اطفال کے اصول کے مطابق باحسن اسلوب ترتیب دیا گیا ہے۔ جس سے بچے تھوٹے ہی عرصہ میں معلومات مذہبی میں کافی استعداد پہنچا لیتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور علم فہم پر بعض مدارس دینیہ کے نصاب میں داخل ہے۔ بعض حصص چند مرتبہ طبع ہو چکے ہیں۔ اصولی نقطہ نظر سے اس سے بہتر سلسلہ دینیات میں موجود نہیں ہوا اور جو اس کے بعد وجود میں آئے ہیں وہ بھی معنی نصاب کے خالی ہیں۔ محصول ۱ کی قیمت

۳۔ دوم ۳۔ حصہ سوم ۴۔ حصہ چہارم ۶۔ محصول ۱۰۔ حصہ اول ۱۰۔ دوم ۱۰۔ سوم ۱۰۔ چہارم ۱۰۔

۱۵۔ طریقۃ الصلوٰۃ مع ترجمۃ الصلوٰۃ جلد واجب اور سنتی نماز و نیکو عادی۔ نہایت سلیس اور آسان عبارت میں تالیف کیا گیا ہے۔ متعدد بار طبع ہو چکا ہے۔ قیمت صرف ۴۔ محصول ۱۰۔

۱۶۔ مصحف ناطق۔ عن حسبنا کتاب اللہ۔ مقولہ معروفہ حسبنا کتاب اللہ کی بہترین تفسیر پہلے حصے مقبول خاص دعام ہو چکے ہیں۔ تیسرا حصہ تیار ہے۔ قیمت شتم اول ۱۰۔ شتم دوم ۱۲۔ محصول ۱۲۔

۱۷۔ کوب درسی فی فضائل علی۔ صوفی محمد صالح کشفی کی بے نظیر تصنیف مہتممہ و مقدمہ جناب سرپرست مدظلہ زور طبع سے آراستہ ہو گئی ہے۔ قیمت شتم اول ۱۰۔ شتم دوم ۱۰۔ محصول ۱۲۔

۱۸۔ نص خلافت۔ حصہ اول۔ جو ناظرین رسالہ میں ملاحظہ فرماتے رہے ہیں۔ اس کے ایک سو نسخے شائقین اور طالبان تحقیق کی خاطر علیحدہ بھی طبع کرائے گئے ہیں۔ قیمت ۸۔ محصول ۱۰۔

۱۹۔ السمر المکتوم فی عقد ام کلثوم۔ جناب الفقیہ العالم مولوی انشاء اللہ صاحب چشتی بدایونی کا لا جواب مقالہ۔ ۲۰ تا ۲۱ شہادت اسناد سے ثابت کیا گیا کہ حضرت ام کلثوم بنت علیؑ کی تزویج حضرت عمرؓ کیساتھ ایک لغو بے اصل روایت ہے۔ قیمت ۲۔

۲۰۔ دینی کہانیاں۔ ناظرین البرہان دینی کہانیوں کے دو حصوں سے تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم سے لیکر حضرت صاحب العترتؑ کے دلچسپ و روحانیت بخش روحانی قصے

اب انہیں کہانیوں کے دو حصے اور بھی تیار ہو گئے۔ یعنی تیسرا حصہ حالات سلاطین بنی امیہ اور چوتھا حصہ حالات سلاطین

بنی عباس۔ مومنین کرام جلد سے جلد ان تحفوں کو طلب فرما کر تیرہ سو سالہ تاریخ اسلامی کی گھریٹھی سیر کریں۔ یہ قصص بھی جناب مولانا سید ظفر حسن صاحب امر دہری کی تصنیف ہیں۔ اور شمیم بکڈپو مراد آباد نے شائع کئے

ہیں۔ قیمت حصہ اول ۱۲۔ دوم ۱۲۔ سوم ۱۲۔ چہارم ۱۰۔

باقی مکتب زیر طبع ہیں انتظار فرمائیں

ملفوظ کاتبہ منہج رسالہ البرہان۔ محلہ سیداں لودھیانہ

